

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. [REDACTED] Book No. [REDACTED]

Vol. _____ Copy _____

Accession No. [REDACTED]

تاریخ

نقشهای فکری ایرانیان

از آغاز قرن بیستم تا پایان قرن نهم هجری

دازمولوی تاجامی،

تألیف:

عبدالرشید حقیقت (رفع)

شرکت مولفان و مترجمان ایران

6005

ASSAMIR UNIVERSITY

Iqbal Library

Acc. No... 255981

Date... 21.1.1985

Stop
Jaw

حق تجدید چاپ مخصوص مؤلف است

شرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تهران، ونك خیابان آفتاب شماره ۴۱.
تلفن ۶۸۸۰۰۴

-
- * تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان (از مولوی تا جامی)
 - * عبدالرفیع حقیقت (رفیع)
 - * چاپ اول
 - * بهمن ۱۳۶۱ خورشیدی
 - * سه هزار نسخه
 - * چاپخانه کاویان

عبرت تاریخ

بنای بسی حیرت و عبرت است کشوری
که بحکم تاریخ بارها در طی قرن‌ها عرصه
هجومها و ویرانی‌ها و تغییر و تبدیله‌ها
گشته، چگونه توانسته است آداب و
صفات و فرهنگ دیرینه خود را تا بدین
اندازه نگاهدارد؟!!

«گوته»

فهرست مندرجات

۶۶	امیر سید حسینی هروی غوری	نهضت ادبی ایرانیان از آغاز قرن هفتم
۶۷	شیخ محمود شبستری	تا پایان قرن نهم هجری ۱۷
۶۹	امیر خسرو دهلوی	دورنمای محیط فکری و سیاسی
۷۰	نزاری قهستانی	ایرانیان در آغاز قرن هفتم هجری ۱۷
۷۱	حسن دهلوی	برکنار ماندن نسبی جنوب ایران از
۷۱	سراجی سکزی	حمله مغولان ۲۰
۷۲	نظام اصفهانی	تأثیر حکومت‌های محلی و ناحیه‌ای
۷۲	رکن دعویدار قمی	ایرانی در جنبش فکری ایرانیان ۲۳
۷۳	زرتشت بهرام	شاعران قرن هفتم هجری ۲۵
۷۶	اثیرالدین ابهری	مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
۷۷	اوحدالدین کرمانی	(مولوی) ۲۶
۷۷	امیر بهاء‌الدین مرغینانی	کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ۳۸
۷۸	سید قوام‌الدین شروانی	اثیرالدین عبدالله اومانی ۳۹
۷۸	رضی‌الدین بابای قزوینی	پوربهای جامی ۴۰
۷۹	سیف‌الدین صوفی	قانع طوسی ۴۰
۷۹	ناصر شیرازی	امامی هروی ۴۱
۷۹	نجم‌الدین زرکوب	مجدالدین همگریزدی شیرازی ۴۱
۸۱	جمال‌الدین خلیل شروانی	بدرالدین جاجرمی ۴۲
۸۱	فخری غواص	شمس‌الدین محمد جوینی صاحب
۸۱	سعید هروی	دیوان ۴۲
۸۱	کلامی اصفهانی	فخرالدین عراقی همدانی ۴۴
۸۲	عمیدالدین لوبکی	رفیع‌الدین مسعود لبنانی ۴۶
۸۲	شهاب‌الدین بدوانی	ضیاء‌الدین محمود خجندی ۴۶
۸۳	امیران شاعر در قرن هفتم هجری	نجیب‌الدین جرفادقانی (گلایگانی) ۴۷
۸۵	نویسندگان قرن هفتم هجری	فریدالدین احول اصفهانی ۴۸
۸۵	ابن اسفندیار	سعدی شیرازی ۴۹
	ابوالشرف ناصح جرفادقانی	همام تبریزی ۶۶
۸۶	(گلپایگانی)	

۱۱۲	سعید فرغانی	۸۶	ابوعمر و منهاج الدین عثمان
۱۱۲	نصیرالدین محمد هیکل سیواسی	۸۷	جوزجانی
۱۱۲	محمد دنیسری	۸۸	خواجه عظاملك علاءالدین جوینی
۱۱۳	نجم‌الدین صاین الاسلام	۹۱	خواجه نصیرالدین طوسی
۱۱۳	حسن نظام	۹۲	شمس‌الدین محمد قیس رازی
۱۱۳	شمس‌الدین محمد و ابکنوی	۹۲	سعدالدین و راوینی
۱۱۳	سیف‌منجم بایزدوی	۹۳	ناصرالدین ابوالخیر عبدالله
۱۱۳	حسن استرآبادی	۹۳	بیضاوی
۱۱۴	مسعود سمرقندی	۹۵	شیخ نجم‌الدین دایه
۱۱۴	شهاب‌الدین ابوعبدالله توران	۹۵	خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی
۱۱۴	پشتی	۹۶	شمس‌الدین احمد افلاکی
۱۱۵	ابوالقاسم زین‌الصالحین	۹۷	فخرالدین ابوسلیمان داود بناکتی
۱۱۵	فریدالدین شکر گنج	۹۷	حمدالله مستوفی قزوینی
۱۱۶	صدرالشریعه عبیدالله محبوبی	۹۸	شهاب‌الدین عبدالله و صاف
۱۱۶	بخارائی	۹۸	بابا افضل کاشانی
۱۱۷	معین‌الدین حسن حسینی سکرزی	۹۹	فضل‌الله راجی حسینی قزوینی
۱۱۷	چشتی	۱۰۰	ابونصر طاهر خانقاهی مغربی
۱۱۹	تاریخ سیستان	۱۰۰	سرخی
۱۱۹	ترجمه فارسی کتاب الفتوح	۱۰۱	نجم‌الدین ابوبکر محمد راوندی
۱۱۹	نویسندگان گمنام قرن هفتم هجری	۱۰۱	سید مرتضی رازی علم‌الهدی
۱۲۲	شاعران قرن هشتم هجری	۱۰۱	عمادالدین زکریای قزوینی
۱۲۳	خواجوی کرمانی	۱۰۲	صفی‌الدین عبدالمومن ارموی
۱۲۵	بهاء‌الدین سلطان ولد	۱۰۲	شهاب‌الدین ابوسعید کرمانی
۱۲۵	ابن یمین فریومدی	۱۰۳	اسماعیل تبریزی
۱۲۸	اوحدالدین مراغی	۱۰۳	علامه قطب‌الدین محمود شیرازی
۱۲۹	عبیدزاکانی	۱۰۴	جمال‌الدین ابوالفضل محمد قرشی
۱۳۲	سلمان ساوجی	۱۰۴	شیخ علاءالدوله سمنانی
۱۳۴	عمادفقیه کرمانی	۱۰۷	ناصرالدین منتجب‌الدین یزدی
۱۳۴	جلال عضد	۱۰۷	شمس‌الدین فخری اصفهانی
۱۳۵	محمد عصار تبریزی	۱۰۷	ناصرالدین حسین جعفری رغدی
۱۳۵	بدرچاچی	۱۰۸	(ابن بی‌بی)
۱۳۶	روح‌الدین عطار	۱۰۸	ابوالقاسم عبدالله کاشانی
۱۳۶	محمد بدر جاجرمی	۱۰۹	حسن نظامی نیشابوری
۱۳۶	سراج‌الدین قمری قزوینی	۱۰۹	سراج‌الدین ابوالثنا یا محمود ارموی
۱۳۷	ابواسحاق اطعمه	۱۱۰	صدرالدین محمد قونیوی
۱۳۷	خواجه حافظ شیرازی	۱۱۰	ابونصر محمد قطان غزنوی
۱۵۲	ابن خطیب ربیعی	۱۱۱	محمد پسر منصور
۱۵۳	ابن حسام هروی	۱۱۱	محمد کوفی
۱۵۳	شیخ امین‌الدین کازرونی	۱۱۱	شرف‌الدین محمد مسعودی
۱۵۴	حسن متکلم نیشابوری	۱۱۱	بدرالدین نخشبی رومی

۱۷۷	هندو شاه نخجوانی	۱۵۴	رکن الدین صاین سمنانی
۱۷۷	محمد شبانکاره‌ای	۱۵۵	میر کرمانی
۱۷۸	شمس الدین محمد آملی	۱۵۵	مظفر هروی
۱۷۹	شمس منشی	۱۵۶	ناصر بخارائی
۱۷۹	معین الدین آوی جویینی	۱۵۶	لطف الله نیشابوری
۱۷۹	ضیاء الدین نخشبی	۱۵۶	ابن نصوح شیرازی
۱۸۰	معین الدین علی یزدی	۱۵۷	شمس مغربی
۱۸۱	ضیاء الدین برنی	۱۵۸	کمال خجندی
۱۸۱	اولیاء الله آملی	۱۶۰	تاج الدین علی حلاوی
۱۸۲	شمس سراج	۱۶۰	صفی الدین اردبیلی
۱۸۲	شاه نعمت الله ولی کرمانی	۱۶۲	فضل الله نعیمی استرآبادی
۱۸۷	ابن براز توکلی	۱۶۳	شیخ کجج تبریزی
۱۸۷	مشرف الدین حسن رامی تبریزی	۱۶۴	جلال الدین فریدون
۱۸۸	حسین دهستانی الویری	۱۶۴	مولانا حسن کاشی
۱۸۸	محمد حسینی یزدی وزیر	۱۶۵	شمس الدین تبریزی
۱۸۸	فخر الدین ابوالعباس احمد	۱۶۵	جمال الدین حاجی منشی
	زرکوب شیرازی نجم الدین محمود		مولانا جلال الدین احمد خوافی
۱۸۹	طیب شیرازی	۱۶۵	شیرازی
	خواجه حسام الدین یوسف حافظ	۱۶۶	خواجه عبدالملک سمرقندی
۱۸۹	بخاری	۱۶۶	سید عزالدین مطهر حسینی
۱۹۰	عزیز استرآبادی	۱۶۶	شمس الدین محمد کاشانی
۱۹۰	عزالدین محمود کاشانی نطنزی	۱۶۷	معین الدین ابوالقاسم شیرازی
۱۹۰	زین الدین علی عطار	۱۶۷	محمد یوسف گدا
۱۹۱	میر سید شریف الدین علی گرگانی	۱۶۷	علی شاعر
۱۹۲	بهاء الدین محمد بخاری	۱۶۸	ابن عماد شیرازی
۱۹۳	منصور پسر محمد الیاس	۱۶۸	جهان ملک خاتون
۱۹۳	شمس الدین ابراهیم	۱۶۸	سید محمود حسنی گلستانه
۱۹۳	عبدالجلیل یزدی	۱۶۹	ناصر الدین خسرو اصفهانی
۱۹۳	محمد پسر علی الناموس خواری	۱۶۹	شیخ نظام اولیاء
۱۹۴	امیر سید علی همدانی	۱۶۹	محمد مولا کاخکی
۱۹۵	منوچهر بدیع تبریزی	۱۶۹	مکتبی خراسانی
	سید صدرالدین ابوالفتح محمد	۱۷۱	عطار همدانی
۱۹۵	گیسو دراز	۱۷۱	خواجه بهاء الدین محمد نقشبند
۱۹۶	امیر قرمانی مولوی	۱۷۲	عبدالحمید رایگانی
۱۹۷	شهاب الدین مسعود سیرجانی	۱۷۲	خواجه معین الدین محمد جامی
۱۹۷	ابو محمد سیستانی	۱۷۳	خواجه ابوالفتح محمد پارسا
۱۹۷	قاضی بدر محمد دهلوی	۱۷۳	زین الدین ابوبکر علی تایبادی
۱۹۷	شاه شرف الدین ابوعلی قلندر		شاعران درجه دوم قرن هشتم
۱۹۸	حسین حسینی علوی	۱۷۴	هجری
۱۹۹	محمد صوفی سمرقندی	۱۷۶	نویسندگان قرن هشتم هجری

۲۴۰	اسیری لاهیجی	۱۹۹	قطب‌الدین عبدالکریم گیلانی
۲۴۱	نظام قاری	۱۹۹	ثقة‌الدین ابونصر عبدالرحمن هروی
۲۴۱	عطاء تونی		نصیرالدین محمود اودهی چراغ
۲۴۱	عطایی مشهدی	۱۹۹	دهلی
۲۴۲	حافظ علاف شیرازی	۲۰۰	عیسی شیرازی
۲۴۲	سید شریف معمای	۲۰۰	سیف‌الدین هروی
۲۴۳	امیر علیشیر نوایی	۲۰۰	سید اشرف‌الدین جهانگیر سمنانی
۲۴۶	نورالدین عبدالرحمن جامی	۲۰۱	کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی
۲۵۶	امیدی تهرانی	۲۰۲	نویسندگان گمنام قرن هشتم هجری
۲۵۹	دیگر شاعران قرن نهم هجری	۲۰۵	ویژگیهای ادبیات قرن نهم هجری
۲۶۵	نویسندگان قرن نهم هجری	۲۱۶	شاعران قرن نهم هجری
۲۶۵	حافظ ابرو	۲۱۶	رستم خوریانی (بسطامی)
۲۶۷	شرف‌الدین علی یزدی	۲۱۷	امیرشاهی سبزواری
۲۶۸	فصیح‌الدین احمد خوافی	۲۱۸	طالب جاجرمی
۲۶۹	حسین واعظ کاشفی		تاج‌الدین حسن سلیمی تونی
۲۷۳	ابن معین ابرقوهی	۲۱۸	سبزواری
۲۷۳	میر خواند	۲۱۹	عصمت بخاری
۲۷۵	پیر جمالی	۲۲۰	میر حسین معمای
۲۷۶	اصیل‌الدین دشتکی شیرازی واعظ	۲۲۱	بسحق اطعمه
۲۷۷	معین‌الدین قراهی	۲۲۲	سیفی بخاری
۲۷۷	محمد الغریبک	۲۲۳	سید قاسم انوار
	کمال‌الدین حسین خوارزمی	۲۲۵	آذری اسفراینی
۲۷۸	کیروی	۲۲۷	حسن هروی (شاه‌هزال)
۲۷۹	نظام شامی	۲۲۷	کاتبی نیشابوری
۲۸۰	کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی	۲۲۸	فتاحی نیشابوری
۲۸۱	سیدظهیرالدین مرعشی	۲۳۰	کمال غیاث
۲۸۲	فضل‌الله پسر روزبهان	۲۳۱	خیالی بخارائی
۲۸۳	معین‌الدین اسفزاری	۲۳۲	سودایی ابیوردی
۲۸۴	خواندمیر	۲۳۳	ابن‌حسام قهستانی
۲۸۶	عبدالله مروارید	۲۳۳	امین‌الدین نزلابادی
۲۸۷	جلال‌الدین محمد علامه‌دوانی	۲۳۴	محمود عارفی هروی
۲۹۰	غیاث‌الدین جمشید کاشانی	۲۳۴	آصفی هروی
۲۹۰	قاضی میر حسین میبدی	۲۳۵	درویش اشرف مراغی
۲۹۱	زین‌الدین علی قوشچی	۲۳۵	بنایی هروی
۲۹۲	شمس‌الدین محمد حسینی گرگانی	۲۳۶	شاه داعی شیرازی
۲۹۳	نظام‌الدین عبدالقادر لاهیجی	۲۳۷	هاتفی جامی
۲۹۳	ابن عرب‌شاه	۲۳۸	مکتبی شیرازی
۲۹۵	خواجه محمد پارسا	۲۳۸	بابافغانی شیرازی
	نویسندگان درجه دوم قرن نهم هجری	۲۳۹	اهلی ترشیزی خراسانی
۲۹۶		۲۳۹	سید محمد نوربخش

۴۱۵	ابن معیة
۴۱۶	شهید اول
۴۱۹	ابن خازن (زین الدین)
۴۱۹	فاضل مقداد
۴۲۰	ابن فهد
۴۲۱	شیخ نجم الدین رازی جبرودی
	مفسران شیعه از قرن هفتم تا قرن
۴۲۲	نهم هجری
۴۲۲	تفسیر مرقانی
۴۲۲	انوار لباهره سید رضی
۴۲۲	تفسیر سوره فاتحه
۴۲۳	شواهد القرآن
۴۲۳	تفسیر سخاوی نحوی
۴۲۳	اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
۴۲۳	تفسیر فاتحه
۴۲۴	تفسیر فاتحه الکتاب تا سوره کهف
۴۲۴	تفسیر ابن متوج بحرانی
۴۲۵	تفسیر ابن متوج
۴۲۶	تفسیر سمرقندی
	در النظم فی فضائل القرآن
۴۲۶	والذکر الحکیم
۴۲۷	تفسیر سوره فاتحه
۴۲۷	تبیان در تفسیر قرآن
۴۲۷	تفسیر رشیدی
۴۲۷	التأویلات
۴۲۸	تفسیر نیشابوری
۴۲۸	بحر الاصداف
۴۲۹	تفسیر القرآن
۴۳۰	تأویل الایات اوالتأویلات کاشانی
۴۳۰	ایضاح المخالفه در تفسیر
۴۳۱	تفسیر فارسی
	بیان الجزاف در تبیان الخراف
۴۳۱	صاحب کشاف
۴۳۱	تفسیر طیفور
۴۳۲	تفسیر تنویر المعباس
۴۳۳	تبصیر الرحمن
۴۳۳	تفسیر سوره توحید
۴۳۳	تفسیر فارسی
۴۳۴	آیات الاحکام
۴۳۴	تفسیر حاشیه بر بیضاوی

	جنبشهای دینی ایرانیان از آغاز قرن
۳۱۷	هفتم تا پایان قرن نهم هجری
	برخوردهای اعتقادی ایرانیان با
۳۲۶	مغولان
	آزادی فعالیتهای دینی در دوره
۳۳۲	ایلخانان مغول
	فعالیت یهودیان در قرنهای هفتم
۳۴۰	تا نهم هجری در ایران
	فعالیتهای فکری و سیاسی شیعیان
۳۴۳	در دوره ایلخانان
۳۴۷	جنبش سید شرف الدین ابراهیم
	قیام آشکار شیعیان در دوره حکومت
۳۴۷	غازان خان
۳۴۹	جنبش ملی و دینی سربداران
۳۶۰	ویژگیهای دولت سربداران
	ارتباط سربداران با مراکز مهم
۳۶۳	شیعه
۳۶۴	جنبش سادات مرعشی درمازندران
	جنبش سادات شیخی کیائی در
۳۶۵	گیلان
۳۶۶	جنبش روستائیان هزار جریب
۳۷۱	جنبش حروفیان
۳۷۵	اصول عقاید حروفیان
۳۸۴	آثار حروفیان
۳۸۵	جنبش نقطویان
۳۹۰	مشعشعیان (آل مشعشع)
۳۹۸	جنبش نوربخشیان
	پیشوایان مذهب شیعه از قرن هفتم
۴۰۳	تا نهم هجری
۴۰۲	ابوالفضل شاذان
۴۰۲	فخار بن معد
۴۰۳	نجیب الدین ابوابراهیم
۴۰۳	نجم الدین جعفر (ابن نما)
	سید رضی الدین ابوالقاسم (ابن
۴۰۳	طاوس)
۴۰۴	خواجه نصیر الدین طوسی
۴۰۶	محقق اول
۴۰۷	علامه حلی
۴۱۴	نصیر الدین کاشانی
۴۱۴	فخر المحققین (فخر الاسلام)

۴۷۹	خواجه غیاث‌الدین محمد علیشاهی	۴۳۵	تفسیر عیون التفاسیر
۴۷۹	خواجه عبدالحی	۴۳۶	معارج السؤل و مدارج المأمول
۴۸۱	خواجه مسعود دامغانی	۴۳۸	نهم هجری
۴۸۱	خواجه عمادالدین محمود کرمانی		نهضت دیوانی ایرانیان از قرن
۴۸۱	خواجه نجیب‌الدین	۴۳۸	هفتم تا نهم هجری
۴۸۲	خواجه علاءالدین	۴۳۸	وزارت در عصر ایلخانان
۴۸۳	وزیران خوارزمشاهیان		وضع حکومتی قلمرو فرمانروایان
	نظام‌الملک سعدالدین مسعود پسر	۴۴۲	دست‌نشانده ایلخانان
۴۸۳	علی‌ابهری		تأثیر وزیران ایرانی در تغییر
	نظام‌الملک صدرالدین علی پسر	۴۴۳	احوال ایلخانان
۴۸۳	سعدالدین مسعود		اندرزهای سیاسی و اقتصادی
۴۸۳	نظام‌الملک محمد پسر صالح	۴۴۷	خواجه نصیرالدین طوسی
۴۸۴	شرف‌الملک فخرالدین علی جنبدی		خطابه‌خواجه نصیر طوسی به
۴۸۶	وزیران اتابکان فارس (سلغریان)	۴۴۹	اباقاخان
۴۸۷	تاج‌الدین شیرازی	۴۵۳	وزیران ایلخانان مغول
۴۸۷	خواجه امین‌الدین کازرونی	۴۵۳	مجدالدین صاحب محمود یلواج
۴۸۷	رکن‌الدین صلاح کرمانی	۴۵۳	برهان‌الدین مسعود بیک
۴۸۸	عمیدالدین ابونصر اسعد	۴۵۵	امیر احمد بناکتی
۴۸۹	خواجه نظام‌الدین ابوبکر	۴۵۵	بهاء‌الدین وزیر
۴۹۰	وزیران آل مظفر (مظفریان)		خواجه شمس‌الدین محمد صاحب
۴۹۲	خواجه تاج‌الدین عراقی	۴۵۶	دیوان جویینی
۴۹۲	خواجه برهان‌الدین	۴۵۸	عطا ملک جویینی
۴۹۳	خواجه قوام‌الدین صاحب عیار		سعایت مجدالملک یزدی بر ضد عطا
۴۹۴	امیر کمال‌الدین حسین رشیدی	۴۵۸	ملک جویینی
۴۹۴	خواجه صدرالدین محمد اناری	۴۶۳	ملک جلال‌الدین مخلص سمنانی
۴۹۵	خواجه تاج‌الدین محمود	۴۶۴	سعدالدوله پسر صفی‌الدین ابهری
۴۹۶	خواجه جلال‌الدین توران‌شاه		خواجه صدرالدین احمد خالدی
۴۹۶	خواجه قطب‌الدین سلیمان‌شاه	۴۶۶	زنجانی
۴۹۷	شاه رکن‌الدین حسن	۴۶۷	خواجه جمال‌الدین دستجردانی
۴۹۸	وزیران خاندان انجو	۴۶۸	خواجه سعدالدین محمد ساوجی
۴۹۸	مولانا شمس‌الدین صابین قاضی	۴۶۹	خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی
۴۹۹	امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب	۴۷۴	خواجه تاج‌الدین علی شاه
۴۹۹	سید غیاث‌الدین علی یزدی	۴۷۵	رکن‌الدین صابین
۵۰۱	وزیران سربداران		خواجه غیاث‌الدین محمد پسر
۵۰۲	خواجه نیک‌روز سمنانی		خواجه رشیدالدین فضل‌الله
۵۰۲	پهلوان حسن دامغانی	۴۷۵	همدانی
۵۰۳	خواجه یونس سمنانی	۴۷۷	خواجه علاءالدین محمد هندو
۵۰۴	وزیران تیموریان		امیر جمال‌الدین پسر تاج‌الدین
	خواجه جلال بن سلام بن بهرام	۴۷۸	علی شروانی
۵۰۴	شاه طبسی	۴۷۸	خواجه شمس‌الدین زکریا

- کرمانی ۵۲۲
 خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی ۵۲۳
 خواجه عبدالله اخطب ۵۲۸
 خواجه نظام‌الدین بختیار سمنانی ۵۲۹
 خواجه شمس‌الدین مروارید ۵۳۰
 خواجه علاء‌الدین علی صانعی ۵۳۱
 خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره ۵۳۲
 خواجه مجد‌الدین محمد خوافی ۵۳۳
 خواجه قوام‌الدین نظام‌الملک خوافی ۵۳۷
 خواجه عماد‌الاسلام ۵۳۸
 خواجه افضل‌الدین محمد کرمانی ۵۳۹
 خواجه امین‌الدین محمود ۵۴۰
 خواجه علاء‌الدین علی میکال ۵۴۱
 خواجه کمال‌الدین حسین منصور ۵۴۲
 خواجه ابواسحاق ۵۴۲
 خواجه نعمت‌الله سرخ ۵۴۲
 خواجه عتیق‌الله ۵۴۳
 خواجه غیاث‌الدین منصور شبانکاره ۵۴۳
 سید زین‌العابدین ۵۴۳
 خواجه نظام‌الدین احمد ۵۴۴
 خواجه غیاث‌الدین میکال ۵۴۵
 خواجه درویش احمد قابض ۵۴۶
 امیر علیشیر نوایی ۵۴۸
 نهضت تصوف ایرانیان از آغاز قرن
 هفتم تا پایان قرن نهم هجری ۵۲۲
 تحقیقی پیرامون سیر تصوف در
 دوره ایلخانان ۵۵۵
 پرورشگاههای مهم عرفان در
 آغاز قرن هفتم هجری ۵۵۶
 طریقه‌های تصوف در ایران از
 قرن هفتم تا نهم هجری ۵۵۹
 طریقه قادریه ۵۵۹
 طریقه رفاعیه ۵۵۹
 طریقه طیفوریه ۵۶۰
 طریقه سهروردیه ۵۶۰
 طریقه مولویه ۵۶۰
 طریقه شاذلیه ۵۶۱
 طریقه کبرویه ۵۶۲
 طریقه چشتیه ۵۶۲

- خواجه محمود و خواجه شهاب ۵۰۵
 خواجه یحیی سمنانی ۵۰۶
 خواجه عماد‌الدین مسعود سمنانی ۵۰۶
 خواجه اسماعیل خوافی ۵۰۶
 خواجه شرف‌الدین علی سمنانی ۵۰۷
 سید زین‌العابدین سنابادی ۵۰۷
 خواجه احمد طوسی ۵۰۷
 خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی ۵۰۸
 شیخ خسرو شاهي ۵۰۸
 سید فخر‌الدین محمد ۵۰۹
 امیر نظام‌الدین احمد داود ۵۱۱
 مولانا فصیح‌الدین احمد خوافی ۵۱۱
 خواجه غیاث‌الدین پیر احمد خوافی ۵۱۱
 امیر جعفر تبریزی ۵۱۳
 خواجه غیاث‌الدین احمد اندخودی ۵۱۳
 خواجه شمس‌الدین محمد بالیچه
 سمنانی ۵۱۴
 خواجه نصیر‌الدین نصرالله خوافی ۵۱۵
 خواجه نصیر‌الدین اسماعیل سمنانی ۵۱۵
 خواجه محمود پسر مولانا فصیح ۵۱۶
 خواجه شهاب‌الدین (شمس‌الدین)
 مشرف ۵۱۶
 سید عماد‌الدین محمود جنابدی ۵۱۶
 خواجه وجیه‌الدین محمود سمنانی ۵۱۷
 خواجه محمود اصفهانی پسر حیدر ۵۱۷
 خواجه فخر‌الدین نظام‌الملک ۵۱۷
 خواجه خضر بخشایش ۵۱۷
 مولانا علی منشی ۵۱۸
 خواجه کلان ترکش و خواجه
 علی پسر امیر خواجه ۵۱۸
 خواجه شمس‌الدین محمد بخاری و
 خواجه محمد سعد‌الدین ۵۱۹
 خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی ۵۱۹
 خواجه معز‌الدین شیرازی ۵۲۰
 خواجه مظفر‌الدین مختار سبزواری ۵۲۰
 خواجه نعیم‌الدین نعمت‌الله قهستانی ۵۲۱
 خواجه مظفر مختار سبزواری ۵۲۲
 مولانا امیر سمرقندی ۵۲۲
 خواجه اسماعیل خوجانی ۵۲۲
 خواجه برهان‌الدین عبدالحمید

۶۵۴	شیخ تقی‌الدین علی دوستی سمنانی	۵۶۲	طریقه نقشبندیه
۶۵۹	اخی محمد دهستانی	۵۶۳	طریقه بکتاشیه
۶۵۹	شیخ محمود مزدقانی	۵۶۴	طریقه حیدریه
۶۶۰	میر سید علی همدانی	۵۶۴	طریقه نعمت‌اللهیه
۶۶۳	اوحدالدین مراغی	۵۶۶	طریقه جلالیه
۶۶۷	قطب‌الدین یحیی جامی نیشابوری	۵۶۶	قلندران یا درویشان جهانگرد
۶۶۹	زین‌الدین ابوبکر تائب‌آبادی		تدوین مقررات وحدت وجود در
۶۷۰	خواجه بهاءالدین نقشبند	۵۶۶	قرن هفتم هجری
۶۷۱	ظهیرالدین خلوتی		ابتدال برخی طریقه‌های تصوف در
۶۷۲	علاءالدین عطار	۵۷۳	دوره ایلخانان
۶۷۳	شاه‌الدین محمد مغربی		مبنای اجتماعی تصوف در قرن‌های
۶۷۶	شاه نعمت‌الله ولی	۵۷۶	هفتم تا نهم هجری
۶۸۱	امیر قوام‌الدین سنجانی (خوافی)	۵۷۹	رسوم تصوف در دوره ایلخانان
۶۸۲	خواجه پارسا	۵۸۰	خانقاه‌های تصوف در دوره ایلخانی
۶۸۲	خواجه حسن عطار	۵۸۷	سماع صوفیانه در دوره ایلخانان
۶۸۴	شیخ ابوالوفای خوارزمی		عارفان بزرگ ایرانی از آغاز
۶۸۴	سید قاسم انوار	۵۹۰	قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری
۶۸۷	شیخ زین‌الدین خوافی	۵۹۰	مجدالدین بغدادی
۶۸۸	شیخ کمال‌الدین حسین کاشانی	۵۹۳	اوحدالدین کرمانی
۶۸۹	یعقوب بن عثمان چرخ‌چی	۵۹۶	رضی‌الدین علی لاغزنوی
۶۹۰	خواجه سعدالدین کاشغری	۵۹۷	شمس تبریزی
۶۹۱	مولانا جلال‌الدین پورانی	۶۰۳	نجم‌الدین رازی
۶۹۱	خواجه شمس‌الدین محمد کوسوی	۶۰۶	سیف‌الدین باخزری
۶۹۳	مولانا شمس‌الدین محمد اسد	۶۰۷	سیدبرهان‌الدین محقق
۶۹۴	مولانا نظام‌الدین خاموش	۶۰۸	شیخ جمال‌الدین احمد جوزجانی
۶۹۴	خواجه حافظ ابونصر پارسا	۶۰۹	عزیزالدین نسفی (بخشی)
	سید نظام‌الدین محمود داعی	۶۱۰	مولانا جلال‌الدین محمد مولوی
۶۹۵	شیرازی	۶۱۹	شیخ صدرالدین قونیوی
۶۹۹	سید محمد نوربخش	۶۲۱	نجیب‌الدین علی بن بزغش شیرازی
۷۰۱	شیخ بهاء‌الدین عمر	۶۲۳	اوحدالدین بلیانی
۷۰۲	جمال‌الدین فضل‌الله احمد اردستانی	۶۲۳	شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی
۷۰۴	خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار	۶۳۱	شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی
۷۰۶	عبدالله قطب (قطب محیی)	۶۳۴	سلطان ولد
۷۰۷	نورالدین عبدالرحمن جامی	۶۳۷	میر حسین سادات هروی
	بدیع‌الدین یارضی‌الدین عبدالغفور	۶۳۷	شیخ محمود شبستری
۷۱۱	لاری	۶۳۹	خواجه علی رامیثنی
۷۱۳	شیخ احمد جام (ژنده‌پیل)	۶۴۰	پهلوان محمود قتالی خوارزمی
	نهضت هنری ایرانیان از آغاز	۶۴۲	صفی‌الدین اردبیلی
۷۱۷	قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری	۶۴۴	شیخ علاءالدوله سمنانی
۷۲۳	هنر ایرانیان در دوره تیموریان	۵۶۳	کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی

۸۴۱	تبریزی
۸۴۲	لطف الله سمرقندی
۸۴۲	مولانا مبارک شاه
۸۴۳	عبدالقادر حافظ مراغی (مراغه‌ای)
	نورالدین عبدالرحمن پسر عبدالقادر
	مراغه‌ای
۸۵۱	عبدالعزیز مراغه‌ای
۸۵۱	امیر بن خضر مالی
۸۵۲	شکرالله شروانی آماسیوی
۸۵۲	فخرالدین محمدابی نصر خجندی
۸۵۲	ابو عبدالله محمد بسطامی
۸۵۳	میر سید شریف علی گرگانی
۸۵۳	شهاب الدین عجمی
۸۵۳	فتح الله شیروانی
۸۵۴	خواجه یوسف برهان حاجی
۸۵۶	خاندان محمد بن ابی طاهر کاشانی
۸۵۶	استاد قوام الدین شیرازی
۸۵۷	محمد بن حسین دامغانی
۸۵۸	علی جامی سنایی سمنانی
۸۵۸	استاد محمد غدیر
۸۵۸	ملایاری
۸۵۹	نظام رضی نقاش
۸۶۰	ابن بواب
۸۶۰	محمد راوندی
۸۶۴	یاقوت مستعصمی
۸۶۵	ارغون کاملی
۸۶۷	نصرالله طبیب
۸۶۸	یوسف مشهدی
۸۶۸	مبارک شاه تبریزی
۸۶۹	سید حیدر جلی نویسنده
۸۶۹	احمد پسر سهروردی
۸۷۰	علامه ابوالمعالی عزالدین عبدالوهاب
	زنجانی
۸۷۱	علی پسر عیسی کردی
۸۷۱	احمد پسر محسنی
۸۷۱	شمس الدین محمد حافظ خوش نویسنده
۸۷۲	علی پسر محمد حسینی علوی
۸۷۲	علی پسر ابوسالم
۸۷۲	پیر یحیی جمال صوفی
۸۷۲	عبدالله صیرفی
۸۷۳	

	هنر معماری ایرانیان از آغاز قرن
	هفتم تا پایان قرن نهم هجری
۷۳۳	طبقات بناها در دوره ایلخانان
۷۳۷	رابطه بناهای دوره ایلخانان با
	محل بنا
۷۴۳	معماری در دوره تیموریان
۷۴۹	شیوه معماری در دوره ایلخانان
	و تیموریان
۷۵۰	سد سازی و پل سازی در دوره های
	ایلخانان و تیموریان
۷۵۵	هنر طاق زنی در دوره ایلخانان
	و تیموریان
۷۵۷	هنر گنبد سازی در دوره ایلخانان
	و تیموریان
۷۵۹	هنر کاشی کاری در دوره ایلخانان
۷۶۳	هنر گچبری در دوره ایلخانان
	و تیموریان
۷۶۷	فهرست بناهای تاریخی ایران
	مربوط به قرنهای هفتم تا نهم هجری
۷۷۱	هنر فلز کاری ایرانیان
۷۷۸	هنر پارچه بافی ایرانیان
۷۷۹	هنر خطاطی و خوشنویسی ایرانیان
۷۹۲	خط نسخ
۷۹۵	خط تعلیق
۸۰۴	خط نستعلیق
۸۰۵	هنر نقاشی ایرانیان
۸۰۷	هنر معرق کاری و جلد سازی
۸۱۴	هنر موسیقی ایرانیان
۸۱۵	انواع آلات موسیقی
۸۱۹	موقعیت هنر و هنرمندان در
	قرن نهم هجری
۸۲۲	سماع صوفیانه
۸۲۸	هنرمندان نامدار ایرانی از آغاز
	قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری
۸۳۷	صفی الدین ارموی (ارومیه‌ای)
۸۳۷	خواجه نصیر الدین طوسی
۸۳۹	قطب الدین محمود شیرازی
۸۴۰	شمس الدین محمد آملی
۸۴۱	قاضی عماد الدین یحیی کاشانی
۸۴۱	خواجه شهاب الدین عبدالله صیرفی

۹۳۳	تیموریان	۸۷۵	حاجی محمد بندگیر تبریزی
۹۳۷	علوم ریاضی در دوره تیموریان	۸۷۵	خیرالدین مرعشی
۹۴۲	تألیف‌های پزشکی در دوره تیموریان	۸۷۵	عمر اقطع
	سیر فلسفه و حکمت در قرنهای	۸۷۶	شمس‌الدین قطابی مشرقی
۹۴۴	هشتم و نهم هجری	۸۷۶	سید عبدالقادر
۹۵۰	کتابخانه‌های مهم دوره تیموریان	۸۷۶	میرعلی تبریزی
۹۵۱	کتابخانه آل جلایر (جلایریان)	۸۷۷	میرزا جعفر تبریزی بایسنغری
۹۵۱	کتابخانه بایسنغر میرزا	۸۷۹	عبدالله طباخ هروی
۹۵۲	کتابخانه الغبیک	۸۸۰	عبدالله بیانی (مروارید)
	کتابخانه پیر محمد تیموری در	۸۸۱	شمس‌الدین بایسنغری
۹۵۲	شیراز	۸۸۲	نعمت‌الله پسر محمد بواب
۹۵۳	کتابخانه سلطان حسین میرزا	۸۸۳	امیر بدرالدین تبریزی
۹۵۴	کتابخانه خلیل سلطان	۸۸۳	التون تاش
۹۵۵	کتابخانه امیر علیشیر نوائی	۸۸۳	بایسنغر میرزا
۹۵۶	کتابخانه مولانا عبدالرحمن جامی	۸۸۶	سلطان ابراهیم میرزا
۹۵۶	کتابخانه بدیع‌الزمان میرزا	۸۸۷	محمود قطب مغیثی (سلطانی)
	کتابخانه فریدون مظفر حسین	۸۸۷	خوش‌نویسان گمنام قرن نهم هجری
۹۵۶	میرزا	۸۸۹	اظهر تبریزی
	دانشمندان و فیلسوفان نامی ایران	۸۹۱	سلطان علی مشهدی
	از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم	۸۹۴	شیخ محمد امامی هروی
۹۵۸	هجری	۸۹۵	سلطان محمد نور
۹۵۸	خواجه نصیرطوسی	۸۹۶	سلطان محمد خندان
	سقوط و انقراض حکومت اسماعیلیان	۸۹۶	استاد بهزاد هروی (نقاش)
۹۶۳	در ایران	۸۹۹	امیرشاهی سبزواری
	تأثیر خواجه نصیرطوسی در سقوط	۹۰۰	خواجه میرک هروی
۹۶۶	و انقراض خلافت عباسیان	۹۰۱	حاجی محمد نقاش
	خواجه نصیر طوسی بنیانگزار و		نهضت علمی و فلسفی ایرانیان
	سرپرست گروه منجمان رصد خانه		از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن
۹۷۰	مراغه	۹۰۳	نهم هجری
	مقام خواجه نصیرطوسی در علم		مراکز تعلیم علوم در دوره ایلخانان
۹۷۷	ریاضی	۹۰۷	مغول
۹۸۰	مقام فلسفی خواجه نصیرطوسی	۹۱۳	علوم پزشکی در دوره مغولان
۹۸۶	سجایای اخلاقی خواجه نصیرطوسی	۹۲۳	سیر فلسفه در دوره مغولان
۹۹۰	اثیرالدین ابهری		کتابخانه‌های مهم ایران در دوره
	نجم‌الدین علی کاتبی قزوینی	۹۲۶	مغولان
۹۹۲	(دبیران)	۹۲۸	کتابخانه رصدخانه مراغه
۹۹۴	نجم‌الدین احمد نخجوانی	۹۲۹	کتابخانه ربع رشیدی
۹۹۴	شمس‌الدین خسروشاهی	۹۳۱	کتابخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
۹۹۶	افضل‌الدین طبیب خونجی	۹۳۲	کتابخانه آستان قدس رضوی
۹۹۸	بابا افضل کاشانی		مراکز تعلیم ایرانیان در دوره

۱۰۲۲	محمد علی حسینی	۱۰۰۳	قطب الدین محمود شیرازی
۱۰۲۳	علاء کرمانی	۱۰۰۶	قطب الدین محمد رازی
۱۰۲۳	محمد آقازاده	۱۰۰۸	نصیر الدین کاشانی
۱۰۲۳	محمود اردستانی	۱۰۰۹	خلیل آملی
۱۰۲۳	مولانا محمود میرم	۱۰۱۱	غیاث الدین جمشید کاشانی
۱۰۲۳	حسین خطابی منجم	۱۰۱۴	سید شریف گرگانی
۱۰۲۴	نظام الدین حسینی	۱۰۱۵	جلال الدین علامه دوانی
۱۰۲۴	عماد الدین بخاری	۱۰۱۷	قاضی میر حسین میبدی
۱۰۲۴	بدر طبری	۱۰۱۷	عماد الدین یحیی کاشانی
۱۰۲۴	شمس المعالی محمد کیا گرگانی		خواجه رشید الدین فضل الله
۱۰۲۵	سید رکن الدین حسینی آملی	۱۰۱۷	همدانی
۱۰۲۵	نظام متشهی	۱۰۱۸	کمال الدین حسن فارسی
۱۰۲۵	عبدالرزاق طبیب کرمانی	۱۰۱۸	شمس الدین وابکنوی
۱۰۲۵	محمود دلشاد شروانی		نجم الدین محمود الیاس طبیب
۱۰۲۶	غیاث الدین محمد سبزواری	۱۰۱۹	شیرازی
۱۰۲۶	غیاث الدین منتطبب اصفهانی	۱۰۱۹	حاج زین الدین علی عطار
۱۰۲۶	محمود قاضی زاده	۱۰۱۹	منصور طبیب شیرازی
۱۰۲۷	محمد طبیب هروی	۱۰۲۱	ملا علی قوشچی
۱۰۲۷	یوسف طبیب هروی	۱۰۲۱	یعقوب طاووس
۱۰۲۷	نظام الدین عبدالعلی بیرجندی	۱۰۲۱	فصیح الدین نظامی
۱۰۲۸	بهاء الدوله طبیب طرشتی رازی	۱۰۲۲	نظام الدین عبدالقادر لاهیجی
۱۰۳۰	تذکار مهم و جالب توجه تاریخی	۱۰۲۲	حسین زیدی حسینی
۱۰۳۱	فهرست اعلام عمومی	۱۰۲۲	احمد شیرازی

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. [REDACTED] Book No. [REDACTED]

Vol. _____ Copy _____

Accession No. [REDACTED]

نهضت ادبی ایرانیان از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری

دورنمای محیط فکری و سیاسی ایرانیان در آغاز قرن هفتم هجری

دوره‌یی که جوانب مختلف فکری و سیاسی و اجتماعی آن در این مجلد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت یکی از دوره‌های پر آشوب و نا آرام و بی سامان تاریخ ایران محسوب می‌گردد. در این دوره یکی از ناگوارترین حوادثی که ممکن است برای ملتی پیش آید برای ملت ایران روی داد و آن فتنه مغول بود که در سال ۶۱۶ هجری ظاهر شد. سپاه چنگیز خان مغول در اول ذیحجه سال ۶۱۶ هجری شهر بخارا را مورد حمله قرار داد و مردم آنجا را به قتل رسانید و شهر را غارت کرد.

این نخستین شهری بود که از قلمرو کشور ایران بدست سپاهیان خونخوار و غارتگر مغول افتاد. سلطان جلال الدین خوارزمشاه که بعد از مرگ پدرش در جزیره آبسکون دریای مازندران به عنوان پادشاه و فرمانده سپاهیان ایران در نقاط مختلف کشور فعالیت میکرد و تا سال ۶۲۸ هجری زنده بود یارای برابری قاطع با سپاه خانمان برانداز

مغول نداشت و همواره در جنگ و گریز بود^۱ در این جنگ‌ها لشکریان چنگیز بتدریج تمام شهرهای خراسان و عراق را ب خاک و خون کشیدند و سپاهی که دست کم آن را هشتصد هزار تن نوشته‌اند از بخارا تا همدان را میدان تاخت و تاز و قتل عام و خرابی قرار دادند و چندان مصایب در ایران روی داد که در تاریخ هیچ ملتی نظیر آن نیست. این گيرودار تا سال ۶۳۲ هجری یعنی مدت شاترده سال ادامه داشت، در این مدت ایرانیان دقیقه‌ای آسایش و امان نداشتند. جمعی کثیر که کمترین شماره آنان را يك ميليون و ششصد و ده هزار تن نوشته‌اند در خانه‌های خود بی گناه کشته شدند و شاید عده دیگر نیز بهمین اندازه در میدانهای جنگ جان سپرده باشند و شهرهای بزرگی ایران که بیشتر آنها سابقه قرن‌ها تمدن داشتند مانند بخارا و سمرقند و ترمذ و بلخ و غزنین و هرات و مرو و طوس و دامغان و سمنان و ری و قزوین و زنجان و همدان و مراغه و نیشابور و اصفهان خراب گردیدند و ساکنان شهرها قتل عام شدند. و حتی در بعضی شهرها مانند نیشابور زنان و کودکان را هم کشتند. پس از آن تا سال ۶۵۰ هجری باز مغولان در ایران به کشتار و کشورگیری سرگرم بودند. فقط در این سال هولاکو خان پادشاه مغول که خواست در ایران پادشاهی کند و به عمال ایرانی محتاج بود امن و آسایشی در این مملکت برقرار کرد و بهمین جهت مدت نزدیک به پنجاه سال از اوایل قرن هفتم هجری در این گيرودار هولناک سپری شد و این حوادث رمق از مردم ایران گرفته بود، بهمین جهت ادبیات ایران تا مدت‌ها در حالت ضعف و گسیختگی بود، زیرا عده زیادی از دانشمندان ایران در این میان کشته شدند و آنان نیز که جان بدر بردند بخارج از ایران یعنی به هندوستان و آسیای صغیر که قلمرو سلجوقیان روم بود پناه بردند و

۱- برای اطلاع بیشتر در این باره به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (از سولطانی یعقوب لیث تا سقوط عباسیان) تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

ایران از مرد فکری تهی شد. در اینجا باید گفت زیان بزرگی که از این حادثه شوم متوجه ایران گشت این بود که در مدت چهار صد سال که از تمدن اسلامی ایران گذشته بود و علوم و ادبیات به اوج کمال خود رسیده بود اگر وقفه‌ای در آن پیش نمی‌آمد بطور قطع به جایگاه والاتری میرسید. چنانکه یکی از چند تن از ادیبان و دانشمندان ایران که به هندوستان و آسیای صغیر گریختند چنان اساسی گذاشتند که مدت هفتصد سال در هندوستان و در دربارهای پادشاهان مسلمان به‌ویژه در دربار پادشاهان بابری و در قلمرو عثمانی و در دربار پادشاهان آل عثمان باقی ماند و حتی در زمانهایی که در ایران ضعف و فتوری پدیدار می‌گشت در آن ممالك جبران میشد. دوره ترقی ادبیات در ایران از اواسط قرن هفتم دوباره آشکار شد و سبب آن بود که جانشینان هولاکو خان مغول برای کشور بانی به ایرانیان محتاج بودند و اندکی بعد در ماه محرم سال ۶۸۱ هجری که تگودار بجای پدرش اباقاآن (ابقاخان) پادشاه شد به اسم سلطان احمد مذهب اسلام را پذیرفت و عنصر ایرانی در امر حکومت نیز بر عنصر مغول غلبه یافت و از آن به بعد مغولانی که در ایران بودند از حیث آداب و رسوم و تمدن ایرانی شدند. این تغییر مهم بواسطه مساعی خواجه نصیرالدین محمد طوسی دانشمند بزرگ ایرانی و ندیم هولاکو خان و خاندان جویینیان به‌ویژه شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان وزیر ابقاخان حادث شد. بهمین جهت است که در نیمه اول قرن هفتم ضعفی در ادبیات پدیدار است ولی برعکس در نیمه دوم این قرن دوباره دوره تجدد و عظمتی ظاهر میشود و ادیبان و دانشمندانی که در این دوره دوم زندگی کرده‌اند چون تجددکننده علوم و ادبیات وزنده‌کننده آداب و رسوم قدیم ایران بوده‌اند مقام بسیار شامخی در تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان دارند.

بر کنار ماندن نسبی جنوب ایران از حمله مغولان

تهاجم قوم وحشی مغول به ایران صدمات و لطمات بزرگی به سیر فرهنگ و هنر و ادبیات ایران وارد کرد ولی جای شگفتی است در همان حال که خاک ایران فرسوده توحش تاتاریان گردید در همین دوره ادبیات حیرت‌انگیز و بزرگی در قسمت جنوب ایران رخ نمود. در این باره بطور کلی باید گفت که جنوب ایران که از خط سیر حملات مغولان بطرف مغرب بر کنار واقع شده بود کمتر از سرزمینهای شمالی و مرکزی و غربی دچار خسارت گردید. اصفهان گرفتار قتل‌عامی شد که در آن کمال‌الدین اسماعیل یکی از شاعران معروف ایران کشته شد. ولی شیراز بواسطه تصمیم عاقلانه و بموقع اتابک سعد آسیبی نیافت و بهمین علت است که سعدی با لطف قریحه خود در مدیحه‌ای که از اتابک در دیباچه بوستان^۱ که در سال ۶۵۵ هجری تألیف شده، گفته است:

سکندر بدیوار روئین و سنگ

بکرد از جهان راه یاجوج تنگ

تراسد یاجوع کفر از زراست

نه روئین چو دیوار اسکندر است

در این دو بیت مقصود شاعر از «یاجوج کفر» چنگیز خان است که اتابک سعد با وی صلح کرده و به او خراجی داد و جان مردم مسلمان شیراز را از آسایش نجات بخشود، و در اینجا سعدی او را بر اسکندر ترجیح داده زیرا اسکندر بادیوار روئین در مقابل هجوم یاجوج مانعی بنا کرد ولی اتابک راه حمله یاجوج کفر را با زر مسدود ساخت. بیست و پنج سال پیش از آنکه سعدی ایات فوق را بسراید، شمس‌الدین محمد بن قیس رازی که از برابر نخستین هجوم مغولان

گریخته بود شیراز را مأمونی دلخواه یافته، در آنجا بفرأغت به اتمام تألیف ناتمام خود در موضوع علم شعر و عروض فارسی بنام «المعجم فی معائیر اشعار العجم» پرداخت. و این مینماید که زندگی در شیراز در آن ایام پر آفت و آشوب و بلا به نسبت قرین آرامش و سکون بوده و کمتر دچار اختلال گردیده بود.^۱

نکته دیگر که باید به آن توجه داشت اینست که هر چند بواسطه قتل عام فضلا و طلاب علوم و انهدام مدارس و مساجد و کتابخانه‌ها و سایر مؤسسات دینی روی هم رفته تمام شعبه‌های علوم و ادب دچار وقفه و اختلال و پریشانی شد لیکن آسیب بعضی کمتر بود. بطور مثال مغولان بت پرست چندان توجهی به فلسفه و حکمت الهی نداشتند ولی علاقه زیادی به طب و گیاه‌شناسی و علم نجوم و سایر علوم طبیعی مبذول میداشتند به‌ویژه مایل بودند که اعمال ایشان بطور کامل و صحیح بقلم مورخان کار آگاه در صفحه‌های تاریخ ثبت گردد و هم چنین نسبت به مدایح شاعران نیز بی‌اعتنا نبودند بطوریکه ملاحظه میشود در هیچ دوره بقدر این زمان مورخان درجه اول در زبان فارسی به ظهور نرسیدند. ولی این مطلب را باید از نظر دور نداشت که مورخان این دوره کسانی بودند که اساس تحصیلات ایشان در دوره‌های پرفضیلت قبل از مغول یعنی قرن ششم هجری گذارده شده بود و آثار تاریخی ایشان مانند تاریخ جهانگشای جوینی و جامع التواریخ رشید الدین فضل‌الله همدانی نسخه‌های نادره‌ای می‌باشد که بعدها کتابی به بلندی پایه آنها تألیف نشده است.^۲

بطوریکه تفصیل آن در این تألیف خواهد آمد تاریخ گزیده حمدالله مستوفی با آنکه بدرجات بهتر از تواریخ میرخواند و

۱- رجوع شود به مقدمه فارسی مرحوم علامه قزوینی بر کتاب المعجم فی معائیر اشعار العجم

۲- تاریخ ادبی ایران تألیف پرفسور ادوارد براون جلد دوم از سعدی تا جامی ترجمه علی اصغر حکمت صفحه ۱۹.

خواندمیر است ولی بمقام جامع‌التواریخ رشیدی نمیرسد.
 خلاصه کلام آنکه بجرأت میتوان گفت که در این دوره بحرانی
 هولناک که ایران ایام پرمشقتی را می‌گذراند مملکت ایران از آثار
 علمی و ادبی به‌ویژه متون تاریخی توانگر و غنی بود.

تأثیر حکومت‌های محلی و ناحیه‌ای ایرانی در جنبش‌های فکری ایرانیان

همانطور که نوشته شد در موقع حمله خانمان برانداز مغولان بر ایران برخی از حکومت‌های محلی و ناحیه‌ای جنوب ایران مانند سلغریان یا اتابکان فارس و ملوک شبانکاره فارس و اتابکان یزد و اتابکان لرستان و قراخانیان کرمان و آل کرت هرات و ملوک طبرستان و رویان با قبول ایلی و پرداخت خراج باقی ماندند^۱.

بدیهی است دوره قدرت این حکومت‌هاچندان طولانی نشد و قسمت بزرگی از دوره تسلط آنها در ضعف یا زد و خورد با امیران دیگر گذشت ولی در خلال دوران حکومت آنان جلوه‌هایی از حفظ آثار مربوط به هنر و ادبیات و عرفان و علوم ایرانی و ادامه و تحول آن دیده میشود که در جای خود در این تألیف بازگو خواهد شد.

در این میان درجه اهمیت و تأثیر سلسله‌های پادشاهان مسلمان هند و آل اینجو و آل مظفر و آل جلایر و چوپانیان و سربداران و

۱- برای اطلاع بیشتر به‌اوضاع این حکومت‌ها به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (از سوك يعقوب لیث تا سقوط عباسیان) تألیف رفیع مراجعه شود.

شاعران قرن هفتم هجری

در قرن هفتم هجری تغییر اساسی در شعر فارسی پدیدار شد و سبک عراقی که در اواخر قرن ششم هجری رواج کامل یافته بود بواسطه برچیده شدن سلسله‌های پادشاهان ایرانی در خراسان متروک ماند و فکر تصوف که در دو قرن گذشته در میان خواص ایران رواج یافته بود در نتیجه سختی‌ها و بدبختی‌های تسلط مغولان بیش از پیش تعمیم یافت و بطور کامل در شعر ریشه گرفت. و از سوی دیگر روز بروز از شماره پادشاهان و امیرانی که شاعران را بخود جلب می‌کردند و مدایح ایشان را می‌خریدند کاسته میشد و چون شاعر ممدوحی نمی‌یافت که حق او را بگزارد و مدایح را صلت بخشد بیشتر به غزل سرایی می‌پرداخت و برای دلداری و آزادی خود جز تصوف راه‌گزینی نداشت. بهمین جهت بیشتر شاعران بزرگ قرن هفتم غزل عارفانه سروده‌اند و کسانی که هنوز سبک عراقی قصیده‌سرایی می‌کردند با پادشاهان و امیران محلی بودند که در پیرامون استیلای مغول باقی مانده بودند و بمحض اینکه ایشان از میان می‌رفتند و نابود میشدند دیگر کسی جای ایشان را نمی‌گرفت. در نتیجه نهضت خاصی در شعر ایران در قرن هفتم هجری دیده میشود و سبک سمبولیسم در این دوره غلبه دارد. شاعران بزرگ ایران در قرن هفتم بدین قرار بودند:

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)

جلال‌الدین محمد بن بهاء‌الدین محمد بن حسین بن حسینی خطیبی بکری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم یکی از بزرگترین عارفان ایرانی و از بزرگترین شاعران درجه اول ایران بشمار است. خانواده وی از خاندانهای محترم بلخ بود و گویا نسبش به ابوبکر خلیفه میرسد و پدرش از سوی مادر دخترزاده سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه بود و بهمین جهت به بهاء‌الدین ولد معروف شد.

وی در سال ۶۰۴ هجری در بلخ ولادت یافت چون پدرش از بزرگان مشایخ عصر بود و سلطان محمد خوارزمشاه با این سلسله لطفی نداشت بهمین علت بهاء‌الدین در سال ۶۰۹ هجری با خانواده خود خراسان را ترک کرد^۱ و از راه بغداد به مکه رفت و از آنجا در الجزیره ساکن شد و پس از نه سال^۲ اقامت در ملاطیه (ملاطیه) سلطان علاء‌الدین اکیقباد سلجوقی که عارف مشرب بود او را به پایتخت خود شهر قونیه دعوت کرد و این خاندان در آنجا مقیم شد. هنگام هجرت از خراسان جلال‌الدین پنج ساله بود و پدرش در سال ۶۲۸ هجری در قونیه رحلت کرد.

پس از مرگ پدر مدتی در خدمت سید برهان‌الدین ترمذی که از شاگردان پدرش بود و در سال ۶۲۹ هجری به آن شهر آمده بود شاگردی کرد و سپس تا سال ۶۴۵ هجری که شمس‌الدین تبریزی رحلت کرد جزو مریدان و شاگردان او بود آنگاه خود جزو پیشوایان

۱- پرفسور اته آلمانی در این باره چنین نوشته است: «به سال ۶۰۹ هجری که فریدالدین عطار اولین و آخرین بار حریف آینده خود که میرفت در شهرت شاعری بزرگترین همدوش او گردد یعنی جلال‌الدین را که آن وقت پسر پنجساله بود در نیشابور زیارت کرد و گذشته از اینکه مثنوی (اسرارنامه) را برای هدایت او به مقامات عرفانی به او هدیه نمود با يك روح نبوت عظمت جهانگیر آینده او را پیشگوئی کرد.» تاریخ ادبیات فارسی صفحه ۱۵۹.

۲- جامی نوشته است که چهار سال در آذربایجان و هفت سال در لارنده اقامت گزیده است، نفحات الانس صفحه ۴۵۷.

طریقت شد و طریقه‌ای فراهم ساخت که پس از وی انتشار یافت و به اسم طریقه مولویه معروف شد و خانقاهی در شهر قونیه برپا کرد و در آنجا به ارشاد مردم پرداخت و آن خانقاه کم کم بدستگاه عظیمی بدل شد و معظم‌ترین اساس تصوف بشمار رفت و از آن پس تا این زمان آن خانقاه و آن سلسله در قونیه باقی است و در تمام ممالك شرق پیروان بسیار دارد. جلال‌الدین محمد مولوی همواره با مریدان خود میزیست تا اینکه در پنجم جمادی‌الآخر سال ۶۷۲ هجری رحلت کرد، وی یکی از بزرگ‌ترین شاعران ایران و یکی از مردان عالی مقام جهان است و در میان شاعران ایران شهرتش بیای شهرت فردوسی و سعدی و عمر خیام و حافظ میرسد و از اقران ایشان بشمار میرود. آثار وی به بسیاری از زبانهای مختلف ترجمه شده، این عارف بزرگ در وسعت نظر و بلندی اندیشه و بیان ساده و دقت در خصال انسانی یکی از برگزیدگان نامی دنیای بشریت بشمار میرود و یکی از بلندترین مقامات را در ارشاد فرزندان آدمی دارد و در حقیقت او را باید در شمار اولیا دانست. سرودن شعر تا حدی تفنن و تفریح و یک نوع لفافه‌ای برای ادای مقاصد عالی او بوده و این کار را وسیله تفهیم قرار داده است. اشعار وی به دو قسمت منقسم میشود نخست منظومه معروف اوست که از معروف‌ترین کتابهای زبان فارسی است و آنرا مثنوی معنوی نام نهاده است. این کتاب که صحیح‌ترین و معتبرترین نسخه‌های آن شامل ۲۵۶۳۲ بیت است، به شش دفتر منقسم شده و آن را بعضی به اسم صیقل‌الارواح نیز نامیده‌اند. دفاتر شش گانه آن همه بیک سیاق و مجموعه‌ای از افکار عرفانی و اخلاقی و سیرسلوک است که در ضمن، آیات و احکام و امثال و حکایت‌های بسیار در آن آورده است و آن را بخوانش یکی از شاگردان خود حسن بن محمد بن اخی ترک معروف به حسام‌الدین چلبی که در سال ۶۸۳ هجری رحلت کرده است به نظم درآورده. جلال‌الدین مولوی هنگامی که شوری و وجدی داشته

چون بسیار مجذوب سنایی و عطار بوده است بهمان وزن و سیاق منظومه‌های ایشان اشعاری با کمال زبردستی بدیقه میسروده است و حسام‌الدین آنها را می‌نوشته. نظم دفتر اول در سال ۶۶۲ هجری تمام شده و در این موقع بواسطه فوت زوجه حسام‌الدین ناتمام مانده و سپس در سال ۶۶۴ هجری دنباله آنرا گرفته و پس از آن بقیه را سروده است. قسمت دوم اشعار او مجموعه بسیار قطوری است شامل نزدیک صد هزار بیت غزلیات و رباعیات بسیار که در موارد مختلف عمر خود سروده و در پایان اغلب آن غزلیات نام شمس تبریزی را برده و بهمین جهت به کلیات شمس تبریزی و یا کلیات شمس معروف است و گاهی در غزلیات خاموش و خموش تخلص کرده است و در میان آن همه اشعار که با کمال سهولت میسروده است غزلیات بسیار رقیق و شیوا هست که از بهترین اشعار زبان فارسی بشمار تواند آمد.

جلال‌الدین بلخی پسری داشته است به اسم بهاء‌الدین احمد معروف به سلطان ولد که جانشین پدر شده و سلسله ارشادوی را ادامه داده است. وی از عارفان معروف قرن هشتم بشمار میرود و مطالبی را که در مشافهات از پدر خود شنیده است در کتابی گرد آورده و «فیه مافیه» نام نهاده است و نیز منظومه‌ای بهمان وزن و سیاق مثنوی، بدست هست که به اسم دفتر هفتم مثنوی معروف شده و به او نسبت میدهند اما از او نیست. دیگر از آثار مولانا مجموعه مکاتیب او و مجالس سبعة شامل مواعظ اوست.

هرمان اته خاورشناس مشهور آلمانی درباره جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) چنین نوشته است^۱:

«به سال ششصد و نه هجری بود که فریدالدین عطار اولین و آخرین بار حریف آینده خود که میرفت در شهرت شاعری بزرگترین

۱- تاریخ ادبیات فارسی تألیف هرمان اته آلمانی ترجمه دکتر رضا زاده شفق

همدوش او گردد یعنی جلال‌الدین را که آن وقت پسر پنجساله بود در نیشابور زیارت کرد و گذشته از اینکه (اسرارنامه) را برای هدایت او به مقامات عرفانی به‌وی هدیه نمود با یک روح نبوت عظمت جهانگیر آینده او را پیشگوئی کرد.

جلال‌الدین محمد بلخی که بعدها به‌عنوان جلال‌الدین رومی اشتهار یافت و بزرگترین شاعر عرفانی مشرق‌زمین و در عین حال بزرگترین سخن‌پرداز وحدت وجودی تمام اعصار گشت، پسر محمد بن حسین الخطیبی البکری ملقب به بهاء‌الدین ولد در ششم ربیع‌الاول سال ششصد و چهار هجری در بلخ بدنیآ آمد. پدرش با خاندان حکومت وقت یعنی خوارزمشاهیان خویشاوندی داشت و در دانش و واعظی شهرتی بسزا پیدا کرده بود. ولی بحکم معروفیت و جلب توجه عامه که وی در نتیجه دعوت مردم بسوی عالمی بالاتر و جهان‌بینی و مردم‌شناسی برتری کسب نمود، محسود سلطان علاء‌الدین خوارزمشاه گردید و مجبور شد به‌مراهی پدرش که از کودکی استعداد و هوش و ذکاوت نشان میداد قرار خود را در فرار جوید و هر دو از طریق نیشابور که در آنجا به زیارت عطار نایل آمدند و از راه بغداد اول به زیارت مکه مشرف شدند و از آنجا بشهر ملطیه رفتند و در آنجا چهار سال اقامت گزیدند بعد به لارنده انتقال یافتند و مدتی هفت سال در آن شهر ماندند و در آنجا بود که جلال‌الدین تحت ارشاد پدرش در دین و دانش مقاماتی را پیمود و برای جانشینی پدر در پند و ارشاد کسب استحقاق نمود. در این موقع پدر و فرزند بموجب دعوتی که از طرف سلطان علاء‌الدین کیقباد از سلجوقیان روم از آنان بعمل آمد به شهر قونیه که مقر حکومت سلطان بود عزیمت نمودند و در آنجا بهاء‌الدین در تاریخ هیجدهم ربیع‌الثانی سال ششصد و بیست و هشت (۶۲۸ هجری) وفات یافت.

جلال‌الدین از علوم ظاهری که تحصیل کرده بود خسته گشت و با جدی تمام دل در راه تحصیل مقام علم عرفان نهاد و در ابتداء در خدمت یکی از شاگردان پدرش یعنی برهان‌الدین ترمذی که ۶۲۹

هجری به‌قونیه آمده بود تلمذ نمود، بعد تحت ارشاد درویش قلندری بنام شمس‌الدین تبریزی در آمد و از سال ۶۴۲ تا ۶۴۵ در مفاوضه او بود و او با نبوغ معجزه‌آسای خود چنان تأثیری در روان و ذوق جلال‌الدین اجرا کرد که وی به‌سپاس و یادمرشدش در همه غزلیات خود بجای نام‌خویشتن نام شمس تبریزی را بکار برد. هم‌چنین غیبت ناگهانی شمس در نتیجه قیام عوام و خصومت آنها با علوی‌طلبی وی که در کوچه و بازار قونیه غوغائی راه انداختند و در آن معرکه پسر ارشد خود جلال‌الدین یعنی علاءالدین هم‌مقتول گشت تأثیری عمیق در دلش گذاشت و او برای یافتن تسلیت و جستن راه تسلیم درمقابل مشیعت طریقت جدید سلسله مولوی را ایجاد نمود که آن طریقت تاکنون ادامه دارد و مرشدان آن همواره از خاندان خود جلال‌الدین انتخاب می‌گردند. علائم خاص پیروان این طریقت عبارتست در ظاهر از کسوهٔ عزا^۱ که برتن می‌کنند و در باطن از حال دعا و جذب و رقص جمعی عرفانی یا سماع که برپا میدارند و واضع آن خود مولانا هست و آن رقص همانا رمزبست از حرکات دوری افلاک و ازروانی که مست عشق الهی است. و خود مولانا چون از حرکات موزون این رقص جمعی مشتعل میشد و از شوق راه بردن به‌اسرار وحدت الهی سرشار می‌گشت، آن شکوفه‌های بی‌شمار غزلیات مفید عرفانی را میساخت که به‌انضمام تعدادی ترجیع‌بند و رباعی دیوان بزرگ او را تشکیل میدهد و بعضی از اشعار آن از لحاظ معنی و زیبایی زبان و موزونیت ایات جواهر گرانبهای ادبیات جهان محسوب است.

اثر مهم دیگر مولانا که نیز پراز معانی دقیق و دارای محسنات

۶۶

۱- شادروان دکتر شفق مترجم کتاب درحاشیه نوشته‌اند: تا آنجا که مترجم این سطور شنیده و بچشم خود دیده‌ام کسوهٔ مولویان که عبارت از يك قبای سفید و يك جبهٔ پشمی و يك کلاه بلند پشمی است کسوهٔ عزا نیست بلکه علی‌المشهور شبیه کسوهٔ شمس تبریزیست که گویا خود مولانا هم برتن می‌کرده و رقص درویشان بدور سر مرشد که برپوستی در وسط می‌نشیند مشعر بر حرکت محسوری و دوری سیاراتست که بدور آفتاب می‌گردند.

شعری درجه اول است همانا شاهکار او کتاب مثنوی یا به عبارت کامل تر «مثنوی معنوی» است در این کتاب که شاید گاهی معانی مشابه تکرار شده و بیان عقاید صوفیان بطول و تفصیل کشیده و از این حیث موجب خستگی خواننده گشته است از طرف دیگر زبان ساده و غیر متصنع بکار رفته و اصول تصوف بخوبی تقریر شده آیات قرآنی و احادیث به نحوی رسا در شش دفتر مثنوی بطریق استعاره تأویل و عقاید عرفانی تشریح گردیده است. آنچه به زیبایی و جاننداری این کتاب می افزاید همانا سنن و افسانه ها و قصه های نغز پر مغزیست که نقل گشته. الهام کننده مثنوی شاگرد محبوب او «چلبی حسام الدین» بود که اسم واقعی او حسن بن محمد بن اخی ترک، است. مشارالیه در نتیجه مرگ خلیفه (صلاح الدین زرکوب) که بعد از تاریخ ۶۵۷ هجری اتفاق افتاد بجای وی بجانشینی مولانا برگزیده شد و پس از وفات استاد مدت ده سال بهمین سمت مشغول ارشاد بود تا اینکه خودش هم به سال ۶۸۳ هجری در گذشت. وی با کمال مسرت مشاهده نمود که مطالعه مثنوی های سنائی و عطار تاچه اندازه در حال جلال الدین جوان ثمربخش است. پس او را تشویق و ترغیب به نظم کتاب مثنوی کرد و استاد در پیروی از این راهنمایی حسام الدین دفتر اول مثنوی را بر طبق تلقین وی برشته نظم کشید و بعد بواسطه مرگ همسر حسام الدین ادامه آن دو سال وقفه برداشت. ولی به سال ۶۶۲ هجری استاد بار دیگر بکار سرودن مثنوی پرداخت و از دفتر دوم آغاز نمود و در مدت ده سال منظومه بزرگ خو را در شش دفتر به پایان برد. دفتر ششم که آخرین سرود زیبا و در واقع سرود وداع اوست کمی قبل از وفاتش که پنجم جمادی الثانی سال ۶۷۲ هجری اتفاق افتاد، پایان یافت و اگر ایست نهائی طبع بولاق مثنوی که به تنها فرزند جلال الدین یعنی بهاء الدین احمد سلطان ولد نسبت داده شده اصیل باشد، دفتر ششم بطور کامل خاتمه نیافته بوده و بهمین علت بطوریکه طبع لنکونشان میدهد شخصی بنام محمد الهی بخش آنرا تکمیل کرده است. بحکم این سابقه، اینکه

در شرح مثنوی ترکی تألیف اسماعیل بن احمد الانقیروی از يك دفتر هفتم سخن بمیان آمده صحیح نیست و باطل است. اما در باب عقاید صوفیانه مولانا باید گفت که وی لزوم افنای نفس را بیشتر از اسلاف خود تأکید می‌کند و در این مورد منظور او تنها از بین بردن خود کامی نیست بلکه در اساس باید نفس فردی جزئی که در برابر نفس کلی مانند قطره‌ایست از دریا، مستهلك گردد. جهان و جمله موجودات عین ذات خداوند است زیرا همگی مانند آبگیرهائی که از يك سرچشمه بوجود می‌آیند از او نشئت می‌گیرند و بعد بسوی او باز می‌گردند. اساس هستی، خدای تعالی است و باقی موجودات در برابر هستی او فقط وجود ظلی دارند. در اینجا است بطوریکه و بنفلید^۱ هم در مقدمه خود به مثنوی بیان کرده، فرق عقیده وحدت وجودی ایرانی از کافه عقاید مشابه دیگر مبین می‌گردد. و آن عبارت از اینست که بموجب تعلیم ایرانی وجود خدای تعالی در کل مستهلك نمی‌گردد و ذات حی او از بین نمی‌رود بلکه برعکس وجود کل است که در ذات باری تعالی مستهلك میشود. زیرا هیچ چیز غیر از او وجود واقعی ندارد و هستی اشیاء بسته به هستی اوست و بمثابة سایه‌ایست از مهر وجود او که بقایش بسته به نور است. این برابری خالق و مخلوق اشعار میدارد که انسان عبارت از ذره بی‌مقداری نیست بلکه دارای اراده مختار و آزادی عمل است و از این رهگذر مسائل اعمال و کردار خویش است و باید بواسطه تجلیه و تهذیب نفس که در نتیجه سلوك در راه فضایل نظیر تواضع و بردباری و مواسات و هم‌دردی بدست می‌آید بکوشد و خود را به وصال حق برساند. البته او راست که در این سلوك دشوار رنج آور توسط پیرو مرشد روحانی راهنمایی شود و پیدا است که این حیات دنیوی فقط يك حلقه‌ای است از حلقه‌های سلسله وجود که آن را در گذشته پیموده و بعد هم خواهد پیمود. نیز در تعلیمات جلال‌الدین

مذهب تناسخ را که در عقاید فرقه اسماعیلیه هست، مشاهده می کنیم. مولانا آن را بسبک اصول تصوف آنچنان پرورانده که گوئی عقیده تطور یا تکامل عصر ما را پیشگوئی کرده است. آدمی از مراحل جماد و نبات و حیوان تطور نموده و به مرحله انسان رسیده است و پس از مرگ ازین مرحله هم ارتقا میجوید تا بمقام ملکوت و مرحله کمال برسد^۱ و در وجود باری تعالی به وحدت نائل گردد. همانطور که بحکم این وحدت اساسی بهشت و دوزخ در حقیقت یکی می گردد و اختلاف بین ادیان مرتفع میشود، فرق میان خیر و شر هم از میان برمیخیزد زیرا این همه نیست مگر جلوه های مختلف يك ذات ازلی.

میدانیم که بعض درویشان از این عقیده چه نتیجه های محل تأمل و تردیدی گرفتند و چطور مسائل نظری استاد را بصورت عمل درآوردند و نه تنها تمام اعمال را از نیک و بد یکسان شمردند بلکه کارهای عاری از هر نوع اخلاق را مجاز شمردند. ولی نه عطار چنین تفسیری از اصول تصوف کرده بود نه سنائی و نه جلال الدین و هرگز خود در عمل آن راه را نرفتند. به عکس جلال الدین بی انقطاع پیروان خود را به لزوم اعمال حسنه و رفتار نیکو ترغیب نموده و اگر حاجتی به اثبات باشد کافیت به کلمات تودیع استاد خطاب به شاگردان خود (که در تفحات الانس جامی نقل شده) و به وصیت نامه او به پسرش^۲ ارجاع شود که در آنها بطور تأکید به ترس از خدا و اعتدال در خواب و خوراك و خودداری از هر نوع گناه و تحمل شداید، و تنبه و مبارزه با شهوت و تحمل در مقابل تمسخر و اعتراض از دنیا و احتراز از

۱- منظور مضمون اشعار زیر است که در کتاب مثنوی آمده است:

از جمادی مردم و نامی شدم	وزنما مردم به حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم	پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر	تا بر آرم از ملایک بال و پر
از ملک هم بایدم پیران شدن	و آنچه اندر وهم ناید آن شدن

۲- نسخه خطی پترمن صفحه ۴۳۴ برلین.

معاشرت با اشخاص پست و احمق، و به پیروی از تقوی دعوت مینماید و کسی را بهترین انسان مینامد که درباره دیگران نیکی کند و سخنی را نیکوترین سخن میداند که مردم را براه راست ارشاد نماید. بهترین شرح حال جلال‌الدین و پدر و استادان و دوستانش در کتاب مناقب العارفین تألیف شمس‌الدین احمد افلاکی یافت میشود. وی از شاگردان جلال‌الدین چلبی عارف نوه مولانا متوفی سال ۷۱۰ هجری بود. همچنین خاطرات ارزش‌داری از زندگی مولانا در «مثنوی ولد» مندرج است که در سال ۶۹۰ هجری تألیف یافته و تفسیر شاعرانه‌ایست از مثنوی معنوی. مؤلف آن سلطان ولد فرزند مولانا است و او به سال ۶۲۳ هجری در لارنده متولد شد و در سال ۶۸۳ هجری بجای مرشد خود حسام‌الدین بمسند ارشاد نشست و در ماه رجب سال ۷۱۲ هجری درگذشت. نیز از همین شخص يك مثنوی عرفانی بنام «ربانامه» در دست است.

در میان شروح متعدد که بمثنوی نوشته شده میتوان از اینها نام برد:

جواهر الاسرار و زواهر الانوار تألیف کمال‌الدین حسین بن حسن خوارزمی که به روایتی در سال ۸۴۰ هجری و به روایت دیگر در سال ۸۴۵ هجری درگذشته، این کتاب تمام مثنوی را شرح می‌کند و مقدمه‌ای مرکب از ده فصل دارد که در باب عرفان است و در ظاهر قدیم‌ترین شرح مثنوی است، ولی بموجب نسخه‌های خطی که در دست است فقط سه کتاب اول آن باقی مانده. دیگر شرحی است بنام «حاشیه داعی» تألیف نظام‌الدین محمود بن حسن الحسینی الشیرازی متخلص به داعی که به سال ۸۱۰ هجری تولد یافت و در سال ۸۶۵ هجری کلیات خود را جمع کرد که مرکب است از دیوان عرفانی و رسالات منشور و هفت مثنوی که در آن از سبک جلال‌الدین پیروی کرده و عبارتند از «کتاب مشاهد» سال ۸۳۶ هجری «کتاب گنج‌روان» سال ۸۴۱ هجری «کتاب

چهل صباح» سال ۸۴۳ هجری «ساقی نامه» که نیز از عقاید صوفیانه بحث می کند.

دیگر «کشف الاسرار معنوی» در شرح دو دفتر اول تألیف ابو حامد بن معین الدین تبریزی که این تألیف نیز مقدمه سودمندی دارد و تاریخ تألیف آن مقارن است با تاریخ دو شرح مذکور در فوق (نسخه خطی در موزه بریتانیا موجود است) دیگر «شرح شمعی» بزبان ترکی که در سال ۹۹۹ هجری تألیف یافته، دیگر «لطائف المعنوی» و «مرآة المثنوی» دو شرح از عبداللطیف بن عبدالله العباسی و او همان است که حدیقه سنائی را هم شرح کرده. همویك نسخه منقح مثنوی را بنام «نسخه ناسخه مثنویات سقیم» تهیه کرده و شرحی برای لغات آن بنام لطایف اللغات تألیف نموده است. دیگر «مفتاح المعانی» تألیف سید عبدالفتاح الحسینی العسکری که در سال ۱۰۴۹ هجری از طرف شاگردش هدایت منتشر شد. از همو منتخباتی از مثنوی بنام «در مکنون» بجا مانده، گذشته از شروحي که مذکور افتاد اشخاص ذیل هم شرح هائی به مثنوی نوشته اند:

میر محمد نورالله احراری که شارح حدیقه سنائی هم بوده، میر محمد نعیم که در همان زمان میزیسته و خواجه ایوب پاریسی ۱۱۲۰ هجری. دیگر از شروح معروف «مکاشفات رضوی» تألیف محمدرضا است سال ۱۰۸۴ هجری دیگر «فتوحات المعنوی» از مولانا عبدالعلی صاحب (موزه بریتانیا «O. R» ۳۶۷) و دیگر «حل مثنوی» از افضل الله آبادی. دیگر تصحیح مثنوی (۱۱۲۲ هجری) تألیف محمد هاشم فیضیان. دیگر «مخزن الاسرار» از شیخ ولی محمد بن شیخ رحم الله اکبر آبادی (۱۱۵۱ هجری). يك شرح مخصوص دفتر سوم مثنوی نیز هست که آن را محمد عابد تألیف کرده و نامش را «مغنی» نهاده، شرحی نیز به دفتر پنجم به زبان فارسی توسط معرف معروف شعرای ایران یعنی سروری (مصطفی ابن شعبان) اهل گلیبولی ترکیه متوفی سال ۹۶۹ هجری تألیف یافته، از منتخبات مثنوی، گذشته از

«درمکنون» که مذکور افتاد تألیفات ذیل را هم میتوان نام برد:

«لباب مثنوی» و «لبالباب» واعظ کاشفی (حسین بن علی بیهقی کاشفی) متوفی سال ۹۱۰ هجری هم‌چنین «جزیره مثنوی» از ملا یوسف سینه‌چاک، با دو شرح بزبان ترکی سال ۹۵۳ هجری، «گلشن توحید» از شاهی متوفی سال ۹۵۷ هجری و «نهر بحر مثنوی» از علی اکبر خافی ۱۰۸۱ هجری هم‌چنین «جواهر اللعالی» از ابوبکر شاشی.

شرحی دیگر تألیف عبدالعلی محمد بن نظام الدین مشهور به بحر العلوم که در هند بچاپ رسیده و استناد مؤلف در معانی بهفصوص الحکم و فتوحات محی الدین بوده است.

از شروح معروف مثنوی در قرنهای اخیر از شرح مثنوی حاج ملاهادی سبزواری و شرح مثنوی شادروان استاد بدیع الزمان فروزانفر که متأسفانه بعثت مرگ نابهنگام وی ناتمام مانده و فقط سه مجلد مربوط به دفتر نخست مثنوی چاپ و منتشر شده است و هم‌چنین شرح مثنوی علامه محمد تقی جعفری تبریزی باید نام برد.

عابدین پاشا در شرح مثنوی این دو بیت را بهجامی نسبت داده که درباره جلال الدین رومی و کتاب مثنوی سروده:

آن فریدون جهان معنوی بس بود برهان ذاتش مثنوی
من چه گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب

شیخ بهاء الدین عاملی عارف و شاعر و نویسنده مشهور قرن دهم و یازدهم هجری درباره مثنوی معنوی مولوی چنین سروده است:

من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب
مثنوی او چو قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مدل

میگویند روزی اتابک ابی بکر بن سعد زنگی از سعدی می پرسد:

«بهترین و عالی ترین غزل زبان فارسی کدام است؟» سعدی در جواب یکی از غزلهای جلال الدین محمد بلخی (مولوی) را میخواند که مطلعش این است:

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما بفلک میرویم عزم تماشا کراست

برخی گفته‌اند که سعدی این غزل را برای اتابک فرستاد و پیغام

داد: «هرگز اشعاری بدین شیوایی سروده نشده و نخواهد شد ای کاش

به‌روم می‌رفتم و خاکپای جلال‌الدین را بوسه می‌زدم».

(شرح احوال عرفانی و بررسی تأثیر آثار و افکار جلال‌الدین

محمد بلخی (مولوی) در فصل نهضت تصوف ایرانیان در این مجلد

خواهد آمد).

اکنون چند بیت از مثنوی معنوی مولوی به‌عنوان تبرک درج

میشود:

موسیا آداب دانان دیگرند

سوخته جان و روانان دیگرند

در درون کعبه رسم قبله نیست

چه غم ارغواص را پاچيله نیست

هندیان را اصطلاح هند مدح

سندیان را اصطلاح سند مدح

زانکه دل جوهر بود گفتن عرض

پس طفیل آمد عرض جوهر عرض

آتشی از عشق درخود بر فروز

سر بسر فکر و عبارت را بسوز

موسی و عیسی کجا بد آفتاب

کشت موجودات را میداد آب

آدم و حوا کجا بود آن زمان

که خدا افکند در این زه کمان

این سخن هم ناقص است و ابتر است

آن سخن که نیست ناقص زان سراسر است

گر بگویم زان بلغزد پای تو
 ور نگویم هیچ از آن ای وای تو
 من نخواهم لطف حق را واسطه
 که هلاک خلق شد این رابطه
 لاجرم کوتاه کردم من سخن
 گرتوخواهی از درون خود بخوان
 ور بگویم عقلها را بر کند
 ور نویسم بس قلمها بشکند
 گر بگویم زان بلغزد پای تو
 ور نگویم هیچ از آن ای وای تو
 نی نگویم زانکه تو خامی هنوز
 در بهاری و ندیدیستی تموز
 این جهان همچون درخت است ای کرام
 ما بر او چون میوه‌های نیم خام
 سخت گیرد خامها مر شاخ را
 زانکه در خامی نشاید کاخ را

ابلهان تعظیم مسجد می کنند
 برخلاف اهل دل جد می کنند
 این مجاز است آن حقیقت ای خران
 نیست مسجد جز درون سروران

کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

کمال‌الدین ابوالفضل اسماعیل اصفهانی پسر جمال‌الدین
 عبدالرزاق اصفهانی شاعر مشهور قرن ششم، از شاعران بزرگ قرن
 هفتم هجری است. وی تمام مدت عمر خویش را در مولد خود اصفهان
 گذرانده و مانند پدر مداح آخرین پادشاهان خوارزمشاهی و بزرگان

خانواده صاعدیان (آل صاعد) بود که پیشوایان مذهب حنفی در اصفهان بودند.

کمال الدین اسماعیل شاعر بزرگ و نازک خیال این دوره حمله های وحشتناک مغولان را دیده و شاهد وقایع ناگوار اصفهان بوده است، یعنی جنگهای خوارزمشاهیان با مغولان و استیلای مغول بر اصفهان در سالهای ۶۳۳ - ۶۳۴ هجری و زدوخوردهای شافعیان و حنفیان اصفهان و کشتار مهیبی که در نتیجه این اغتشاش ها روی داد. بهمین مناسبت با ابراز تأثر و تألم عمیق سروده است:

کس نیست که تا بر وطن خود گرید

بر حال تباه مردم بد گرید

دی بر سر مرده بی دوصد شیون بود

امروز یکی نیست که بر صد گرید

پس از این واقعه کمال الدین اسماعیل در گوشه ای منزوی شد و اندکی بعد در دوم جمادی الاولی سال ۶۳۵ هجری در انزوا وفات یافت. سبب مرگ وی را چنین نوشته اند که بر حسب اتفاق بدست مغولی کشته شد.

کمال الدین اسماعیل از شاعران بزرگ ایران است و در جزو سخن سرایان درجه دوم بشمار میرود. در قصیده و غزل قادر بوده و پیشوای غزل سرایان عراق در قرن هفتم شمرده میشود. دیوان وی شامل هفت هزار بیت است در اشعار خود مضمون های دقیق و تازه بسیار آورده و بهمین جهت او را خلاق المعانی لقب داده اند و سبک شاعران عراق را وی به اوج کمال رسانده و رساله ای ادبی به زبان تازی بنام رساله القوس نوشته است.

اثیر الدین عبدالله اومانی

اثیر الدین عبدالله اومانی از مردم اومان نزدیک همدان بود. وی از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی بشمار آمده و مداح اتابک

مظفرالدین ازبک و سلیمان‌شاه بن پرچم ایوایی پیشوای یکی از خاندانهای کرد بوده است و بهمین علت بیشتر عمر خود را در بغداد گذرانده و به سال ۶۶۵ هجری جهان را بدرود گفته است. اثیرالدین اومانی از شاعران بزرگ قرن هفتم هجری است و به سبک شاعران عراق قصیده سرایی کرده و معانی دقیق در اشعار خود بسیار آورده و بهمین جهت در زمان خویش بسیار معروف بوده است. دیوان وی شامل پنج هزار بیت است و در میان آن اشعار قطعات اخلاقی بسیار خوب دارد و در این سبک استاد بوده است.

پوربهای جامی

ملک الشعراء پوربهای جامی از شاعران درجه دوم قرن هفتم بشمار میرود. وی در اوایل عمر خود در خراسان میزیست و خاندان وی در ولایت جام منصب قضا داشتند. او از مداحان خواجه وجیه‌الدین زنگی بن خواجه طاهر فریومدی مستوفی خراسان بود و در زمانی که ارغون‌خان حکمران خراسان بود مورد توجهش قرار گرفت و او را به تبریز برد. در تبریز با شاعران آذربایجان که از نزدیکان صاحب دیوان جوینی بودند ملاقات و مشاعره کرد و به سبک ایشان داخل شد و تا آخر عمر در آذربایجان بسربرد و در اواخر قرن هفتم جهان را بدرود گفت. پوربهای جامی در قصیده سرایی زبردست بود و دیوان اشعار او در دست است و نخستین کسی است که کلمات و اصطلاحات مغولی را در شعر آورده است.

قانعی طوسی

بهاء‌الدین احمد بن محمود قانع طوسی از شاعران قرن هفتم هجری است وی نخست در خراسان میزیست در سال ۶۱۷ هجری در اثر فتنه مغول از ایران گریخت و از راه دریا به عدن و مدینه و مکه و بغداد رفت و به بلاد روم عزیمت کرد و در دربار سلطان علاء‌الدین

کیقباد سلجوقی وارد شد و ملک الشعراى او گردید و سپس در دربار جانشینان وی غیاث الدین کیخسرو و عزالدین کیکاوس همین مقام را داشت و تانزدیک چهل سال در این مقام باقی بود و در اواخر قرن هفتم درگذشت. قانعی در قصیده سرایی نیز مهارت داشته و از اوجز بعضی اشعار نمانده است. با آنکه مدت چهل سال شعر می گفته و وقایع مربوط به پادشاهان سلجوقی را به نظم در آورده است و کتابی به اسم سلجوقنامه در تقلید شاهنامه سروده که شامل سی مجلد و سیصد هزار بیت شعر بوده و گذشته از آن کتاب کلیله و دمنه را هم نظم کرده بود ولی از آن همه چیزی بجز کلیله و دمنه بدست نیست.

امامی هروی

رضی الدین ابو عبدالله محمد بن عثمان امامی هروی از شاعران دانشمند شهر هرات بود و پادشاهان آل کرت را مدح می گفت و سپس به کرمان رفت و مدتی پادشاهان و امیران آن دیار را مدح گفت و بعد به اصفهان رفت و بازمانده عمر خود را در اصفهان گذراند و چون در زبان و ادبیات عرب مهارت بسیار داشت در زمان خویش بسیار معروف شد و حتی بعضی از معاصران، وی را بر سعدی ترجیح دادند. امامی هروی در روز هفدهم محرم سال ۶۸۶ هجری در قصبه لنجان اصفهان جهان را بدرود گفت. وی از شاعران درجه دوم قرن هفتم ایران بود و در قصیده سرایی بسبک عراقی مهارت داشت. دیوان اشعار او شامل تزدیک دو هزار بیت بدست مانده است و در زبان عرب نیز آثاری دارد که از آن جمله است شرحی که بر قصیده بائیه ذوالرمله شاعر معروف عرب نوشته است.

مجدالدین همگر یزدی شیرازی

خواجه مجدالدین بن احمد همگر معروف به ابن همگر و مجد همگر از شاعران معروف قرن هفتم هجری است. مولدش را حمدالله

مستوفی در تاریخ گزیده و خواندمیر در حبیب‌السیر و بعضی دیگر در یزد دانسته و غالب تذکره نویسان مانند احمدامین در هفت اقلیم و لطفعلی بیگ آذریبگدلی در آتشکده و هدایت در مجمع‌الفصحاء وی را شیرازی شمرده‌اند. بطوریکه تحقیق شد وی از بزرگان یزد بوده ولی چون بیشتر در شیراز می‌زیسته به شیرازی معروف شده و خود نسب خویش را به ساسانیان میرساند، مدتی در اصفهان می‌زیسته و سپس به فارس رفته و در خدمت اتابکان سلغری فارس زیسته و پس از انقراض این خاندان به اصفهان بازگشته و از مداحان بهاءالدین محمد پسر شمس‌الدین صاحب دیوان حکمران اصفهان بوده است. در زمانی که در فارس بوده مدتی جزو مداحان اتابک سعدبن ابی بکر بن سعدبن زنگی ممدوح معروف سعدی بوده و خود می‌گوید که سمت وزات او را داشته است و عاقبت در سال ۶۸۶ هجری در اصفهان وفات یافته است. مجدهمگر در غزل و قصیده مهارت تام داشته و از بزرگان خوشنویسان و شاعران قرن هفتم بشمار میرود. دیوان وی شامل نزدیک هفت هزار بیت است و در آن میان اشعار لطیف بسیار دارد.

بدرالدین جاجرمی

بدرالدین جاجرمی از شاعران معروف قرن هفتم هجری است. وی به سبک عراقی قصیده میسروده و همواره در اصفهان زیسته است. در اواخر عمر در سبک مداحان بهاءالدین محمد جوینی درآمد و بهمین جهت شمس‌الدین صاحب دیوان را هم مدح گفته است. وفات او را سال ۶۸۶ هجری در اصفهان ثبت کرده‌اند دیوان وی شامل نزدیک چهار هزار بیت است و منظومه‌ای در اختلاجات سروده است.

شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان

شمس‌الدین محمد بن بهاءالدین محمد جوینی صاحب دیوان از خانواده معروف جوینیان بود که رجال بسیار از ایشان در اواخر

قرن ششم و قرن هفتم هجری چه در دولت خوارزمشاهیان و چه در دولت مغول مقامات مهم داشته‌اند و همه‌دبیر و مستوفی و وزیر بوده‌اند. وی برادر ارشد عظاملك جویینی است. پدرش بهاءالدین محمد در سال ۶۳۰ هجری صاحب دیوان خراسان شد و در سال ۶۴۱ هجری از جانب امیر ارغون‌خان نایب او در آذربایجان و گرجستان و روم گشت و پسرش شمس‌الدین از جوانی در دربار مغول بود و از عمال هولاکو خان بشمار می‌رفت و پس از فتح بغداد در سال ۶۵۷ هجری حکمران آن ناحیه شد و در سال ۶۶۱ هجری به وزارت هولاکو رسید و پس از مرگ هولاکو در زمان ابقاخان در این مقام باقی بود تا آنکه در میان وی و مجدالملک یزدی که از برآوردگان او بود نقاری در گرفت و مجدالملک بنای سعایت را گذاشت و خاندان جویینیان را بخیانت متهم کرد و ابقاخان بر این خانواده بدگمان شد. بهمین جهت نخست عظاملك را از حکمرانی بغداد عزل کرد و در این میان ابقاخان مرد و برادرش تگودار احمد بجای او نشست و او با صاحب دیوان چندان سخت‌نگرفت تا آنکه ارغون‌خان جانشین او شد و در این زمان صاحب دیوان فرار کرده بود و در اصفهان میزیست و میخواست به هندوستان بگریزد و چون پابند خانواده خود بود مصمم شد نزد ارغون‌خان رود و دل او را نرم سازد و با آنکه ارغون بخوش رویی او را پذیرفت پس از چندی فرمان داد که او را محاکمه کنند و قرار شد که جریمه دهد ولی مبلغی که از فروش املاك خود فراهم ساخته بود پسندیده نیفتاد و ارغون حکم کشتن او را صادر کرد و وی را عصر روز دوشنبه ۴ شعبان سال ۶۸۳ هجری در نزدیک اهر در آذربایجان کشتند و هر کس را که از خانواده او یافتند نابود کردند. شمس‌الدین صاحب دیوان جویینی

۱- مجد همگر در رثای شمس‌الدین محمد صاحب دیوان رباعی مشهور زیر را سرود:

هه چهره بکنند و زهره گیسو ببرید،
بر زدن نفس سرد و گریبان بدرید.

در رفتن شمس از شفق خون بچکید
شب جامه سیه کرد از این ماتم و صبح

یکی از بزرگان تاریخ ایران است و از حیث تدبیر و کاردانی و مروت و بزرگواری و زیردست‌پروری و سخا و دانش‌گستری بسیار نام‌آور است در ادبیات قرن هفتم مقام بسیار رفیعی دارد زیرا که نویسندگان و شاعران بزرگ این دوره از نعم وی برخوردار شده‌اند و همه از او صلات‌گران قیمت گرفته و در حق وی مدح گفته‌اند. شمس‌الدین خود در نظم و نثر فارسی مهارت کامل داشته، بعضی از منشآت و مکاتیب او باقی است که قدرت‌ش را در انشای فارسی مسلم می‌کند. و بعضی غزلیات و قصاید و قطعات که از او بجا مانده ثابت می‌کند که از شاعران زبردست زمان خود بوده است.

فخرالدین عراقی همدانی

فخرالدین ابراهیم بن بزرگ مهر بن عبدالغفار جوالقی همدانی متخلص به عراقی یکی از بزرگترین شاعران غزل‌سرای ایران و یکی از عارفان بزرگ این دیار است. وی در سال ۶۱۰ هجری در روستای کمجان یا کمیجان در ناحیه اعلم یا المر در میان همدان و اراک که در ۸۶ کیلومتری هر دو شهر است ولادت یافته است. در جوانی (هفده سالگی) شور تصوف در او پدید آمد و به همراهی چند تن از درویشان از همدان آهنگ هندوستان کرد (۶۲۷ هجری) و در مولتان جزو شاگردان شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی عارف معروف قرن ششم جای گرفت و بیست و دو سال در خدمت او ماند و دختر او را به زنی گرفت و پس از مرگ وی جانشینش شد ولی چون مریدان دیگر زیر بار اطاعت او نرفتند. از هندوستان به مکه و مدینه رفت و از آنجا گذارش به بلاد روم افتاد و در شهر قونیه به خدمت صدرالدین قونیوی رسید و کتاب فصوص‌الحکم محیی‌الدین ابن‌العربی را که معروف‌ترین کتاب تصوف در آن زمان بود نزد وی درس خواند و در آن دیار معروف شد تا بحدی که معین‌الدین پروانه حکمران آن دیار مجذوب وی گشت و برای او در شهر توقات خانقاهی ساخت ولی پس از مرگ

معین الدین وی از روم هجرت کرد و به شام و مصر رفت و شیخ الشیوخ مصر شد و سرانجام در هشتم ذیقعد سال ۶۸۸ هجری در دمشق زندگی را بدرود گفت و در صالحیه نزدیک قبر محیی الدین ابن العربی مدفون شد. فخرالدین ابراهیم عراقی همدانی یکی از شاعران استاد ایرانی است که غزل عارفانه را بسیار لطیف و طرب انگیز و سوزناک سروده است و شعر او وجد و شور خاصی دارد و در منتها درجه زیبایی غزل عارفانه است. دیوان قصاید و غزلیات او شامل چهار هزار و هشتصد بیت در دست است و بجز آن منظومه‌ای برون حدیقه سنایی به اسم عشاق نامه یا ده نامه برای شمس الدین صاحب دیوان سروده است.

در نشر فارسی کتاب بسیار معروفی در تصوف تألیف کرده است به اسم لمعات که در نهایت شور و لطف نوشته و انشای عاشقانه بسیار لطیفی دارد و آن را پس از درس خواندن نزد صدرالدین قونیوی نوشته و به استاد خود نموده و از او اجازه انتشار گرفته است. این کتاب از بهترین آثار متصوفه در زبان فارسی است و شرح‌های متعدد بر آن نوشته‌اند از آن جمله است شرحی که عبدالرحمن جامی شاعر معروف قرن نهم هجری به اسم اشعة اللمعات در سال ۸۸۹ هجری بر آن پرداخته است و شرح شاه نعمت‌الله ولی و شرح صابن الدین علی ترکه اصفهانی متوفی در سال ۸۳۵ هجری بنام الضوء و شرح شیخ یار علی شیرازی بنام اللمحات فی شرح اللمعات و شرح خاوری و شرح برهان الدین ختلائی متوفی سال ۸۹۳ هجری و شرح درویش علی بن یوسف کوکهری در آغاز قرن نهم هجری. فخرالدین ابراهیم عراقی همدانی رساله‌ای نیز در اصطلاحات تصوف تألیف کرده است. عراقی از دختر بهاء الدین زکریا پسری داشته است بنام کبیر الدین. (شرح حالات عرفانی فخرالدین عراقی همدانی در فصل نهضت تصوف ایرانیان در این تألیف خواهد آمد) از اشعار اوست:

چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت

جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت

سپاه عشق تو از گوشه‌یی کمین بگشود
 هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت
 حدیث حسن تو هرجا که در میان آمد
 ز ذوق هر که دلی داشت بر میان انداخت
 قبول تو همه کس را بر آشیان جا کرد
 مرا ز بهر چه آخر در آستان انداخت
 چو در سماع عراقی حدیث دوست شنید
 بجای خرقة به قوال جان روان انداخت

رفیع‌الدین مسعود لبنانی

رفیع‌الدین مسعود لبنانی از مردم لبنان نزدیک اصفهان بود و همواره در آن دیار زندگی میکرد از جزئیات احوال وی اطلاع دقیقی در دست نیست جز آنکه عمرش طولانی نشده و در زمان خود در میان شاعران فارسی‌زبان بسیار معروف بوده است و در اصفهان در سال ۶۳۰ هجری جهان را بدرود گفته و در همانجا مدفون شده است.

رفیع‌الدین مسعود لبنانی از شاعران معروف سبک عراقی است و دیوان وی شامل نزدیک سه هزار بیت است که در آن میان اشعار لطیف و مضمون‌های تازه بسیار دارد.

ضیاءالدین محمود خجندی

ضیاءالدین محمود بن جلال‌الدین مسعود خجندی معروف به فارسی از شاعران معروف اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است وی در اصل از مردم خجند بود و پدرش در زمان قطب‌الدین محمد تکش خوارزمشاه از خجند بخوارزم رفت و در دربار خوارزمشاهیان به مقام عالی رسید تا بحدی که در زمان غیاث‌الدین بیرامشاه وزیر خراسان شد پسرش در این سفرها با وی همراه بود، ضیاءالدین بعد از کشته شدن پدرش در حمله مغولان جانشین پدر شد و به وزارت خراسان

منصوب گردید. ولی بعد از چندی از وزارت کناره گرفت و مدتی نزد امام فخرالدین رازی به تحصیل علوم پرداخت و سپس در جمع متصوفه داخل شد و از مریدان شیخ نجم‌الدین کبری گشت و نیز گفته‌اند که از مریدان ضیاءالدین ابوالنجیب سهروردی بود و عاقبت در هرات ساکن شد و در آنجا به سال ۶۲۲ هجری در گذشت.

ضیاءالدین فارسی مردی دانشمند بوده و تألیفات بسیار در تصوف و اصول و کلام داشته است. از آن جمله شرحی بر محصول امام فخر رازی نوشته است. شعر فارسی را نیز نیکو میسروده است و قصاید به سبک عراقی بسیار گفته و از شاعران معروف زمان خود بوده است. دیوان اشعار وی شامل چهار هزار بیت در دست است.

نجیب‌الدین جرفادقانی (گلپایگانی)

نجیب‌الدین جرفادقانی (گلپایگانی) از شاعران توانای پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است وی در جوانی به بغداد رفت و در فتنه مغولان مدتی در قلعه و شاق مقیم بود و امیران آن را مدح میکرد و چون رکن‌الدین غورسانجی برادر جلال‌الدین خوارزمشاه عراق و کرمان را گرفت و عمادالملک ساوجی وزیر او شد بواسطه روابطی که نجیب‌الدین با این وزیر داشت با او به اصفهان رفت و نزد آن پادشاه قریبی یافت و جزو عمال دربار او در آنجا شد و معروف است که در این موقع چون بدان منصب رسید پادشاه خلعت و جایزه نقد به وی داد و او از بلندی همت که داشت آن زر را از مجلس سلطان که بیرون می‌آمد به تنگ‌دستان داد و چون سلطان رکن‌الدین از اصفهان بهری و فیروزکوه رفت و با سپاه مغول جنگ کرد و کشته شد. نجیب‌الدین از کار خویش استعفا جست و به وطن خویش رفت و در آنجا بود تا در آنجا به سال ۶۶۵ هجری جهان را بدرود گفت. نجیب‌الدین جرفادقانی یکی از بهترین شاعران سبک عراقی در قرن هفتم هجری است و مضمون‌های بسیار بدیع در الفاظ رقیق دارد دیوان

اشعار وی شامل چهار هزار بیت قصیده بدست است و مثنوی بشر و هند نیز از اوست که در همان قلعه و شاق سروده است.

دکتر ذبیح‌الله صفا درباره شیوه شاعری و سبک نجیب‌الدین جرفادقانی چنین اظهار نظر کرده است:

«نجیب با همه بد روزگاری و سیه‌بختی که دوران نامساعد و پر آشوبش برای او بیار آورده و او را از هجوم مصائب به شکایت واداشته بود^۱ مردی بلندهمت و ابی‌الطبع و در همان حال شاعری بسیار توانا و چیره دست بود و در قصیده‌سرایی از بهترین جانشینان شاعران بزرگ پایان قرن ششم هجری در عراق شمرده می‌شد. کلامش با وجود بکار بردن صنایع والتزامات مختلف روان و عذب و در عین حال منتخب و استوار است. ایراد معانی مختلف همراه با تشبیهات و ترکیبات استعاری و مضامین مبتنی بر تخیلات باریک و دل‌انگیز برای او چنان سهل است که مطلقاً در سهولت و روانی کلام او تأثیر نمی‌کند. سخنش در روانی و انسجام و اشتغال بر معانی مبتکر یادآور کلام سحرانوری و متابعان اوست و وی اگرچه واقعاً تابع انوری نیست ولی مانند همان شاعر در استفاده از مسائل علمی برای خلق مضمون‌های شعری استاد است»^۲.

فریدالدین احوّل اصفهانی

فریدالدین احوّل اصفهانی از شاعران قرن هفتم هجری است اصل وی از اسفراین بود ولی چون مدتی در اصفهان زندگی کرده اصفهانی معروف شد. در جوانی از خراسان به هندوستان و سپس به فارس

۱- چنانکه

به‌ساز گردش ایام غصه‌ها خوردم
مرا به مجلس محنت زمانه جامی داد
بشخصم ار همه پیکان فقر و فاقه رسید
چه سود آب معانی بجویبار سخن

که هیچکس ندهد شرح آن به صد طومار
که می‌فزاید از آن لحظه لحظه رنج خمار
نیم ز حرص دهان باز کرده چون سوفار
چو شاخ جود و معانی از آن نیارد بار

۲- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا جلد سوم صفحه ۴۱۹.

رفت و بدر بار اتابکان فارس در آمد و مدتی مداح سعد بن ابی بکر بن سعد زنگی بود و در ضمن به نظام الدین وزیر وی پیوستگی داشت. بطوریکه نوشته اند^۱ میان وی و شاعران عراق و فارس که در آن زمان بودند رقابت افتاد و در این رقابت هر کدام قصیده‌ای نزد صدر الشریعه بخاری فرستادند و او امیر رکن الدین میر آب را که از ادیبان معروف زمان بود به امتحان ایشان گماشت و در این امتحان برتری فریدالدین ثابت شد و سپس وی از شیراز به اصفهان رفت و تا آخر عمر در اصفهان مقیم بود و در اوایل قرن هفتم در اصفهان رحلت کرد و بعضی هم مرگی وی را در بخارا نوشته اند فریدالدین اجول قصاید نیکو به سبک عراقی می سروده ولی بیش از دیگران به صنایع لفظی و محسنات کلام دل بستگی داشته و بهمین جهت اشعار وی به سبک قطران ورشید و طواط و عبدالواسع جبلی نزدیک تر است و در عروض و قافیه و صنایع شعری مهارت تام داشته است. دیوان اشعار وی شامل سه هزار و پانصد بیت در دست است.

سعدی شیرازی

(مشرف الدین) یا مصلح الدین ابو محمد عبدالله بن مشرف بن مصلح بن مشرف سعدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعر ایران و یکی از بزرگترین شاعران جهان است تا کنون هیچ کس در زبان فارسی به روانی و لطف و سادگی و شیوایی و انسجام و فصاحت و فریبندگی الفاظ او شعر نسروده است و بهمین جهت غزلهای او در زبان فارسی بی نظیر است و چون منتهای سادگی و روانی را در ساده ترین احساسات طبیعی بکار برده بهر زبانی که ترجمه شود از زیبایی آن کاسته نخواهد شد و بهمین سبب در تمام عالم معروف شده و در سلك بزرگان فرزندان آدمی در آمده است.

دکتر ذبیح‌الله صفا درباره عظمت مقام سعدی در ادبیات پارسی مینویسد: «بی‌تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خیره‌کننده خود روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیرویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تأثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجایست همچنان برقرار خواهد ماند. زبان استادانه فصیح او زبان دل و عشق و محبت و او خود نشانه تمام عیاری است از «آدمیت» بهمان معنی بسیار کاملی که بیان کرده است»^۲

سعدی در حدود سال‌های ۶۰۵ یا ۶۰۶ هجری در شیراز تولد یافت و در ذیحجه سال ۶۹۰ یا سال ۶۹۱ هجری در حالی که بیش از هشتاد سال از عمرش گذشته بود زندگی را در شیراز بدرود گفت و در همانجا مدفون گردید.

در مسلك سعدی از یکسان شمردن خیر و شر و بی‌اعتنائی عارفانه به عقاید مردم خبری نیست برعکس وی بحسن شهرت و لزوم احترام به بزرگان و بقای نیکنامی معتقد است و این اصل را هم در زندگانی خود و هم در تصنیف‌های خود نمایان ساخت^۳ سعدی در شیراز از درمیان خاندانی که از «عالمان دین بودند»^۴ ولادت یافت وی از دوران کودکی زیر تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت ولی پدرش بی‌هنگام مرد و در کودکی یتیم شد (گویا در ۱۲ سالگی) و سپس در حجر تربیت نیای مادری خود که بنابر بعض اقوال مسعود بن مصلح الفارسی پدر قطب‌الدین شیرازی بوده، قرار گرفت

۱- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا جلد سوم بخش اول صفحه ۵۸۶.

۲- تن آدمی شریف است بجان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

۳- تاریخ ادبیات فارسی تألیف هرمان اته آلمانی ترجمه دکتر رضا زاده شفق

صفحه ۱۶۷

۴- چنانکه خود گفته است:

مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

همه قبیله من عالمان دین بودند

و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس در هنگام لشکرکشی سلطان غیاث الدین پیرشاه پسر سلطان محمد خوارزمشاه و تندباد هجوم مغولان برای اتمام تحصیلات به بغداد رفت (۶۲۰ یا ۶۲۱ هجری) او در آنجا به ادامه تحصیل در مدرسه معروف نظامیه پرداخت، طبع سرگشته وی عصای جهانگردی در کفش نهاد بسی جاها و چیزها را سیر کرد و دید ولی بسیاری هم از خود بر آن افزود تا سرگرم سازد و بیاموزد سیاحت وی را در بین النهرین و آسیای صغیر سوریه، مصر و مکه میتوان مسلم دانست، ولی سفرهایش به کاشغر و هندوستان قابل قبول نیست. چنین نمی نماید که سعدی در همان زمان شاعری بنام بوده است^۱ بهر حال بامسافرت به بغداد اولین دوره ادوار ثلاثه عمر سعدی یعنی دوره دانشجویی او آغاز گردید در همین شهر بود که خدمت جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ملقب به المحتسب پسر یحیی بن یوسف بن جمال الدین عبدالرحمن بن الجوزی (ابن جوزی دوم) را درك کرد که در هنگام سقوط بغداد بدست هولاکوخان مغول به قتل رسیده است (۶۵۶ هجری) از همین دوره با وجود قیود سخت فلسفه اخلاقی و احکام که از التزام آنها چاره ای نداشت و جولان شاعرانه روح او را مانع بود اشعاری شیرین در وصف يك زندگي نوین نشاط انگیز و خوشگذرانی از قریحه او تراوش نمود که نام او را محبوب عامه قرارداد. در عین حال همت خود را متوجه تحصیل عرفان کرد و در این راه استاد او شیخ شهاب الدین ابوحفص عمر بن محمد سهروردی مؤسس سلسله سهروردیه (متوفی به سال ۶۳۲ هجری) عارف معروف اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری بود. که شرح حالش در جلد دوم این تألیف (از ظهور رودکی تا شهادت سهروردی) نوشته شد.

۱- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح الله صفیاء جلد سوم بخش اول صفحه ۵۹۲.

۲- تاریخ ادبیات ایران تألیف یان ریپکا ترجمه دکتر عیسی شهابی صفحه ۳۹۵.

سعدی بعد از طی این مراحل بعثت پریشانی اوضاع فارس در اثر حمله مغولان مجبور شد به غربت پناه برد و بدین ترتیب دوره دوم عمر خود را که بین سالهای ۶۲۱ تا ۶۵۴ طول کشید آغاز کرد. در این مدت وی تقریباً کلیه ممالک را که اسلامیان میشناختند از مشرق تا مغرب سیاحت کرد و بنا به گفتار خود در اقصای عالم گشت و با هر کسی ایام را بسربرد و بهر گوشه‌یی تمتعی یافت و از هر خرمنی خوشه‌یی برداشت.^۱

بلخ و غزنه و پنجاب را دیدن کرد و به معبد سومنات رفت که در شبه جزیره کجرات واقع است و مدت کوتاهی ترد بر همانان آنجا بماند و خدع‌های را که در آن معبد بنام معجزه بت بکار میبردند مشاهده نمود. بعد به دهلی رفت و لغت هندوستانی آموخت پس از راه دریا به یمن رفت و از آنجا به حبشه رهسپار شد و سرانجام باز به عربستان برگشت.^۲

بارها به زیارت مکه مشرف شد و مدتی در شامات بخصوص در دمشق و بعلبک اقامت نمود و در آنجا به وعظ پرداخت بعد در جوار بیت المقدس در بیابانی اقامت گزید و در آن محل بدست گروهی از جنگاوران صلیبی اسیر افتاده و به طرابلس برده شد و در خندق آنجا به اعمال شاقه وادارش کردند سرانجام توسط دوستی از اهل حلب باز خرید شد و رها گشت. سپس خود را از چنگال دختر این شخص منعم نیز که زن تحمیلی او شده بود آزاد ساخت و بعد از سیاحت در شمال آفریقا سرانجام به موطن خود شیراز برگشت.^۳

۱- در اقصای عالم بگشتم بسی
بسر بردم ایام با هر کس
تمتع بهر گوشه‌یی یافتم
زهر خرمنی خوشه‌یی یافتم

۲- راجع به داستان مسافرت سعدی به سومنات و یمن رجوع شود به باب هشتم و نهم بوستان.

۳- در باب مسافرت مکه و شام و رفتن به بیابان قدس و داستان اسیر افتادن سعدی رجوع شود به باب دوم گلستان.

شهر شیراز در خلال این احوال صالح و آرامش خود را بازیافته بود و فرزند منعم سابق شاعر یعنی اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگی زمام امور را بدست کفایت خود گرفته بود.

بدین ترتیب سعدی به دوره سوم زندگانی خود پا نهاد که سالهای اوج شهرت او محسوب است و از سال ۶۵۵ تا سال ۶۹۰ هجری ادامه یافت.

در این دوره سکونت و آرامش بود که سعدی به تألیف و تصنیف مواد و مواضعی که در نتیجه سی سال جهانگردی و آزمایش و مردم شناسی اندوخته بود اهتمام ورزید و در همان سال ۶۵۵ هجری مغزترین و پرمغزترین منظومه‌های پندآموزانه خود را که بوستان و آن را سعدینامه هم خوانند به رشته تحریر کشید که در ده باب عالیترین مطالب اخلاقی را مانند عدل و تدبیر، احسان، عشق، تواضع، رضا، قناعت، تربیت، شکر و توبه شرح میدهد و آن را با حکایت‌های پرمغز و امثال و حکم تمثیل می‌کند. به‌ویژه باب سوم که در عشق است صبغه عرفانی دارد و مبین لطیف‌ترین عقاید صوفیانه سعدی است.

یکسال بعد یعنی به سال ۶۵۶ هجری بود که سعدی دومین تألیف معروف خود یعنی گلستان را که بیشتر از بوستان شهرت پیدا کرد بیرون داد و آن از نظر و نظم مرکب است که نسبت به بوستان عمق مطالبش کمتر ولی تنوع و مضمون‌هایش بیشتر است. این کتاب مرکب از حکایت‌هایی است که بدرجه حیرت‌آوری جذاب است و بعضی از آنها تاریخی و برخی افسانه‌ایست و حکایت‌هایی هم ابداع خیال خود شاعر یا نتیجه یادداشتهای سفر اوست. گلستان هشت باب دارد و مطالب آن بیشتر شبیه بوستان است و از سیرت پادشاهان و درباریان، و اخلاق درویشان، و فضیلت قناعت، و فوائد خاموشی، و عشق و جوانی و ضعف پیری و تأثیر تربیت و آداب صحبت بحث میکند. در این تألیف بیشتر اشعار سعدی معطوف به مسائل پند و اخلاق است.

اشعار سعدی را میتوان بچند گروه منقسم نمود که تعیین ترتیب

تاریخی آنها خالی از اشکال نیست. اول قصاید عربی اوست که شاعر استادی خود را در آن زبان که ناچار در ایام تحصیلش در بغداد آموخته بوده است نشان می‌دهد، چنانکه در نتیجه اقامت در دهلی در بعضی اشعار هم از اصطلاحات لغت هندوستانی بکار می‌برد. اولین این قصاید مرثیه‌ایست که بمناسبت سقوط بغداد و زوال خلافت مستعصم در سال ۶۵۶ هجری ساخته^۱. دوم قصاید فارسی که قسمتی در مدح پادشاهان و وزیران و قسمی در مواعظ اخلاقی و دینی است نظیر ظهور احدیت در مدرسم بهاران طبیعت و بزرگی آفریدگار، و کوشش در راه کسب تربیت، و گذران بودن این جهان و اجتهاد برای رسیدن به باقیات صالحات، و برگشتن شاعر به شیراز^۲.

سوم مرثیه‌ای شاعر است در باب اتابك ابوبکر (که در پنجم جمادی الثانی سال ۶۵۸ هجری در گذشت) و در باب پسر و جانشین او سعد دوم که فقط مدتی کوتاه بعد از پدر عمر کرد، نیز در خصوص امیر سیف‌الدین سوریه و یوسف‌شاه از اتابکان فارس متوفی در سال ۶۶۸ هجری و آخرین خلیفه عباسی همچنین افسوس از گذشتن ماه رمضان که معلوم میشود مورد تعاق خاطر شاعر بوده است.

چهارم عبارتست از ملامعات یعنی غزلیاتی که در ابیات آن مصرع‌های عربی و فارسی هر دو بکار رفته و آخرین آن شعریست که مثلثات نامیده میشود، یعنی مرکب از سه زبان. زیرا در این شعر سعدی گذشته از فارسی و عربی از لغت‌های ترکی هم که میدانسته استفاده نموده.

۱- تأثر سعدی شیرازی را از سقوط حکومت عباسیان باید نتیجه تعلق خاطر وی به بغداد و اوضاع آرام زمان تحصیل در آن شهر دانست که بدست قوم وحشی و خونخوار مغول منقرض شدند و ایران را نیز لگدکوب لشکریان خود کردند نه علاقه‌مندی به ادامه حکومت غاصبانه و ظالمانه آنان.

۲- اینها عناوین قصاید نیست بلکه از مطالب قصاید اقتباس شده برای این مطالب رجوع شود به قصاید ذیل: در وصف بهار، موعظه نصیحت، اندرز و نصیحت. همچنین در نصیحت... توحید، برگشت بشیراز (سعدی اینک بقدم رفت و به سرباز آمد) تا آخر.

پنجم شعر مصنوع دیگر است در ترجیع بند که مرکب است از غزلیات تأثر آمیز.

ششم تا نهم عبارتست از غزلیات در چهار قسمت یعنی طبیات و بدایع که در واقع نخبه غزلیات شاعر است، دیگر خواتیم که مقصود اشعاریست که از حیث لفظ و معنی ارزش خاصی دارد و پخته ترین محصولات قریحه استاد است و معنای آن بطور انحصار مربوط به عشق الهی است. دیگر غزلیات قدیم که از دوره جوانی شاعر تراوش نموده. دهم اشعار صاحبیه است که عبارتست از قطعاتی حکمی و بدون تردید مربوط است به صاحب دیوان اولین وزیر هلاکو خان و به خلف او شمس الدین محمد جوینی معروف که سعدی با او روابط دوستی نزدیک داشته است.

(در گذشت او در سال ۶۸۳ هجری اتفاق افتاد.) میتوان گفت این اشعار کتابی در دستور سیاست و کشورداری است. یازدهم مقطعاتست که اشعار کوتاهی است و شباهتی به اشعار قسمت های اخیر در گذشته دارد.

دوازدهم رباعیات و مفردات است.

گذشته از اینها مطایبات یا اشعار هزلی که در بعض نسخه ها بنام خبیثات نیز مشاهده میشود که حاوی اشعار نارواییست و تنها عذری که سعدی بحکم مقدمه تازی که نوشته، برای سرزدن چنان اشعار ناسزاوار آورده اینست که گویا امیری از وی خواستار شده و او از نظم آنها (که حرفه سخن پردازی را پست می کند) چاره ای نداشته. علاوه بر آنچه مذکور افتاد تقریباً در تمام نسخه ها کلیات که در اولین ترتیب و تصنیف آنها که هنوز کامل نیست مقدمه ایست از علی بن احمد بن ابوبکر بیستون و بروایتی ابن ستون مربوط به سالهای ۷۲۶ - ۷۳۴ هجری شش، یا صحیح تر بگوئیم هفت رساله منشور است. نخستین این رساله ها مقدمه ایست، دومین مرکبست از پنج مجلس که با قصیده ای در حمد خدا و نعت رسول شروع می کند و از مطالبی

مانند مقایسهٔ حیات فانی با زندگانی جاودانی، ایمان و بیم از خدایتعالی، عشق الهی، جستن و یافتن حق تعالی صحبت می‌کند. رسالهٔ سوم از خود سعدی نیست بلکه محتوی سئوال‌هائی از وزیر شمس‌الدین جوینی و جوابهای سعدی است.

رسالهٔ چهارم در باب عقل و عشق است و در واقع نظر سعدی را در جواب سؤال مولانا سعدالدین معلوم میدارد که ضمن هشت بیت از شیخ پرسیده کدامیک از عقل و عشق میتواند بنده را بخداوند تعالی برساند. پنجم موسوم است به نصیحة الملوك که بنظر برخی از محققان مقدمه‌ای بوده به منظومهٔ (صاحبه) ^۱ رسالهٔ ششم مرکب از سه قسمت مختصر است که اولی و آخری باز بطور مستقیم از قلم سعدی تراوش نکرده. اولین آن دو عبارتست از شرح ملاقات شیخ با سلطان اباخان حکمران مغولی که در ۶۶۳ هجری بجای پدرش هلاکو خان جلوس کرد و دومین پندیست به اتکیانوحاکم فارس (۶۷۰ - ۶۶۷ هجری) و سومی شرح ملاقات دیگر است با ملک شمس‌الدین (رئیس دیوان مالیات فارس از تاریخ ۶۷۶ هجری به بعد) در بعض نسخه‌های خطی يك رسالهٔ هفتم نیز دیده میشود که در واقع تقلید لایابالیانه‌ایست از مواعظ رسالهٔ دوم و شاید آنهم در ازاء سؤال مشابه رسالهٔ قسمت موسوم به خبیثات نوشته شده که در مجموعه‌های معمولی بنام مجلس هزل یا هزلیات ضبط است و آن بواسطه نه حکایت بنام مضحکات بلافاصله بعد از خبیثات می‌آید. مثنوی دیگری که به سعدی نسبت داده شده ولی بعنیده بعضی انتساب غلطی است «پندنامه» نام دارد که به سبك شعر عطار ساخته شده و آن نیز با خطاب «کریم» آغاز می‌کند و در هر صورت محسنات سخن سعدی در آن دیده میشود و چنانکه ریو ^۲ ذکر

۱- تاریخ ادبیات فارسی تألیف هرمان اته آلمانی ترجمه دکتر رضازاده شفق

کرده به سال ۸۴۲ هجری آن را از آثار قریحه استاد محسوب میداشته اند.
بهر حال فعالیت ادبی سعدی چندین جانبه است و از آن مهمترین
اینکه به هر چه دست زده استادی خود را در آن به منصفه ظهور رسانیده
است رویهمرفته به تفکرات عارفانه انتزاعی زیاد علاقه مند نیست جز
اینکه از آنها برای زندگی عملی یعنی در مباحث اخلاقی و در آموزش زندگی
استفاده کند. درباره مداحی سعدی باید گفت که وی در دربار اتابکان
فارس منزلی یافته و به اتابک سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی در
ولیعهدی او منتسب شده و تخلص خود را از او گرفته و در ظاهر از
همین زمان دوره شاعری او شروع شده است. این اتابک سعد بعد از
مرگ پدر که در ۶۵۸ هجری اتفاق افتاد بجای او نشست ولی دوازده
روز بیشتر در این مقام نبود و چون هنگام مرگ پدر در شیراز نبود و
در تفرش قم سکونت داشت موقعی که عازم بود در راه زندگی را بدرو
گفت ولی چون در زمان پدر اختیار کارها بدست او بود سعدی در
همین دوره مداح او بوده است و این شاهزاده در پرورش شاعران و
ادیبان بسیار شایق بود و جمعی کثیر از بزرگان ادیبان ایران از وی
منتعم شده اند پس از برچیده شدن دستگاه اتابکان فارس و استیلای
مغول بر آن دیار سعدی در سلك مداحان خواجه شمس الدین صاحب
دیوان و برادرش عظاملك جوینی درآمد و پس از مصایبی که برای
این خانواده رخ داد دیگر سعدی به ممدوح دیگری اقبال نکرد و
بازمانده عمر خود را در پیری در خانقاهی که در شیراز داشته است
به انزوا گذراند. گویا قسمت اعظم غزلیات خود را در این مدت سروده
است. بدیهی است در مدت تقرب به دربار اتابکان فارس نه بعنوان يك
شاعر درباری، بلکه بنابر اکثر اقوال و همچنانکه از مطالعه در آثار
او برمی آید، در عین انتساب بدربار سلغری و مدح پادشاهان آن سلسله،

و نیز ستایش عده‌یی از رجال که در شیراز و یا در خارج از شیراز می‌زیسته‌اند، زندگی را به آزادگی و ارشاد و خدمت بخلق در رباط شیخ کبیر شیخ ابو عبدالله خفیف می‌گذرانیده و با حرمت بسیار زندگانی را بسر می‌برده است. عظمت مقام او در شعر و نثر و اخلاق و حکمت باعث شد که درباره‌ی وی و نحوه‌ی زندگانش روایاتی افسانه‌مانند رواج یابد که نمونه‌ی قدیم‌تری از آنها را می‌توان در تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی مطالعه کرد.

نکته‌ی مهمی که درباره‌ی سعدی قابل ذکر است شهرت بسیار است که هم در حیات خویش حاصل کرد. پیدا است که این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری تازگی نداشت و بعضی از شاعران بزرگ مانند ظهیر و خاقانی در زمان حیات خود مشهور و در نزد شعر شناسان عصرشان معروف بودند اما گمان نمی‌رود که هیچیک از آنان در شهرت میان فارسی‌شناسان کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان در عهد و زمان خود به سعدی رسیده باشند و اینکه او در آثار خویش چندجا بشهرت و رواج گفتار خود اشاراتی دارد، درست و دور از مبالغه است.^۱

کلیات سعدی از نظم و نثر بطور تقریب شامل نه هزار بیت است که علی بن احمد بن ابی بکر معروف به بیستون در سال ۷۲۰ هجری جمع کرده است.

با سابقه‌ای که از اخلاق و روح بزرگ سعدی در دست هست بطور قطع میتوان گفت هیچگاه برای جلب نفع و رسیدن بمکنت، امیران را مدح نکرده است. باعث وی یا امور سیاسی و اجتماعی و یا اخلاقی بوده است.

سعدی در متن اجتماع قرار گرفته، با مردم آمیزش و با امیران آمد و شد داشت، پسر پادشاه وقت به وی ارادت می‌ورزید و خاندان

سلطنتی بدو احترام داشتند. با وجود همه اینها سعدی يك قدم از دائره قناعت و عزت نفس دور نشده و از احترامی که بذات خویش داشته گامی عقب نگذاشته است ارتباط خود را با امیران وسیله جلب نفع نساخته، بلکه وسیله اندرز و تشویق آنان بمراعات مردمی و انصاف قرار میدهد. قصیده زیر در مدح اتابك ابوبکر سعد زنگی است و اگر سعدی جز این قصیده‌ای نداشت سزاوار بود به آب زرنگاشته شده و مایه مباهات وی قرار گیرد زیرا در تاریخ ادبی ایران، یگانه و بی‌مانند است که بجای چاپلوسی و جبهه‌سائی بدین لهجه و زبان با پادشاه وقت سخن گویند چنانچه خود وی گفته است:

نه هر کس حق تواند گفت گستاخ
سخن ملکی است سعدی را مسلم
اینک چند نمونه از آنها:

بنوبتند ملوک اندرین سپنج سرای
کنون که نوبت تست ای ملک بعدل گرای
چه مایه برسر این ملک سروران بودند
چو دور عمر بسر شد درآمدند از پناه
.....

نیاز باید و طاعت، نه شوکت و ناموس
بلند بانگ چه سود و میان تهی چو درای؟
دو خصلتند نگهبان ملک و یاور دین
بگوش جان تواندازم این دو گفت خدای
یکی که گردن زور آوران بقهر بزن
یکی که از در بیچارگان به لطف در آی
در طی مدح ایلخان که بطور قطع هولاکو بوده است این بیت‌ها را میخوانیم:

هر نوبتی نظر یکی می‌کند سپهر
 هر مدتی زمین یکی میدهد زمان
 ای پادشاه روی زمین دور از آن تست
 اندیشه کن ثقل دوران آسمان
 بیخی نشان که دولت باقیست بر دهد
 کین باغ عمر، گاه بهارست و گاه خزان
 چون کام جاودان متصور نمی‌شود
 خرم کسی که زنده کند نام جاودان
 در ضمن قصیده مدیحه مجدالدین که در سال ۶۸۰ هجری
 حاکم شیراز بوده است گوید:
 جهان بر آب نهاده است وزندگی برباد
 غلام همت آنم که دل بر او نهاد
 جهان نماند و خرم روان آدمی
 که باز ماند ازو در جهان به نیکی یاد
 بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی
 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد
 گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم
 ورت نصیب نیفتد چو سرو باش آزاد
 در قصیده‌ای در ستایش علاءالدین عطا ملک جوینی مؤلف تاریخ
 جهانگشا و برادر صاحب دیوان که حاکم عراق عرب و خوزستان بود
 (۶۲۳ - ۶۸۱ هجری) این بیت‌ها آمده است:
 اگر همین خورو خوابست حاصل از عمرت
 بهیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل
 ثنای طول بقا هیچ فایده نکند
 که در مواجهه گویند راکب و راجل
 بلی ثنای جمیل آن بود که در خلوت
 دعای خیر کنند چنانکه در محفل

در ضمن مدح اتابك سلجوق شاه پسر سنغر (۶۶۱ - ۶۶۲ هجری)
این بیت‌ها را سروده است:

جهان نماند و آثار معدلت ماند
بخیر کوش و صلاح و بعقل کوش و کرم
خطای بنده نگیری که مهتران ملوک
شنیده‌اند نصیحت ز کهتران خدم
خنک کسی که پس از وی حدیث خیر کنند

که جز حدیث نمی‌ماند از بنی آدم
در پایان چند بیت از قصیده مدح انگیانو در سال ۶۶۷ هجری
از طرف هلاکوخان بحکومت فارس منصوب گردیده نقل
میگردد. این بیت‌ها نمونه بارزی از شیوه قابل تحسین و عبرت‌انگیز
استاد سخن سعدی شیرازی است که در تاریخ ادبیات پارسی بی‌نظیر
می‌نماید.

بس بگردید و بگردد روزگار
دل بد دنیا در نبندد هوشیار
ایکه دستت میرسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند
رستم و روئین تن اسفندیار
تا بدانند این خداوندان ملک
کز بسی خلق است دنیا یادگار
اینهمه رفتند و ما ای شوخ چشم
هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار
ایکه وقتی نطفه بودی در شکم
وقت دیگر طفل بودی شیر خوار
مدتی بالا گرفتی تا بلوغ
سرو بالائی شدی سیمین عذار

همچنین تا مرد نام آور شدی
 فارس میدان و مرد کارزار
 آنچه دیدی برقرار خود نماید
 و آنچه بینی هم نماید برقرار
 دیر و زود این شکل و شخص نازنین
 خاک خواهد گشتن و خاکش غبار
 اینهمه هیچ است چون می‌گذرد
 تخت و بخت و امر و نهی و گیار
 نام نیکو گر بماند ز آدمی

به کزو ماند سرای زرنگار
 از حکایت‌ها و پندهائی که در باب سوم گلستان و باب ششم
 بوستان آورده و فضیلت قناعت و عزت نفس را با تعبیرهای گوناگون
 و تمثیل‌های جوراجور زیبا نشان داده است بخوبی میتوان استنباط
 کرد که سعدی اهریمن حرص را در بند افکنده و استغناء طبع وی را
 در نظر هیأت حاکمه و در میان مردم مکرم و محترم کرده است:
 مرو در پی هرچه دل خواهدت

که تمکین تن نور جان کاهدت
 یکی را ز مردان روشن ضمیر
 امیر ختن داد طاقی حریر
 ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت
 نیوشید و دستش ببوسید و گفت
 چه خوبست تشریف شاه ختن

وزان خوبتر خرقة خوبستن

نوع دوستی

شبی دود خلق آتشی بر فروخت
 شنیدم که بغداد نیمه‌ی بسوخت

یکی شکر گفتی در آن خاک و دود
که دکان ما را گزندی نبود
جهان دیده‌ای گفتش ای بولہوس
ترا خود غم خویشتن بود و بس
پسندی که شهری بسوزد بنار
اگر خود سرایت بود بر کنار؟!
بجز سنگدل ناکند معده تنگ
چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ
توانگر خود آن لقمه چون میخورد؟
چو بیند که درویش خون میخورد

ارزش حقیقی انسان

اگر هست مرد از هنر بهره‌ور
هنر خود بگوید نه صاحب هنر
اگر مشک خالص نداری مگوی
ورت هست خود فاش گردد بیوی
کمال است در نفس مرد کریم
گرش زر نباشد چه نقصان و بیم

مردم گرایی و الای انسانی

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

تلاش والای انسانی

صاحب‌دلی بمدرسه آمد ز خانقاه

بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتم: میان عالم و عابد چه فرق بود

تا اختیار کردی از آن این فریق را

گفت آن گلیم خویش برون میبرد ز آب

وین سعی می‌کند که بگیرد غریق را

و در آن روز گاران کینه‌توزی که هر فرقه معتقدات خود را

میزان حق میدانست و دیگران را گمراه تصور میکرد شاعر بزرگ

اینگونه خودپسندی‌های قشری آدمی را نتیجه کوتاه فکری شمرد

و از آن دشمنیهای کودکانه با قهر خند شاعرانه این چنین تمثیل کرد:

یکی جهود و مسلمان نزاع می‌کردند

چنانکه خنده گرفت از حدیث ایشانم

بطیره گفت مسلمان گر این قباله من

درست نیست خدایا جهود میرانم

جهود گفت بتورات میخورم سوگند

و گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد

بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم

جهان آدمیت

تن آدمی شریف است بجان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی بچشم است و دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت و شغبت و جهل و ظلمت

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

بحقیقت آدمی باش و گر نه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد بمکان آدمیت
اگر این درنده خوئی ز طبیعت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت
رسد آدمی بجائی که بجز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت
بدرآی تا بینی طیران آدمیت
نه بیان فضل کردم نه نصیحت تو گفتم
هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

انتشار اشعار سعدی در دورترین نقاط جهان در قرن هشتم هجری
ابن بطوطه جهانگرد نامی مراکشی درباره شعر فارسی در چین،
در سفرنامه خود (در نیمه اول قرن هشتم هجری) چنین آورده است:
«امیر بزرگ «قرطی» که امیرالامرای چین است ما را در خانه
خود مهمان کرد و دعوتی ترتیب داد که آن را (طوی) مینامند و
بزرگان شهر در آن حضور داشتند، در این مهمانی آشپزهای مسلمان
دعوت کرده بودند که گوسپندها را ذبح کرده غذاها را پختند. این
امیر با همه عظمت و بزرگی که داشت بدست خود بما غذا تعارف میکرد
و قطعات گوشت را بدست خود از هم جدایی کرد و بمامیداد. سه روز
در ضیافت او بسر بردیم هنگام خدا حافظی پسر خود را به اتفاق ما
بخلیج فرستاد و ما سوار کشتی شبیه حراقه شدیم و پسر امیر در کشتی
دیگری نشست، مطربان و موسیقی دانان نیز با او بودند و به چینی و عربی
و فارسی آواز میخواندند. امیرزاده آوازهای فارسی را خیلی دوست
میداشت و آنان شعری به فارسی میخواندند. چندبار فرمان امیرزاده

آن شعر را تکرار کردند، چنانکه من از دهانشان فرا گرفتم و آن آهنگ عجیبی داشت و چنین بود:

تا دل بمحنت دادیم در بحر فکر افتادیم
چون در نماز استادیم قوی بمحراب اندری^۱
شادروان محمد قزوینی این اشعار را پیدا کرده است و آن از غزلی در طبیات سعدی است و صورت صحیح آن اینگونه است:
تا دل بمهرت داده‌ام در بحر فکر افتاده‌ام
چون در نماز استاده‌ام گوئی بمحراب اندری

همام تبریزی

خواجه همام‌الدین بن علائی تبریزی از شاعران و سخن‌گویان نامی آذربایجان است وی با خاندان جوینیان پیوستگی تام داشته و همواره در تبریز می‌زیست و در آن شهر ولادت یافت و در سال ۷۱۴ هجری در همانجا زندگی را بدرود گفته است. همام در فنون نظم به‌ویژه غزل‌سرائی استادی بکار برده و سبک سعدی را بخوبی تتبع کرده است. خود نیز لطایف سخن خویش را دریافته و گفته: همام را سخن دل‌فرب و شیرین است

ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی
و در این بیت نظرش به معاصر بزرگش سعدی است. دیوان غزلیات همام نزدیک دوهزار بیت دارد، همچنین منظومه‌ای موسوم به صحبت‌نامه که بنام خواجه شرف‌الدین هارون پسر شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی سروده است.

امیر سید حسینی هروی

امیر رکن‌الدین حسین بن عالم بن ابوالحسن حسینی هروی

۱- سفرنامه ابن بطوطه ترجمه دکتر محمدعلی دوحه جلد دوم صفحه ۷۵۰-۷۴۹.

فخر السادات معروف به امیر حسینی یا حسینی سادات از مردم شهر غریبو یا گزیو در کوهستان غور بود. وی از شاعران و عارفان و نویسندگان قرن هفتم هجری بشمار میرود و بیشتر مدت عمر خود را در شهر هرات گذرانده و محله‌ای که او در آنجا ساکن بوده هنوز بنام محله میر حسینی سادات معروف است و از پیروان بهاءالدین زکریای ملتانی و شهاب‌الدین سهروردی بود و در سال ۷۱۸ هجری در هرات زندگی را بدرود گفته است. امیر سید حسینی هروی کتاب بسیار معروفی در تصوف تألیف کرده است به اسم ترهة الارواح که در سال ۷۱۱ هجری به پایان رسانیده و دیگر ترهة المجانس که در سال ۷۲۱ هجری بیابان آورده و دیگر روح الارواح و دیگر صراط المستقیم و در نظم، چند مثنوی از او در دست است یکی بنام زاد المسافرین و دیگری کنز الرموز که از جمله بهترین منظومه‌های عارفان ایرانی است.

شیخ محمود شبستری

سعدالدین یا نجم‌الدین محمود بن عبدالکریم شبستری از بزرگان مشایخ عرفان ایران است وی در سال ۶۸۷ هجری در قصبه شبستر هفت فرسنگی تبریز متولد شد از شرح حال وی تفصیلی در دست نیست ولی از اخبار و آثار چنین نتیجه گرفته میشود تحصیلات و رشد فکری وی در آذربایجان بوده و سرانجام از عارفان بنام زمان خود بشمار رفته است. اوقات خود را در درس و بحث گذرانده و در سال ۷۲۰ هجری در تبریز زندگی را بدرود گفته است.

شیخ محمود شبستری سراینده مثنوی معروفی است بنام «گلشن راز» که شرح‌های بسیار بر آن نوشته‌اند و از آن جمله شرح کمال‌الدین حسین اردبیلی متخلص به الهی در قرن دهم و شرح شاه داعی الی‌الله شیرازی بنام نسایم گلشن و شرح محمد بن یحیی بن علی لاهیجی تألیف در سال ۸۷۷ هجری و شرح مظفرالدین علی شیرازی و شرح ادریس بن حسام‌الدین بدلیسی مورخ معروف قرن دهم ترکیه

و شرح شیخ بابانعمت‌الله بن محمود نخجوانی و شرح حاج محمد ابراهیم بن محمد علی شریعت‌مدار سبزواری خراسانی و نیز شرحی به عبدالرحمن جامی نسبت داده‌اند که مورد تردید می‌باشد. و این منظومه را به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه کرده‌اند و از معروف‌ترین کتابهای عارفان ایران است و در ماه شوال سال ۷۱۷ هجری امیر حسینی هروی سؤال‌هایی از وی به نظم کرده و او جواب آنها را به نظم داده و این مثنوی را ترتیب داده است. به غیر از این مثنوی مثنوی دیگر یکی به نام شاهدنامه و دیگر بنام سعادت‌نامه سروده است و خود تصریح می‌کند که شاعر نبوده و این وسیله را برای اظهار مطالب خویش پیش گرفته است. در نشر نیز چند رساله تألیف کرده که از جمله آنها حق‌الیقین و مرآت‌المحققین است.

شیخ محمود شبستری در حل و فصل مسائل دینی و حکمی بسیار دقیق بوده و در آن موضوع مرجعیت و شهرت بسزا داشته است دانش دوستان از اطراف و اکناف بحضورش شتافته و حل مجهولات خود را از او درخواست می‌کردند. چنانکه معروف‌ترین اثر خود یعنی مثنوی «گلشن‌راز» را در چنین موردی در جواب سؤال‌های مرد بزرگی از اهل خراسان بنام امیر سید حسینی هروی (که شرح حالش در ورق‌های پیش نوشته شد) مرید و خلیفه شیخ بهاء‌الدین ملتانی که او هم خلیفه شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی بود سروده است.

این کتاب که بطور تقریب هزار بیت میشود عبارت از فهرست موجزی از اصطلاحات و تعبیرات تصوف با توضیحاتی سهل و صریح است. که در جواب ۱۵ سؤال سروده و تنظیم شده است. بخش نخستین آن قبل از طرح سؤال‌ها با این شعر عمیق و دلنشین شروع میشود:

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل بنور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

امیر خسرو دهلوی

امیر خسرو پسر امیر سیف‌الدین محمود دهلوی از شاعران قرن هفتم هجری است پدرش لاچین نام از ترکان ختایی ترکستان بود و در استیلای مغولان از بلخ به هندوستان فرار کرد و در خدمت سلطان شمس‌الدین التتمش درآمد و به امیر سیف‌الدین محمود شمس معروف شد و خسرو پسرش در سال ۶۵۱ هجری در دهلی ولادت یافت و پس از مرگ پدر که در سال ۶۵۸ هجری روی داد بسرپرستی دایی خود تربیت یافت و از آغاز جوانی در حمایت پادشاهان دهلی درآمد و مداح پنج‌تن از ایشان شد که نخستین آنان معزالدین کیقباد (۶۸۶-۶۸۹ هجری) و آخرین ایشان سلطان محمد پرتغلق (۷۲۵-۷۳۰ هجری) بود و در همان سال جلوس این پادشاه در ربیع‌الاول سال ۷۲۵ هجری در دهلی زندگی را بدرود گفت و در بقعه نظام‌الدین اولیا مدفون شد.

امیر خسرو دهلوی بزرگترین شاعر ایرانی هندوستان است و بهمین جهت او را سعدی هندوستان لقب داده‌اند. در اقسام مختلف شعر مانند مدح و غزل و مثنوی مهارت داشته ولی شاهکار او بیشتر غزل عارفانه است که الفاظ رقیق و معانی دقیق را با فکر تصوف آمیخته است و در تصوف پیرو عارف مشهور هندوستان نظام‌الدین اولیا بود. آثار او اعم از نظم و نثر چندین مجلد کتاب شرح زیر است:

- ۱- تحفة الصغر شامل غزلیات و قصیده‌های آغاز عمر او ۲-
- وسط‌الحیوة شامل شعرهای او اوسط عمر او ۳- غرة الکمال شامل شعرهای او آخر عمر او ۴- بقیه نقیه شامل شعرهای زمان پیری او ۵- نهایة الکمال شامل شعرهای سالهای آخر عمر او ۶- مطلع الانوار به سبک مخزن الاسرار نظامی که در سال ۶۹۸ هجری به پایان رسانیده ۷- شیرین و خسرو به سبک منظومه خسرو شیرین نظامی که در سال ۶۹۸ هجری به پایان رسانیده ۸- لیلی و مجنون به سبک منظومه نظامی که در همان سال به پایان رسیده است. ۹- آینه سکندری به سبک اسکندرنامه نظامی

که در سال ۶۹۹ هجری به پایان رسانیده ۱۰ - هشت بهشت به سبک هفت پیکر نظامی که در سال ۷۰۱ هجری به انجام رسانده ۱۱ - قران السعدین به وزن مخزن الاسرار در شرح ملاقات معزالدین کیقباد و برادرش ناصرالدین بغراخان شاه بنگاله در سال ۶۸۸ هجری ۱۲ - مثنوی نه سپهر به ۹ وزن مختلف ۱۳ - مثنوی مفتاح الفتوح به وزن خسرو و شیرین در فتوح جلال‌الدین فیروزشاه از سال ۶۸۹ تا سال ۶۹۰ هجری ۱۴ - منظومه خضرخان و دولرانی یا عشقیه در شرح معاشقه‌های این دو تن که معاصر وی بوده‌اند. ۱۵ - تغلق‌نامه در فتوحات غیاث الدین تغلق شاه.

آثار وی در نثر عبارتست از:

۱ - خزاین الفتوح در تاریخ سلطان علاءالدین محمد خلجی (۶۹۵ - ۷۱۵ هجری) که بنام تاریخ علایی نیز معروف است و تقلیدی است از تاج‌الماثر حسن نظامی ۲ - رسایل الاعجاز یا اعجاز خسروی در فن انشاء ۳ - افضل الفوائد مجموعه ملفوظات نظام‌الدین اولیا از این قرار:

خمسه نظامی را جواب گفته و مثنوی‌های پنج‌گانه آن را که تردیک به هیجده هزار بیت است در سه سال به نظم درآورده و از همین اثر پیدا است که طبع او تا چه حد روان بوده است و تردیک صد هزار شعر از او باقی مانده و گذشته از شعر و عرفان و انشاء در موسیقی هم مهارت داشته و نیز از نخستین کسانی است که به زبان هندی شعر گفته است.

نزاری قهستانی

سعدالدین نزاری قهستانی از غزل‌سرایان معروف قرن هفتم هجری است. وی از اسماعیلیان قهستان بود بهمین جهت در دیار خود منزوی می‌زیست و بیشتر در قاین و بیرجند اقامت داشت و تخلص خود را از نام ترار پسر مستنصر خلیفه فاطمی مصر گرفته بود که از ائمه اسماعیلیان

ایران بشمار میرفت. وی در سال ۷۲۰ هجری زندگی را بدرود گفت. نزاری غزل را روان و لطیف میسروده و دیوان او شامل نزدیک به هفت هزار بیت در دست است و نیز دو منظومه دارد بنام‌های دستورنامه و سفرنامه.

حسن دهلوی

خواجه نجم‌الدین حسن پسر علی سنجری دهلوی معروف به حسن دهلوی از شاعران و عارفان قرن هفتم هجری است وی از شاگردان و مصاحبان امیر خسرو دهلوی بود و مدتی در دربار سلطان محمد پسر غیاث‌الدین بلبن و مدتی نیز از مداحان علاءالدین محمد خلجی بود و در ضمن جزو مریدان شیخ نظام‌الدین اولیاء بشمار میرفت و گفتار و تعلیمات مرشد و استاد خود را جمع میکرد تا در سال ۷۲۷ هجری یا ۷۳۱ هجری در دولت آباد هندوستان و در دربار محمد پسر تغلق‌شاه زندگی را بدرود گفت. حسن دهلوی از بهترین شاعران فارسی زبان هندوستان است و غزل عارفانه را نیکو میسروده، بهمین جهت او را نظیر حافظ در هندوستان دانسته‌اند. دیوان وی شامل نزدیک به ۹ هزار بیت غزل و مثنوی در دست است.

سراجی سکزی

سید سراج‌الدین سراجی سکزی از شاعران معروف قرن هفتم هجری است وی نخست در سیستان مقیم بوده و در دربار پادشاهان آل خلف می‌زیسته و ملک نصره‌الدین ابوالخطاب خسرو شاه پسر بهرام شاه را مدح می‌گفته است و پس از کشته شدن وی در اثر حمله مغولان از سیستان گریخته و به مکه و مدینه رفته و از آنجا به هندوستان سفر کرده است و بدربار شمس‌الدین التتمش (۶۰۷ - ۶۳۳ هجری) راه یافته و جزو مداحان وزیر وی نظام‌الملک قوام‌الدین محمد پسر محمد جنیدی شده است. دیوان سراجی سکزی شامل پنج هزار بیت موجود

است. وی در سبک قصیده خراسانی استاد بوده است و یکی از آخرین شاعرانی است که بدین سبک شعر سروده‌اند.

نظام اصفهانی

قاضی نظام‌الدین محمود قمری اصفهانی متخلص به (قمر) معروف به نظام اصفهانی یا قاضی نظام‌الدین از شاعران معروف قرن هفتم هجری است.

با مطالعه در شعرهای او چنین دریافته میشود که وی در بدایت احوال خود در اصفهان مداح آل خجند (و بقولی آل صاعد) بوده و بعد از انقلاب احوال آن دیار گویا بعد از غلبه مغولان بر آن سامان به فارس رفته و در شیراز مانده است و در آنجا به مدح اتابکان سلغری فارس و امیران کرمان و وزیران اشتغال ورزیده و از میان پادشاهان سلغری اتابک سعدبن زنگی (۵۹۹ - ۶۲۳ هجری) را در چند قصیده ستوده است و چون نشانه‌یی از ارتباط او با دربار سلغریان بعد از عهد سعدبن زنگی در آثارش ملاحظه نمیشود، نباید پیش از اواسط قرن هفتم هجری زیسته باشد.

نظام اصفهانی قصیده را به سبک عراقی با الفاظ رقیق و معانی دقیق سروده و از جمله در سرودن اشعار ملمع دست داشته. دیوان وی شامل چهار هزار بیت در دست است.

رکن دعوی دارقمی

قاضی رکن‌الدین دعوی دارقمی از شاعران نامی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است، وی نخست در قم میزیسته و از مداحان حسام‌الدوله اردشیر پسر حسن پادشاه باوندی (۵۶۷ - ۶۰۲ هجری) بود. پس از انقراض این سلسله به تبریز رفت و سرانجام در همانجا

زندگی را بدرود گفت. رکن الدین دعوی دارقمی که (دعوی) تخلص می کرده است در نظم و نثر فارسی و عربی مهارت داشته و قصیده را به سبک شاعران عراق نیکو میسروده و از اشعار او جز اندکی در دست نیست. وی بسبب دانش وافر و خط خوش و مهارت در فتوی و اشتغال به قضا در میان اقران شهرت داشته است.

زرتشت بهرام

زرتشت پسر بهرام پسر پژدواز شاعران بزرگ زرتشتی است که در قرن هفتم هجری و در دوران حکومت ایلخانان زندگی می کرده است. وی نام و نسبش را در اشعار خویش تصریح کرده و گفته است که پدرش بهرام پسر پژدوو هیربدی دانشمند و پزشک و ستاره شمر و پارسی دان و پهلوی خوان از مردم کرمان بوده است. و پیش از آنکه زرتشت به نظم ارداویرافنامه پردازد جهان را بدرود گفته و مادرش در قید حیات مانده بود.

پدر زرتشت یعنی بهرام پژدوو گوینده منظومه بیست به بحر هزج مسدس که معنوست به (بهاریات بهرام پژدوو) و از آن نسخه‌هایی در دست است^۱ تاریخ ختم این منظومه را گوینده در دو بیت زیر تصریح کرده است:

بروز گوش در اسفندارمذماه

ز دوریزد جرد آخر شهنشاه

گذشته سال ششصد بیست با شش

شد این قصه تمام ای مرد باهش

و سال ۶۲۶ یزدگردی مساویست با ۶۵۴ هجری و ۱۲۵۷ میلادی.

و اگر قسمت انتساب این منظومه به بهرام پژدوو محقق باشد وی از

۱- رجوع شود به ترجمه مقدمه فریدریک روزنبرگ بر منظومه در آغاز زراتشت‌نامه

چاپ تهران به تصحیح آقای دکتر دبیرسیاقتی صفحه ۲۰-۲۱.

شاعران زرتشتی در اواسط قرن هفتم بوده و پسرش زرتشت شاعری را از پدر بمیراث برده است.

از تاریخ دقیق تولد و مرگ زرتشت بهرام اطلاع صحیح در دست نیست بطوریکه از آثارش مستفاد میشود در هندوستان مقیم بوده است. وی در سال ۶۴۷ هجری روایاتی را که در میان زرتشتیان راجع به زندگی زرتشت پیامبر بزرگ آریائی متداول بوده است به نام زراتشت نامه به بحر تقارب نظم کرده و اشعار بسیار بلند در میان آن است که مقام وی را در شاعری مسلم میدارد و نیز کتاب ارداویرافنامه را که از متون معروف پهلویست به نظم درآورده است.

منظومه دیگری که به زرتشت بهرام نسبت می‌دهند مثنوی «چنگرنگهاجه» است که عنوان آن (قصه چنگرنگهاجه دانای هندی با زرتشت) است.

ارداویرافنامه منظومه‌یست در سرگذشت اردای ویراف که زرتشت بهرام پژدو در ظاهر آنرا از روی ترجمه فارسی کتاب اردای ویرافنامه ترتیب داده است. بنا به روایت زرتشتیان این اردای ویراف از مقدسین مزدیسنان و معاصر اردشیر پاپکان بود که از میان هفت موبد که خود از میان چهل هزار دستوربرگزیده شده بودند، انتخاب گردید تا به نیایش و خواهش آن موبدان ایزدان او را در عوالم معنوی سیر دهند و کار مینو (عالم معنی) و بهشت و دوزخ را براو روشن کنند و سره را از ناسره باز شناسانند و پاداشهای اعمال نیک و بد را به وی بنمایند. روح اردای ویراف درحالی که کالبدش در زمین بود هفت شبانروز در این معراج بسر برد و چون بکالبد بازگشت و او بیدار شد دبیری دانا بطلبید تا هرچه دیده بود بنویسد. «اردای ویرافنامک» که محصول اعتقاد روحانیان زرتشتی به چنین معراج یا چنین سیری در عوالم معنی بود به ظاهر در قرن نهم میلادی (قرن سوم هجری) نگاشته شد و نخستین ترجمه آن به زبانهای اروپائی در سال ۱۸۱۶ میلادی بوسیله پوپ انگلیسی صورت گرفت و در سال

۱۸۸۷ میلادی نیز بارتلمی آنرا بفرانسه ترجمه کرد و گزارش فارسی آن را مرحوم رشید یاسمی در سال سوم مجله مهر (۱۳۱۳ خورشیدی) چاپ نموده است. مرحوم دکتر محمد معین درباره ارداویرافنامه در مجله مهر سال هفتم و کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی. و هم چنین دکتر رحیم عفیفی در مقدمه ارداویرافنامه منظوم تحقیقات جالب توجه بعمل آورده اند.

منظومه ارداویرافنامه زرتشت بهرام پژدو در حدود ۱۸۵۰ بیت به بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور است. اکنون چند بیت از اشعار زرتشت بهرام برای نمونه در اینجا درج میشود:

بزرگا قادرا پاكا خدايا

به نیکی بندگان را رهنمایا
که یارد گفت اکرام تو هرگز
بماندستم در این انعام عاجز

ز هر چیزی که اندیشم فزونی
ز هرچ آید بوهم از آن بروئی
توئی کآغاز و انجامت نباشد
به گیتی در بجز کامت نباشد

به گیتی در سر مویی نبینم
که آنرا با تو هم رویی نبینم
گر آفتی که فرمانت نبودی
تگ بادی همه عالم ربودی
سر مویی همه مخلوق گیهان
فرو بردی اگر دادی تو فرمان
یکایک ذره گیتی که هستند

همه در لطف تو امید بستند

ترا جوینده پیدا و نهانی
 که هم اندر میان هم بر کرانی
 هزاران دل درین سودا بمانده
 هزاران جان درین شیدا بمانده
 که در جانی و بیرون از جهانی
 همه چیزی ز تو و تو نه آنی
 همه مخلوق حیران اندرین راه
 نظرها بر تو و از تو نه آگاه
 اگر دارم هزاران نطق پر ذوق
 و گر دارم هزاران دل پر از شوق
 هزاران سال گویم حمد و توحید
 نباشم گفته يك ذره ز تمجید
 کجا در گنج‌دای دریای پاکی
 ثنای چون توئی در جسم خاکی
 سخن کوتاه بهتر، ره درازست
 که او از گفتن ما بی‌نیازست

اثیرالدین ابهری

اثیرالدین مفضل پسر عمر ابهری از حکیمان مشهور و از عالمان نامی قرن هفتم هجری است وی نخست در عراق و اصفهان میزیست و از شاگردان امام فخر رازی بود در هنگام استیلای مغولان از ایران گریخت و در بلاد روم ساکن شد، و در آنجا به تعلیم و تألیف پرداخت و سرانجام در سال ۶۶۰ هجری زندگی را بدرود گفت.

اثیرالدین ابهری در منطق و ریاضیات و نجوم و حکمت کتاب‌های معروف دارد از آن جمله است کتاب ایساغوجی در منطق و هدایة الحکمه در منطق و طبیعیات و الهیات که شروح متعدد بر آن نوشته‌اند و در ضمن شعر فارسی نیکو میسروده و در اوایل عمر با جمال‌الدین عبدالرزاق

اصفهانى مشاعره مى کرده است ولى از شعر او چیزی در دست نیست.

اوحدالدین کرمانی

اوحدالدین حامد پسر ابی الفخر کرمانی از شاعران و عارفان قرن هفتم هجری است. وی بیشتر ایام عمر خویش را در سفر گذرانده چنانکه مدتی از جوانی خود را در اربل بسر برده و در آنجامعتقدان بسیار داشته و سپس چندی در دمشق و مدتی در بغداد بوده و جمعی از عارفان معروف آن زمان خدمت وی را درك کرده‌اند. اوحدالدین کرمانی از مریدان شیخ رکن‌الدین سجاسی بوده و با محیی‌الدین ابن‌العربی و شمس‌الدین تبریزی معاشرت داشته و فخرالدین عراقی و اوحدی مراغی و سیدحسینی از شاگردان وی بوده‌اند و در سال ۶۳۲ هجری به پیشوائی صوفیان بغداد در رباط مرزبانیه منصوب شد و در سال ۶۳۵ یا ۶۳۶ هجری زندگی را بدرود گفت.

اوحدالدین کرمانی در شعر فارسی بمسلك عارفان بسیار توانا بوده و رباعیات وی در تصوف بسیار معروف است که بسیاری از آنها به اسم حکیم عمر خیام معروف شده و نیز مثنوی مصباح‌الارواح را سروده است که یکی از بهترین منظومه‌های عارفان ایران بشمار می‌آید و شامل ۱۱۸۰ بیت است.

امیر بهاء‌الدین مرغینانی

امیر بهاء‌الدین مرغینانی از وزیران و منشیان و شاعران معروف قرن هفتم هجری است وی از سوی پدر از خاندان شیخ الاسلام فرغانه و از سوی مادر از فرزندان طغان خان حکمران فرغانه بوده و نخست از مداحان قطب‌الدین انوشته‌گین خوارزمشاه بوده و تا زمان ارغون خان نیز زنده ماند و عمیدالملک حبش وی را بخدمت پسر خود بیسو گماشت و وزارت بوی داد و عاقبت در سال ۶۴۹ هجری حبش بر وی بدگمان شد و او را کشت.

بهاءالدین مرغینانی از شاعران معروف عصر خود بوده ولی از شعر او جز اندکی در دست نیست.

سید قوام‌الدین شروانی

سید قوام‌الدین حسین پسر صدرالدین علی ذوالفقار شروانی از شاعران معروف اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی در اوایل عمر معاصر خاقانی و فلکی و جمال‌الدین عبدالرزاق بود و در آذربایجان می‌زیست و سپس جزو مداحان اتابک یوسف شاه از اتابکان لرستان شد و بوسیله خواجه محمد تستری وزیر بدان دربار راه یافت. گویند در سال ۶۷۹ هجری در تبریز رحلت کرده و در مقبرة الشعراي سرخاب مدفون شده است. اما چون قصیده‌ای در مدح سیورغتمش در سال ۶۸۳ هجری سروده است پیدا است که تا این زمان زنده بوده و شاید در سال ۶۸۹ هجری در گذشته است. سید قوام‌الدین ذوالفقار از بزرگان شاعران این عصر بوده و در فن خویش مهارت و شهرت تام داشته است. به‌ویژه در سرودن اشعار مصنوع بسیار زبردست بوده و از جمله قصاید مصنوع اوست قصیده‌ای به اسم «مفاتیح الکلام فی مدایح الکرام» که معروف است و در شعر ذوالفقار تخلص می‌کرده، دیوان وی شامل نه هزار بیت در دست است.

رضی‌الدین بابای قزوینی

ملك رضی‌الدین بابای قزوینی از امیران و شاعران قرن هفتم هجری است، وی به خاندان جوینیان بستگی داشته و به‌اتکای ایشان به حکمرانی اربل و موصل رسیده است. رضی‌الدین بابای قزوینی از پروردگان شمس‌الدین صاحب دیوان بوده و وی را مدح می‌گفته است. در شعر فارسی مهارت داشته و از شاعران نامی زمان خود بشمار میرفته است. از اشعار او جز چند قصیده چیزی در دست نیست.

سیف‌الدین صوفی

شیخ سیف‌الدین ابوالمعالی سعید پسر مظفر فامذی باخرزی ملقب به شیخ‌العالم و معروف به سیف‌الدین صوفی متولد سال ۵۸۶ هجری از بزرگان مشایخ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است وی از شاگردان نجم‌الدین کبری بوده و پس از شهادت استاد خود در فتنه مغول از خوارزم به ماوراءالنهر رفته و بازمانده عمر خود را در آن دیار گذرانده و از عارفان بزرگ خراسان بشمار میرفته و سرانجام در شب یکشنبه ۲۴ ذی‌القعدة سال ۶۵۹ هجری رحلت کرده است. وی در سرودن شعر فارسی نیز زبردست بوده و رباعیات معروفی سروده که بعضی از آنها باقی است. و رساله‌ای نیز در عشق نوشته است.

ناصر شیرازی

ناصرالدین بجهای معروف به ناصر شیرازی از غزل‌سرایان معروف قرن هفتم هجری و از معاصران سعدی است. اصلش از بجه قصبه‌ای از رامجرد واقع در میان شیراز و اصفهان بوده، ولی بیشتر در شیراز میزیسته است. وی غزل را به سبک شاعران عراق و فارس به نیکوئی میسروده و در این فن بسیار شهرت داشته است.

از غزل‌های او بجز اندکی در دست نیست. فتوت‌نامه منظومی در حدود ۷۰۰ بیت بر وزن شیرین و فرهاد وحشی بافقی که در سال ۶۸۹ هجری پایان رسیده از شاعری بنام ناصر باقی مانده که گمان می‌رود از همین شاعر باشد.

نجم‌الدین زرکوب

نجم‌الدین ابوبکر محمد پسر مودود ظاهری معروف به نجم‌الدین زرکوب از عارفان و شاعران قرن هفتم هجری است وی از دانشمندان شهر تبریز بشمار میرفته و از مریدان سعدالدین حموی بوده است. نوشته‌اند در سال ۶۴۰ هجری که سعدالدین به تبریز رفته و نه

ماه در آن شهر مانده وی را مجذوب خود کرده‌است. و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر معروف به او بسیار احترام می‌کرده است. سرانجام در ۱۵ رجب سال ۷۱۲ هجری زندگی را بدرود گفته است. مرقد وی در گورستان کجیل تبریز تاملت‌ها معروف بوده‌است. نجم‌الدین زرکوب از شاعران متصوف زبردست زمان خود بوده و اشعار صوفیانه را بسیار شیوا می‌سروده که برخی از آنها هم‌اکنون موجود است، و در تصوف کتابهائی داشته است که از آن جمله رساله‌ای در بیان فتوت به فارسی می‌باشد، بنام کتاب الفتوه. اشعار زیر از آثار اوست:

دشمن ما را سعادت یار باد

روز و شب با عز و نازش کار باد
هر که کافر خواند ما را گو بخوان

او میان مؤمنان دین‌دار باد
هر که خاری میهند در راه ما

خار ما در راه او گلزار باد
هر که چاهی می‌کند در راه ما

خار ما در راه او هموار باد
هر که ملک و مال ما را حاسد است

ملک و مالش در جهان بسیار باد
هر کرا مستی زرکوب آرزوست

گو که ما مستیم او هشیار باد

از نبود و نبود کل اشیا در طلق

گویم سخنی فراخ کن سینه و خلق
بودی و نمودی است وجود اشیا

بودش همه حق است نمودش همه خلق

جمال الدین خلیل شروانی

جمال الدین خلیل شروانی از شاعران آذربایجان در قرن هفتم هجری است. تنها اثری که از او باقی مانده مجموعه ایست از رباعیات به عنوان ترهة المجالس که بنام شروانشاه علاءالدین فربرز (۶۲۲-۶۴۹ هجری) گردآورده و برخی از اشعار خود را نیز در آن جای داده است.

فخری غواص

فخری غواص از شاعران فارسی زبان هندوستان در قرن هفتم هجری است از شرح احوال این شاعر اطلاع دقیق در دست نیست فقط معلوم است که در دربار علاءالدین خلجی (۶۹۵-۷۱۶ هجری) بوده و فرهنگ نامه را بنام وی به نظم درآورده است.

سعید هروی

سعدالدین سعید هروی از شاعران قرن هفتم هجری است، وی نخست خواجه عزالدین طاهر فریومدی وزیر خراسان را مدح گفته و سپس بدربار ایلخانان مغول راه یافته و مداح غازان خان و الجایتو شده و تا سال ۷۱۶ هجری که الجایتو زندگی را بدرود گفته زنده بوده است. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر و نصرت الدین احمد از اتابکان لرستان را مدح گفته و در سال ۷۶۶ هجری فوت کرده است.

سعدالدین سعید هروی قصیده را به سبک شاعران عراق به نیکوئی می سروده ولی دیوان وی در دست نیست، فقط چند قصیده از او باقی مانده است.

کلامی اصفهانی

لطیف الدین احمد پسر محمد پسر احمد کلامی اصفهانی

از شاعران قرن هفتم هجری است. این شاعر در اصفهان ساکن محله در دشت بوده و از مداحان ایلخانان مغول بشمار میرفته است. از احوال وی جز این اطلاعی در دست نیست که کتابی شامل منتخب اشعار فارسی بنام مونس الاحرار فی دقایق الاشعار گرد آورده که در روز پنجشنبه اول ربیع‌الآخر سال ۷۰۲ هجری پایان رسانیده و برخی اشعار خود را در آن آورده است. این کتاب را بعدها محمد پسر بدر جاجرمی به‌همین اسم بنام خود نموده و اشعار او را از آن حذف کرده و برخی از سخنان خود را در آن جای داده است؟!

عمیدالدین لوبکی

خواجه حکیم عمدةالملک یا فخرالملک عمیدالدین لوبکی از شاعران قرن هفتم هجری است. وی از مردم قصبه لوبک از توابع سنام در هندوستان بوده و در سال ۶۰۱ هجری ولادت یافته و تا سن شصت یعنی سال ۶۶۱ هجری زنده بوده است.

برخی مرگ او را در سال ۶۸۳ هجری ثبت کرده‌اند و در زمان سلطان نصیرالدین محمد پسر بلبن معروف به خان شهید به‌قا آن ملک شغل مشرفی داشته است و پس از آن چندی در بند افتاده و نیز مداح ناصرالدین محمودشاه (۶۴۴ - ۶۶۴ هجری) از پادشاهان دهلی بوده است. و عاقبت در همان ناحیه سنام زندگی را بدرود گفته و در همانجا مدفون شده است. عمیدالدین لوبکی از شاعران بسیار معروف هندوستان بوده و اشعار او را در فرهنگها برای شاهد لغت‌ها بسیار آورده‌اند. قصیده را به سبک شاعران آذربایجان نیکو میسروده و در شعر عمید تخلص میکرده است.

دیوان وی باقی نمانده فقط بعضی از قصیده‌های او در دست است.

شهاب‌الدین بدوانی

شهاب‌الدین پسر جمال‌الدین بدوانی معروف به شهاب مهمره از

شاعران قرن هفتم هجری است وی از مردم بداون در هندوستان بوده و از شاعران معروف آن دیار بشمار میرفته است. شاعر دربار رکن الدین فیروز پسر شمس الدین التتمش معروف به فیروز شاه (۶۳۳ - ۶۳۴ هجری) بوده است و در دربار این سلسله در دهلی مقرب بوده است. در شعر شهاب تخلص می کرده و قصیده را به سبک شاعران خراسان نیکو میسروده است ولی از اشعار او جز اندکی نمانده است.

امیران شاعر در قرن هفتم هجری

گذشته از شاعران معروف قرن هفتم که ذکر ایشان گذشت عده ای زیاد از شاعران بوده اند که در تذکره ها و کتابهای مختلف تاریخی و ادبی از جمله در کتاب ترهة المجالس جمال الدین خلیل شروانی از آنان نام برده شده و از هر يك چند بیت شعر ضبط شده است ولی برای جلوگیری از تطویل کلام از ذکر نام آنان خودداری میشود.

بطوریکه می دانیم در میان سلسله های جزء که در ایران حکومت داشته اند شعر فارسی رواج بسیار داشته است و حتی بعضی از امیران ایرانی در آن زمان شعر میسروده اند، از آن جمله در سلسله آل کرت چند تن از امیران در شاعری معروف بوده اند و از هر يك اشعاری مانده است، بدین قرار:

ملك شمس الدین محمد ابی بکر کرت (۶۴۳ - ۶۷۶ هجری)
غیاث الدین محمد پسر فخرالدین (۷۰۶ - ۷۲۹ هجری) فخرالدین
علی پسر رکن الدین (۷۰۵ - ۷۰۶ هجری) و علاءالدین و فخرالدین
محمد کرت از شاهزادگان این سلسله.

اتابکان فارس نیز به شعر فارسی زیاد اظهار علاقه می کردند، اینان علاوه بر آنکه شاعران را پرورش داده اند خود نیز شعر میسروده اند و از ایشان اشعاری باقی است. مانند سلجوق شاه پسر سلغر (۶۶۱ - ۶۶۲ هجری) و سلغر شاه پسر سعد زنگی برادر اتابك ابوبکر از

حکمرانان شبانکاره. ملک مظفرالدین محمد پسر مبارز (۶۲۴ - ۶۵۸ هجری).

از پادشاهان قراختائی کرمان نیز از صفوة‌الدین پادشاه‌خاتون (۶۰۱ - ۶۹۴ هجری) هم شعر فارسی مانده است.

امیران دیگر نیز در پرورش شاعران و سرودن شعر سعی می‌کرده‌اند از آن جمله اسپهبد شاه‌نصرت‌الدین کبودجامه امیر گران که در سال ۶۸۹ هجری کشته شده است. شهاب‌الدین سلیمان‌شاه پسر پرچم‌ایوایی از امیران کرد.

از وزیران این دوره نیز مجدالملک پسر صفی‌الملک ابوالمکارم یزدی وزیر ابقاخان، مقتول در چهارشنبه هشتم جمادی‌الاولی سال ۶۸۳ هجری و خواجه شرف‌الدین هارون جوینی پسر شمس‌الدین صاحب دیوان امیر بغداد مقتول در جمادی‌الآخر سال ۶۸۵ هجری شعر فارسی میسروده‌اند.

نویسندگان قرن هفتم هجری

مغولان برای تاریخ اهمیت بسیار قائل بودند بنابراین هنگامی که به فرمانروائی ایران رسیدند تاریخ نویسان را تشویق بسیار کردند. در زمان ایشان یکی از شریف ترین مشاغل شغل مورخ بود. به همین علت کتابهای بسیار به نثر فارسی در تاریخ تألیف گردید و چون لازمه تاریخ نویسی سبک روان و بی پیرایه است سبک نثر نویسی که در اواخر قرن ششم هجری به مرور پیچیده و مغلق شده بود و زبان کتابت روبه فساد میرفت دوباره روان و ساده شد و نثر فارسی بمزاقب پیش از نظم ترقی کرد.

نویسندگان بزرگ قرن هفتم بدین قرار بودند:

ابن اسفندیار

بهاءالدین محمد پسر حسن پسر اسفندیار کاتب از مورخان بنام اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی از مردم طبرستان بود و کتاب تاریخ طبرستان تألیف اوست که شامل وقایع این ناحیه ایران تا سال ۶۱۳ هجری است.

این کتاب گذشته از آنکه قدیمی ترین کتاب در تاریخ طبرستان است که باقی مانده انشای بسیار فصیح دارد و فقط اندکی در کثرت استعمال لغت های عربی افراط کرده است. ابن اسفندیار خود در مقدمه

تاریخ طبرستان نگاشته که او در سال ۶۰۶ هجری هنگامی که رستم پسر اردشیر باوندی فرمانروای طبرستان کشته شد در بغداد بود و چون این خبر بشنید از بغداد به عراق عجم بازگشت و دوسال برای تکمیل مواد کتاب خود در ری بسر برد و پس از آن بخوارزم رفت و مدارکی در دکان کتابفروشی یافت که نامه تنسربه گشنسب شاه فرمانروای طبرستان هم در میان آنها بود. این کتاب یکی از نفیس‌ترین کتابهای تاریخ ناحیه‌ای ایران است که دارای مطالب بسیار ارزنده‌ای می‌باشد که در دیگر تواریخ نیامده است.

ابوالشرف ناصح جرفادقانی (گلپایگانی)

ابوالشرف ناصح پسر ظفر پسر سعدمنشی جرفادقانی (گلپایگانی) از نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی مؤلف ترجمه کتاب تاریخ یمینی ابونصر محمد پسر عبدالجبار عتبی است. این کتاب تاریخ غزنویان است که برای سلطان محمود غزنوی نوشته شده و او آن را بنام شمس‌الدوله غازی بیک ایدقمش از اتابکان لرستان و بدستور وزیر او ابوالقاسم علی پسر حسن پسر محمد پسر ابوحنیفه تمام کرده است. وی از دبیران بنام دوره سلجوقی است و در نظم و نثر زبان‌های فارسی و عربی استاد بوده است و در دستگاه اتابک محمد جمال آی‌ابه از اتابکان آذربایجان می‌زیسته از آثار او دو مجموعه اشعار به نامهای «روضه‌الحزن» و «شعلة القابس» و نیز کتاب «تحفة الافاق فی محاسن اهل العراق» است.

ابوعمر و منهاج‌الدین عثمان جوزجانی

ابوعمر و منهاج‌الدین عثمان پسر سراج‌الدین محمد پسر منهاج‌الدین عثمان پسر ابراهیم پسر عبدالخالق جوزجانی از مورخان قرن هفتم هجری است. وی که متولد سال ۵۸۹ هجری است نخست در غور ساکن بوده و در سال ۶۲۲ یا ۶۲۳ هجری به عنوان سفیر به سیستان و

سپس به هندوستان رفته است.

ابوعمر و منهاج الدین عثمان مؤلف کتاب فصیح و معتبر است به اسم «طبقات ناصری» که در سال ۶۵۸ هجری به پایان رسیده و شامل تاریخ هندوستان است از کهن ترین زمان تا سلطنت ناصرالدین محمود شاه از پادشاهان غوری هند.

خواجه عظاملك علاءالدین جوینی

خواجه عظاملك علاءالدین پسر بهاءالدین محمد پسر شمس الدین محمد جوینی از مورخان مشهور قرن هفتم هجری است. وی برادر کوچك تر شمس الدین صاحب دیوان جوینی می باشد. خاندان او یکی از معروف ترین خانواده های وزیران و ادیبان ایران است پدر و برادر و برادرزادگان وی در وزارت و دبیری و ادبیات در تاریخ ایران معروفند.

عظاملك جوینی در سال ۶۲۳ هجری تولد یافته و در بیست سالگی که پدر و برادرش از عمال دربار جلال الدین خوارزمشاه بودند وارد خدمت دربار شد و بعد از آنکه برادرش بخدمت هولاکو خان مغول وارد شد وی نیز جزو عمال دربار مغول درآمد و در دربار ابقاخان و تکودار احمد و ارغون خان مقام رفیع داشت.

در سال ۶۵۶ هجری که شهر بغداد جزو قلمرو مغول شد حکمرانی ایالت بغداد را به وی سپردند (۶۵۷ هجری) ولی چون احمد تکودار به پادشاهی رسید و میان او و ارغون خان اختلاف بود و خاندان جوینی به ارغون خان بستگی داشت در سال ۶۸۱ هجری عظاملك از حکمرانی بغداد معزول شد و پس از مدتی زندگی در اتروا در روز یکشنبه چهارم ذیحجه همان سال در آن وفات یافت. عظاملك جوینی از بزرگان و مورخان و نویسندگان بنام ایران است. و در نشر فارسی منتهای قدرت را داشته فقط در استعمال کلمه ها و جمله ها و ترکیب های عربی گاهی زیاده روی کرده است.

تاریخ جهان‌گشای که به جهان‌گشای جوینی معروف است مهم‌ترین اثر اوست که تألیف آن از سال ۶۵۰ تا سال ۶۵۸ هجری طول کشید. و شامل سه مجلد است. مجلد اول در تاریخ چنگیز خان مغول و فرزندان او تا کیوک‌خان، مجلد دوم در تاریخ خوارزمشاهیان. و مجلد سوم در تاریخ اسماعیلیان الموت. گذشته از آن وی مؤلف رساله‌ایست به اسم تسلیة الاخوان که در اواخر عمر خویش و در شرح مصایب خود نوشته است.

خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین ابوجعفر محمد پسر حسن طوسی از بزرگان نامی و از دانشمندان گرامی قرن هفتم هجری است. پدرش از مردم ساوه بود و در طوس اقامت داشت وی روز شنبه یازدهم جمادی‌الاولی سال ۶۰۷ هجری در شهر طوس تولد یافت و در جوانی بعزت حوادث خراسان به قهستان رفت و به دربار ملک ناصرالدین ابوالفتح عبدالرحیم پسر ابی‌منصور معروف به محتشم حکمران قهستان پذیرفته شد و در آنجا کتاب معروف اخلاق ناصری و رساله سیر و سلوک را بنام او پرداخت و سپس چندی در قهستان به زندان افتاد و چون ملک ناصرالدین نزد علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان الموت رفت وی را به‌همان حال با خود برد و او تا انقراض این سلسله یعنی سال ۶۵۵ هجری در زندان الموت بود و چون هولاکو خان این سلسله را منقرض کرد خواجه نصیرالدین را بخدمت خود خواند. فعالیت وطن‌دوستانه خواجه نصیر طوسی در پیرامون سقوط حکومت عباسیان و انقراض این خاندان پست ایران برباد ده بوسیله هولاکو خان مغول درخور همه گونه تجسین و افتخار ملی است^۱

۱- خوانندگان برای آگاهی در این باره به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (ازسواک یعقوب لیث تا سقوط عباسیان) تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه فرمایید.

هولاکوخان پس از آنکه مراغه را پایتخت خود قرار داد دستور داد رصدخانه‌ای در آنجا ساختند و کتابخانه‌ای ترتیب نمودند و تمام کتابهایی را که سپاهیان مغول از هر جا آورده بودند و شماره آن را از چهارصد هزار جلد بیشتر نوشته‌اند در آنجا جمع کرد و اداره این مؤسسه علمی بزرگ را به‌خواجه نصیرالدین طوسی متفکر بزرگ ایرانی سپرد و جمعی از دانشمندان را بخدمت او گماشت و وظیفه‌ای برای ایشان مقرر کرد. خواجه نصیر طوسی در تمام این مدت همواره به تألیف و تصنیف و تدریس مشغول بود تا اینکه در سفری که به بغداد کرده بود روز دوشنبه هیجدهم ذیحجه سال ۶۷۲ هجری در ۶۵ سالگی زندگی را بدرود گفت و پیکر او را در کاظمین بخاک سپردند.

خواجه نصیر طوسی یکی از بزرگان نامدار اسلام و ایران است وی در زمان خود معروفترین دانشمند بود. در ریاضیات و حکمت و نجوم و سلوک و تصوف و کلام معتبرترین فرد بشمار میرفت. تألیف‌های او به فارسی و عربی در علوم مختلف بیش از یکصد و شصت جلد کتاب معروف است. از جمله بعضی کتابهای عربی او در منتهای درجه شهرت است، مانند تحریر اقلیدس، تحریر میجسطی، تحریر الکرة لمانالاوس، تحریر کتاب الاکرتا و دوسیوس، تحریر کتاب المأخوذات، تحریر کتاب المعطیات، تحریر کتاب الکرة المتحرکه، تحریر معرفة مساحة اشکال البسیطة والکرویة، تحریر کتاب اللیل والنهار یا کتاب الايام واللیالی، تحریر کتاب المناظر، تحریر کتاب جرمی النیرین و بعدیهما، تحریر طلوع و غروب، تحریر مطالع، تحریر کتاب المفروضات، تحریر کتاب ظاهرات الفلک، تحریر کره و استوانه، تحریر کتاب المساکن، الاسطوانه، المخروطات، احوال خطوط منحنیه، کشف القناع عن اسرار شکل القطاع، تربیع الدایره، رساله فی انعطاف الشعاع و انعکاسه، تسطیح الکره والمطالع، رد بر مصادره اقلیدس، رساله الشافیة عن الشک فی الخطوط المتوازیة، جامع الحساب بالتخت والتراب، رساله در علم مثلث، رساله در حساب جبر و مقابله، زبدة الادراک فی هیأت

الافلاك، تذكرة نصيريه، تجريد منطق، تجريد العقاید در كلام، حل مشكلات الاشارات، قواعد العقاید، مصارع المصارع، تلخيص المحصل يا نقد المحصل تهذيب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين امام فخر رازی، تعديل المعيار في نقد تنزیل الافكار، بقاء النفس بعد فناء الجسد، رسالة در صدور خلق از حضرت حق، اثبات جوهر مفارق یا اثبات العقل، رسالة الى نجم الکاتبی فی اثبات واجب الوجود، شرح رسالة العلم، مفاوضات، مؤاخذات، جواب اسئلة شمس الدين محمد کیشی، اسئلة النصيريه، جواب اسئلة محیی الدين عباسی، مسائل سبعة، جواب اسئلة وردت من الروم، جواب اسئلة سیدر کن الدین استرآبادی، جواب اسئلة نجم الدين دیران، فوائد ثمانية، آداب المتعلمين، مقولات عشر، ربط الحادث بالتقديم، اثبات العقل الفعال، رسالة الاعتقادیه، حواشی علی کلیات القانون، فوائد، تجرید فی الهندسه، اختیارات مسیر القمر، کتاب البارع فی التقویم، مختصر کراة ارشمیدس، تحصیل فی علم النجوم، تقویم العلائی، نهاية الادراك فی درایة الافلاك، رسالة النصيريه، رسالة المقنعه، رسالة فی اصول الدین، رسالة فی اصول العقائد، رسالة فی مهیة العلم والعالم والمعلوم، رسالة المنتخبه فی معالم حقيقة النفس و ما يتصل بذلك، اقسام الحکمه، سبعة الاثر فی انجاح المقاصد و كشف الملمات، رسالة فی العلل والمعلولات، اثبات اللوح المحفوظ، نقطة القدسیه، آداب البحث، اثبات الفرقة الناجیه، رسالة فی احکام الکتف، شرح اصول کافی، کتاب المساطیر، شرح التهافت.

گذشته از اینها رساله‌های کوچک بسیار و مکاتیبی که در پاسخ دانشمندان زمان خود نوشته از او موجود است. در نظم و نثر فارسی، مهارت بسیار داشته و از جمله کتابهای معروف او به فارسی اخلاق ناصری در اخلاق و اوصاف الاشراف در اخلاق و سلوك و معیار الاشعار در عروض و قوافی و تنسوق نامه ایلخانی و تذکره آغاز و انجام و رساله سیر و سلوك و رساله هفت باب باباسیدنا و مطلوب المومنین هر دو در عقاید اسماعیلیان و فصول نصیریه و رساله در نعمت‌ها و خوشیها و

لذتها و جام گیتی نما و ترجمهٔ ادب الصغیر ابن مقفع و ترجمهٔ مسالك و ممالك و رسالهٔ خلق اعمال و رسالهٔ تولا و تبرا بمشرب تعلیمیان و روضة التسليم یا کتاب التصورات و رساله در نفی و اثبات و شرح مرموز الحکمه و رساله در اشارات به مکان و زمان آخرت و روضة القلوب و رسالهٔ تحفه در معرفت نفس و ترجمهٔ زبدة الحقایق عین القضاة و منظومهٔ اختیارات مسیر القمر و رساله در تقویم و حرکات افلاک و صد باب در معرفت اسطرلاب و اثبات واجب و رساله در احکام دوازده خانهٔ رمل و نصیحت نامه و خلافت نامه و ترجمهٔ کتاب ناصر الدین محتشم و رسالهٔ در حساب و رسالهٔ معینیة در هیأت و شرح معینیة و حل مشکلات، رسالهٔ معینیة و زبدة الهیئة و منظومهٔ مدخل در علم نجوم و ترجمهٔ صور الکواکب عبدالرحمن صوفی و شرح ثمرهٔ بطليموس و زیج ایلخانی و رساله در بیان صبح کاذب و رساله در تحقیق قوس و قزح و رساله در موجودات و اقسام آن و جواب اسئلة اثیر الدین ابهری و رساله در فتح بغداد و رساله در رمل و رساله در جبر و اختیار و جام جهان نما و ادب الوجیز و بیست باب اسطرلاب و رسالهٔ رمل و تذکرهٔ نصیریة و رساله در هیأت معروف به فارسی هیأت و معرفت تقویم و سی فصل و مدخل نجوم و اساس الاقتباس در منطق است. و نیز کتابی در اخلاق به اسم مکارم الاخلاق به وی نسبت میدهند.

شمس الدین محمد قیس رازی

شمس الدین محمد پسر قیس رازی از ادیبان بنام قرن هفتم هجری است. وی از مردم ری بود و مدتها در ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان میزیست. در سال ۶۱۴ هجری که خبر هجوم مغولان به خراسان رسید با سلطان علاءالدین محمد پسر تکش خوارزمشاه به عراق آمد و تا سال ۶۱۷ هجری که این پادشاه از پیش لشکریان مغول میگریخت از همراهان وی بود پس از آن در حدود سال ۶۲۳ هجری از عراق به فارس رفت و به دربار اتابک سعد پسر زنگی (۵۹۹ -

۶۲۸ هجری) راه یافت و ندیم آن پادشاه شد و پس از آن در دربار پسر ابوبکر پسر سعد نیز بود. وی مؤلف کتاب معروف «المعجم فی معاییر اشعار العجم» است که معروف‌ترین کتاب عروض و قوافی و محسنات شعر فارسی است وی نخست در سال ۶۱۴ هجری در شهر مرو طرح این کتاب را ریخته و در وقایع سال ۶۱۷ هجری از میان رفته است و پس از مدتی اوراق آن بوسیله روستائیان کوهپایه‌های عراق بدست وی بازگشته و سپس در فارس در حدود سال ۶۳۰ هجری آن را به پایان رسانیده است.

شمس‌الدین محمد قیس رازی سه کتاب دیگر داشته است به نام «المعرب فی معاییر اشعار العرب» و «الکافی فی العروضین والقوافی» و کتاب «حداث‌العجم».

سعدالدین وراوینی

سعدالدین وراوینی از ادیبان قرن هفتم هجری است وی از مردم آذربایجان بود و در اواخر دوره خوارزمشاهیان زندگی میکرد بهمین جهت با سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه معاصر بوده است. یگانه اثری که از او باقی مانده کتاب «مرزبان نامه» است. این کتاب را مرزبان پسر رستم پسر شروین باوندی از پادشاهان طبرستان به زبان طبری نوشته بود و سعدالدین وراوینی بنام خواجه ابوالقاسم ربیب‌الدین هارون پسر علی پسر ظفر دندان وزیر اتابک ازبک پسر محمدایلدگر از اتابکان آذربایجان که جزو ملازمان وی بوده است ترجمه کرده است. مرزبان‌نامه از کتابهای معروف زبان فارسی است ولی از حیث وفور استعمال لغت‌های عرب ثقیل شده است.

ناصرالدین ابوالخیر عبدالله بیضاوی

قاضی القضاات نصیرالدین یا ناصرالدین ابوالخیر یا ابوسعید عبدالله پسر عمر بیضاوی از دانشمندان معروف قرن هفتم هجری است

پدرش عمادالدین ابوالقاسم عمر در دوره فرمانروائی اتابك ابوبکر پسر سعد زنگی قاضی القضاات فارس بود. پس از او این منصب به پسرش رسید. وی بعد از مدت‌ها اقامت در شیراز در سالهای پایان عمر در تبریز زندگی میکرد و کتابهای معروف به زبان عرب دارد که از آن جمله تفسیر مشهور (بیضاوی) است. در زبان فارسی هم کتابی تألیف کرده است به نام نظام التواریخ که فهرست مختصری از تاریخ ایران از آغاز تاریخ تا زمان اوست این کتاب در سال ۶۷۴ هجری بپایان رسیده است.

شیخ نجم‌الدین دایه

شیخ نجم‌الدین ابوبکر عبدالله پسر محمد شاهوراسدی رازی معروف به نجم‌الدین دایه از عارفان محقق قرن هفتم هجری است وی از مردم ری بود و در جوانی به خوارزم رفت و در سلك مریدان و شاگردان شیخ نجم‌الدین کبری درآمد و همچنان در خوارزم بود تا در سال ۶۱۸ هجری که استادش در فتنه مغول به شهادت رسید از آن دیار فرار کرد. شیخ نجم‌الدین دایه عزم موطن خود ری داشت ولی چون لشکر مغول در پی او می‌آمد ناچار به همدان رفت و از آنجا از راه اردبیل^۱ به آسیای صغیر رهسپار گردید (۶۱۸ هجری) نخست به شهر قیصریه و سپس به شهر ملطیه رفت و در آنجا بخدمت شهاب‌الدین عمر سهروردی رسید و بوسیله او در حمایت ابوالفتح کیقباد پسر کیخسرو پسر قلج ارسلان از سلجوقیان روم درآمد و در شهر قونیه پایتخت او ساکن شد. در آنجا با صدرالدین قونیوی و جلال‌الدین بلخی معاشر شد و سرانجام پس از ۳۶ سال توقف در آن دیار در سال ۶۵۴ هجری در بغداد زندگی را بدرود گفت و در بیرون شهر بغداد در مزار شیخ

۱- احتمال داده میشود اربیل (اربل) باشد در این مورد رجوع شود به کتاب مرموزات اسدی در مرموزات داودی تألیف نجم‌الدین رازی به اهتمام محمد رضا شفیعی کدکنی مقدمه صفحه ۵

سری و جنید بغدادی پیکر او را بخاک سپردند.
شیخ نجم‌الدین رازی یکی از چیره‌دست‌ترین نثرنویسان ایرانی
در قرن هفتم هجری است که در شعر نیز دست داشته است.

معروف‌ترین کتاب او در تصوف فارسی «مرصادالعباد من المبدء
الی المعاد» است که روز دوشنبه اول رجب سال ۶۲۰ هجری در شهر
سیواس به پایان رسانده و کتابی است در منتهای فصاحت و در اوج
اهمیت آثار مسلم نجم‌الدین رازی بر حسب اطلاعاتی که در فهرست‌ها
و تذکره‌ها بدست می‌آید عبارت است از:

مرصادالعباد، مرموزات اسدی، معیارالصدق فی مصداق‌العشق
(عقل و عشق)، منارات السائرین الی حضره‌الله و مقامات الطائرین بالله،
بحرالحقایق والمعانی در تفسیر به زبان عربی. (التأویلات النجمیه)
و رساله عشق و عقل به فارسی.

مقام نجم‌الدین رازی در شعر فروتر از مقام او در نثر است
مجموعه شعرهایی که بطور مسلم از اوست، چندان زیاد نیست قصاید
کوتاه و غزلها و رباعیاتی است که هنوز در مجموعه‌ای گردآوری
نشده است ولی در تذکره‌ها شعرهایی از او نقل شده و خود نیز در
خلال نوشته‌هایش از آثار نظمی خویش نقل کرده است. بر روی هم
رباعیهای او دل‌انگیز و شیواست، مانند رباعی زیر که به راستی یکی
از زیباترین رباعیات عرفانی زبان پارسی است:

ای نسخه نامه الاهی که تویی

وی آینه جمال شاهی که تویی^۲

۱- کتاب مورد بحث به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی توسط انتشارات بنگاه
ترجمه و نشر کتاب در تهران چاپ و نشر شده است. (۱۳۵۲ خورشیدی)

۲- این رباعی در مرصادالعباد بدون نام گوینده آمده و بعضی بنام افضل‌الدین
کاشانی نقل کرده‌اند (مصنفات افضل‌الدین کاشانی جلد دوم صفحه ۷۶۷) در نزهة المجالس
بنام شیخ مجدالدین بغدادی استاد نجم‌الدین رازی نقل شده ولی خود شیخ نجم‌الدین
رازی در مقدمه مرموزات اسدی به صراحت بنام خود نقل می‌کند.

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

خواجه رشیدالدین محمد فضل الله همدانی

خواجه رشیدالدین محمد فضل الله پسر ابی الخیر عمادالدوله پسر موفق الدوله علی همدانی از مردان نامی ادب و سیاست قرن هفتم هجری است. اجدادش از یهودیان همدان بودند. وی در همدان به سال ۶۴۵ هجری متولد شد، در آغاز کار به طبابت مشغول بود تا اینکه طبیب ابقاخان شد و پس از آن به وزارت ارغون خان و سپس به وزارت غازان خان و الجایتو محمد خدابنده (خرینده) رسید ولی در زمان حکومت ابوسعید بهادر وزیر اوتاج الدین علিশاه در حق وی سعایت کرد که خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی سلطان محمد خدابنده را مسموم کرده است و به این جرم وی را دستگیر کردند و اموالش را توقیف نمودند و سرانجام در روز هفدهم جمادی الاول سال ۷۱۸ هجری ابتدا فرزند خواجه یعنی عزالدین ابراهیم را که شانزده سال پیش نداشت پیش چشم پدر پیر کشتند و بعد آن وزیر فاضل یگانه را به سن ۷۳ در نزدیکی تبریز دو نیمه کردند و با این حرکت زشت به عمر یکی از بزرگترین حکیمان و پزشکان و منشیان و مورخان ایران که در میان رجال شرق کمتر نظیر داشته خاتمه بخشیدند.^۱

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی یکی از عالمان بزرگ و وزیران نیکوکار ایران است که علاوه بر فضل بسیار و منتهای قدرت در زبان پارسی بسیار دانش دوست بود و اموال هنگفت خود را صرف خیرات و آبادانی و استنساخ کتاب و بنای مدرسه و مسجد و بیمارستان و کتابخانه کرده است و به اندازه ای موقوفات داشته که مجموعه وقف نامه ها و رقبات او خود کتاب قطور است و در تبریز يك محله کامل

ساخته بود به اسم ربع رشیدی که تمام آن را وقف کرده بود و کتابخانه بسیار بزرگ نفیسی برای آن ترتیب داده بود. وی در تشریفاتی یکی از بزرگترین ادیبان ایران است و در تشریفاتی نیز دست داشته است. تألیف‌های عمده او بدین قرار است:

جامع التواریخ شامل تاریخ عالم از آغاز خلقت تا سال ۷۰۳ هجری که در سال ۷۰۰ به امر غازان خان شروع کرده و در سال ۷۱۰ هجری از آن فارغ شده است. در تدوین این کتاب چند تن از مورخان ایران شرکت داشته‌اند از آن جمله تاریخ چین و مغولستان را از روی اسناد چینی و مغولی نوشته و پیش از آن در زبان فارسی نظیر نداشته است، جامع التصانیف شامل نظامات و قوانین یاساهای مغول در ایران، لطایف الحقایق در اخلاق و معارف و حکم، سلطانیه در حکمت الهی، مفتاح التفاسیر، رساله توضیحات در اخلاق، الاحیاء والایثار، بیان الحقایق، مکاتبات رشیدی شامل مکاتیب او، مجمع التواریخ که مجموعه‌ایست از همه متون تاریخ فارسی تا زمان او و در میان هر یک که رابطه گسیخته شده ذیلی که خود نوشته قرار داده است.

شمس‌الدین احمد افلاکی

شمس‌الدین احمد افلاکی از شاگردان شیخ جلال‌الدین عارف نواده جلال‌الدین محمد بلخی است. وی مؤلف کتابی است به اسم مناقب العارفین در شرح احوال جلال‌الدین بلخی و فرزندان و جانشینان وی و مشایخ این طریقه که به طریقه مولوی معروف است. افلاکی این کتاب را در سال ۷۱۸ هجری شروع کرده و تا سال ۷۴۲ هجری مشغول تألیف آن بوده است.

کتاب در ده فصل نگاشته شده و از حیث مطالب و روانی انشاء بسیار جالب توجه است و از نظر اطلاعات مربوط به خاندان مولوی و تاریخ تصوف این دوره حائز اهمیت می‌باشد.

فخرالدین ابوسلیمان داود بناکتی

فخرالدین ابوسلیمان داود پسر ابوالفضل محمد بناکتی از شاعران و نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی از مردم بناکت یا فناکت که امروز تاشکند نامیده میشود بود و از مشاهیر ادیبان دربار غازان خان بشمار میرفت.

در سال ۷۰۱ هجری ملک الشعراء لقب گرفت و برادرش نظام الدین علی بناکتی از عارفان معروف زمان بود. بناکتی مؤلف تاریخ معروفی است به اسم روضة اولی الالباب فی تواریخ الاکابر والانساب، شامل تاریخ تمام عالم از آغاز خلقت تا عصر مؤلف که آن را در سال ۷۱۷ هجری به پایان رسانیده و خلاصه ایست از جامع التواریخ رشید الدین فضل الله همدانی که با تکلفات منشیانه نوشته شده است.

حمدالله مستوفی قزوینی

حمدالله پسر ابی بکر پسر احمد پسر نصر، مستوفی قزوینی از مورخان بنام قرن هفتم هجری است. وی از خاندان مستوفیان قزوین بود و جد او امین الدین احمد پس از آنکه مدتی در سلك مستوفیان بود در طریقه تصوف وارد گردید و در فتنه مغول کشته شد و برادرش زین الدین محمد در وزارت خواجه رشیدالدین فضل الله نایب دیوان وزارت بود و خود نیز در سلك مستوفیان دربار میزیست.

حمدالله مستوفی از شاعران و نویسندگان زبردست زمان خود بود و از تألیف های او یکی تاریخ گزیده است که خلاصه ایست از تاریخ ایران تا سال ۷۳۰ و آن را از روی جامع التواریخ رشیدی تنظیم کرده است. دیگر نزهة القلوب در طبیعیات و جغرافیا و در عجایب بلدان که در سال ۷۴۵ هجری مشغول تألیف آن بوده و مهمترین کتاب جغرافیا در زبان فارسی است. سوم ظفرنامه که منظومه ایست به بحر متقارب و در آن وقایع ایران را پس از استیلای عرب تا زمان خود به نظم درآورده است و دنباله شاهنامه فردوسی قرار داده است و شامل

هفتاد و پنج هزار شعر است. دیگر تاریخ‌قزوین که آن را نیز به‌انشای بسیار روان نوشته است.

شهاب‌الدین عبدالله و صاف

شهاب‌الدین عبدالله پسر فضل‌الله شیرازی ملقب به و صاف‌الحضره از مستوفیان دربار ایلخانان مغول و از نزدیکان خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی بود. بعد از کشته‌شدن خواجه رشیدالدین فضل‌الله به پسرش غیاث‌الدین محمد پیوستگی داشت و سرانجام در سال ۷۱۹ هجری زندگی را بدرود گفت.

شهاب‌الدین عبدالله مؤلف کتاب مشهوری است بنام «تجزیه الامصار و ترجیه الاعصار» معروف به تاریخ و صاف که شامل وقایع فرمانروائی مغولان از سال ۶۵۶ هجری تا ۷۱۲ هجری است این کتاب با تکلفات منشیانه بسیار نوشته شده، بحدی که از سیاق زبان فارسی بسیار دور است و در نوع خود در میان کتابهایی که در نوشتن آن به کثرت لغت‌های عربی مقید شده‌اند منحصر مانده است. ولی در نشر فارسی قدرت وی از این کتاب ظاهر میشود. بطوریکه نوشته‌اند شهاب‌الدین عبدالله و صاف در نظم فارسی و عربی نیز توانا بوده است.

بابا افضل کاشانی

افضل‌الدین محمد پسر حسن پسر حسین پسر محمد پسر خوزۀ مرقی، کاشانی معروف به باباافضل از دانشمندان و عارفان بنام قرن هفتم هجری است وی در زمان خویش شهرت بسیار داشته و همواره مورد احترام و تکریم فاضلان و دانشمندان عصر بوده است. باباافضل کاشانی در تمام مدت عمر خود در کاشان ساکن بوده و اوقات خود را به تدریس و تألیف و تحقیق و مباحثه گذرانده است. وی مؤلف چند رساله در تصوف و سلوک و حکمت به زبان فارسی است که در منتهای فصاحت و شیوایی نوشته بهمین جهت در زبان فارسی نویسنده‌ای بسیار

زبردست بوده است. رساله‌های عمده او بشرح زیر است:
 المفید للمستفید، ساز و پیرایه شاهان پرمایه، منهاج المبین در
 منطق، مدارج الکمال، عرض نامه، جاودان نامه، راه انجام نامه، مبادی
 موجودات، ترجمه رساله نفس ارسطو، ترجمه رساله تفاحه ارسطو و
 رساله زجر النفس یا ترجمه رساله ینبوع الحیات ادریس که هر سه را
 ترجمه کرده است، رساله سؤال و جواب، رساله چهار عنوان، شرح
 فصوص الحکم، آیات الصنعه به عربی، مجموعه رباعیات و یک عمده
 مکاتیب و تقریرات. وفات او را به اختلاف در سالهای ۶۰۴ و ۶۰۵ و
 ۶۴۱ و رجب سال ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۷۰۷ نوشته‌اند.

اکنون دو رباعی از نمونه آثار نظمی باباافضل کاشانی در اینجا
 نقل میشود:

گفتم همه ملک حسن سرمایه تست
 خورشید فلک چو ذره در سایه تست
 گفتا غلطی ز ما نشان نتوان یافت
 از ما تو هر آنچه دیده‌ای مایه تست

بر دار سراشیب و معلق بودن
 در دست دو صد کافر مطلق بودن
 از تیر چو کفگیر مشبک بودن
 بهتر که دمی همدم احمق بودن

فضل الله راجی حسینی قزوینی

شرف الدین ابوالفضل فضل الله راجی حسینی قزوینی از نویسندگان
 قرن هفتم هجری است. وی منتسب به دربار اتابک نصرت الدین احمد
 پسر یوسف شاه (۶۴۹ - ۷۲۷ هجری) از اتابکان لرستان بود و مؤلف
 کتاب معروفی بنام المعجم فی آثار ملوک العجم است که شامل شرح
 احوال بعضی از پادشاهان پیش از اسلام می باشد. این کتاب نیز بعلت

و فور کلمه‌های عربی از روش عادی زبان فارسی دور افتاده است.

ابونصر طاهر خانقاهی مغربی سرخسی

خواجه فقیه زاهد شیخ الاسلام ابونصر طاهر پسر محمدخانقاهی مغربی سرخسی از مشایخ متصوفه ایران در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی از نویسندگان و واعظان زمان خود بوده و مؤلف کتابی به نثر فارسی بسیار فصیح بنام «گزیده» در تصوف است که با سلاست بسیار نوشته شده. این کتاب به زبان ترکی نیز ترجمه شده است. دیگر آثار او بشرح زیر است:

کتاب خلاصۃ السلوک، کتاب هادی، کتاب تحفه. از جزئیات شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست.

نجم‌الدین ابوبکر محمد راوندی

نجم‌الدین ابوبکر محمد پسر علی پسر سلیمان پسر محمد پسر احمد پسر حسین پسر همت، راوندی از محققان و نویسندگان قرن هفتم هجری است.

خاندان او از عالمان عراق بودند. وی در راوندکاشان ولادت یافت و پس از قحطی سال ۵۷۰ هجری که در اصفهان روی داد به عزم تحصیل به اصفهان و همدان و شهرهای عراق سفر کرد و از سال ۵۷۲ هجری به دربار طغرل پسر ارسلان سلجوقی راه یافت و سپس بخدمت سلیمان شاه پسر قلج ارسلان سلجوقی اختصاص یافت و به تعلیم پسران وی مأمور گشت و بیشتر این روزها را در همدان گذراند و پس از انقراض سلجوقیان ایران (۵۹۰ هجری) به روم رفت و در دربار سلطان غیاث‌الدین ابوالفتح کیخسرو پسر قلج ارسلان پذیرفته شد. وی مؤلف کتاب معروفي است در تاریخ سلجوقیان بنام راحة الصدور و آية السرور که در سال ۵۹۹ هجری تألیف کرده و یکی از بهترین کتابهای نثر فارسی است که با فصاحت و روانی نوشته شده است.

راوندی در شعر نیز دست داشته و اشعار فارسی را نیکو میسروده است.

سید مرتضی رازی علم الهدی

سید مرتضی پسر داعی حسنی رازی ملقب به علم الهدی از دانشمندان اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است وی دو کتاب به نشر فارسی بسیار فصیح و منسجم نوشته است یکی بنام تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام که در رد مذاهب مختلف و اثبات مذهب شیعه است. و قدیم ترین کتاب فارسی است که بحث مذہبهای مختلف در آن رفته. دیگر ترجمه فارسی انساب نامه در ترجمه احوال امامان که اصل آن را در سال ۶۵۳ هجری سید ابوتراب نامی به ایران آورده و او آن را ترجمه کرده است. از شرح احوال دقیق سید مرتضی رازی ملقب به علم الهدی اطلاع صحیحی در دست نیست.

عمادالدین زکریای قزوینی

عمادالدین زکریا پسر محمود مکمونی قزوینی از نویسندگان محقق قرن هفتم هجری است. وی از مردم قزوین بود و نسبش به امام انس پسر مالک می رسید. در جوانی به دمشق رفت و پس از تحصیل در عراق ساکن گردید، در سال ۶۵۰ هجری قاضی حله و در سال ۶۵۲ قاضی واسط شد و تا آخر عمر در این مقام بود سرانجام در سال ۶۸۲ هجری در بغداد زندگی را بدرود گفت.

عمادالدین زکریای قزوینی از ادیبان عالی مقام زمان خود بوده و در نشر عربی و فارسی دست داشته است و تألیفهای معروف از خود بجای گذارده است. از آن جمله:

تاریخ قاهره و کتاب آثار البلاد و اخبار العباد در جغرافیا و عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات که به ظاهر این دو کتاب را خود به فارسی ترجمه کرده و ترجمه فارسی آن در نهایت فصاحت و روانی است.

صفی‌الدین عبدالمؤمن ارموی

صفی‌الدین عبدالمؤمن ارموی از نویسندگان و خوش‌نویسان و موسیقی‌دانان قرن هفتم هجری است.

وی در سال ۶۳۱ هجری در اورمیه متولد شد و در جوانی به بغداد رفت و در مدرسه مستنصریه تحصیل کرد و در ادبیات و تاریخ و موسیقی و خط معروف شد. چون عود را بسیار خوب مینواخت در دستگاه خلافت مستعصم عباسی منزلتی یافت و کاتب و مغنی و ندیم او شد. پس از انقراض حکومت عباسیان (۶۵۶ هجری) در سال ۶۵۷ هجری بخدمت خاندان جوینی اختصاص یافت و از جانب ایشان کاتب انشاء دیوان بغداد شد. ولی بعد از برچیده شدن قدرت این خاندان چنان تهی دست شد که در برابر سیصد دینار قرض به زندان افتاد و در این زندان درحالی که هشتاد سال داشت زندگی را بدرود گفت. (۱۸ صفر سال ۶۹۳ هجری)

از صفی‌الدین عبدالمؤمن ارموی کتابهایی بجا مانده از آن جمله: رساله شرفیه در موسیقی که بنام شرف‌الدین هارون پسر صاحب دیوان جوینی پرداخته و به فارسی و عربی نوشته شده و بهترین رساله در موسیقی قدیم ایران است، دیگر کتاب ادوار که عبدالقادر مراغی در پایان قرن هشتم هجری شرحی بر آن نوشته و شکرالله احمد اوغلی به ترکی ترجمه کرده است. صفی‌الدین دو ساز تازه اختراع کرده یکی بنام «مغنی» و دیگری بنام «ترهت» که بنام او در تاریخ موسیقی ایران ثبت گردیده است.

شهاب‌الدین ابوسعید کرمانی

شهاب‌الدین ابوسعید کرمانی از نویسندگان مورخ قرن هفتم هجری است. از احوال این محقق اطلاع صحیحی در دست نیست و تنها اثری که از وی باقی مانده کتابی است بنام تاریخ شاه‌ی در تاریخ قراختاییان کرمان که به کوشش دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

توسط بنیاد فرهنگ ایران در تهران چاپ و منتشر شده است.

اسماعیل تبریزی

اسماعیل پسر محمد تبریزی از نویسندگان و حکیمان قرن هفتم هجری است وی به دربار اتابک یوسف شاه پسر الب ارسلان ارغون از اتابکان لرستان منتسب بود و همواره با اتابک میزیست. اسماعیل تبریزی چند کتاب به زبان فارسی در حکمت نوشته که از آن جمله: *حیوة النفس* و *رساله نصیریه* است.

علامه قطب الدین محمود شیرازی

قطب الدین محمود پسر ضیاء الدین مسعود پسر مصلح کازرونی شیرازی، معروف به علامه از دانشمندان بنام قرن هفتم هجری است. وی در ماه صفر سال ۶۳۴ هجری در شیراز متولد شد. چون پدر و عمویش طبیب بودند در نزد ایشان طب را آموخت و سپس به تحصیل نجوم پرداخت و به این علم نیز دست یافت. قطب الدین محمود شیرازی از جمله کسانی بود که در رصدخانه مراغه با خواجه نصیر الدین طوسی همکاری داشت، سپس به روم رفت و مدتی قاضی سیواس و ملطیه بود و از آنجا به شام رفت و پس آنگاه در قونیه با صدر الدین قونیوی و جلال الدین بلخی محشور شد و در سالک تصوف درآمد و سپس به تبریز آمد و از خاصان ایلخانان مغول شد و سرانجام در همین شهر به سال ۷۱۰ هجری زندگی را بدرود گفت و در محله چرنداب مدفون گردید. قطب الدین محمود شیرازی در علوم طب و ریاضیات و نجوم و حکمت و کلام و موسیقی و هنرهای دیگر کامل بود و در ظرافت طبع نیز معروف است. او رادائی سعدی شیرازی شاعر معروف ایران دانسته اند اما گویا این نسبت درست نیست و شاید در اثر شوخ طبعی این نسبت را به وی داده باشند. در نثر و نظم پارسی و عربی مهارت بسیار داشته و کتابهای او

در زبان عرب معروف است. از کتابهای وی بد زبان عربی نه‌ایة الادراک فی درایة الافلاک، التحفة الشاهیة، شرح حکمت الاشراق، مفتاح المفتاح، التحفة السعدیة. شرح مختصر الاصول ابن حاجب، فتح المنان فی تفسیر القرآن، حاشیه بر الکشاف عن حقایق التنزیل زمخشری، رسالة فی بیان الحاجة الی الطب و آداب الاطبا و وصایاهم، حاشیه بر حکمة العین نجم‌الدین دیران، و از جمله کتابهای معروف او بد فارسی درة التاج لغرة الدباج است که بدانسان ملاقطب معروف می‌باشد. این کتاب برای اسحق‌وند. امیره دباج از امیران مغرب گیلان که در فومن حکمرانی داشته نوشته است. دیگر تألیف‌های او تحفة شاهی و نه‌ایة الادراک است که هر دو در علم هیأت می‌باشد و نیز کتاب زیج سلطانی را به وی نسبت داده‌اند.

جمال‌الدین ابوالفضل محمد قرشی

جمال‌الدین ابوالفضل محمد پسر عمر خالد قرشی از دانشمندان ایرانی مقیم کاشغر و پدرش حافظ بلاساغون در ماوراء سیحون بود. وی مؤلف ترجمه فارسی صحاح اللغة جوهری است که آن را به نام الصراح من الصحاح در شب سه‌شنبه شانزدهم صفر سال ۶۸۱ هجری تمام کرده و بعد ذیلی به عربی بر آن کتاب نوشته است به نام ملحقات صراح که مطالب تاریخی مهم در آن آمده است.

شیخ علاءالدوله سمنانی

رکن‌الدین ابوالمکارم علاءالدوله احمد پسر شرف‌الدین محمد پسر احمد پسر محمد بیا بانکی سمنانی از عارفان نامی ایران در اوایل قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی در سال ۶۵۹ هجری در قریه بیابانک سمنان متولد شد. خاندان شیخ علاءالدوله سمنانی از خاندانهای کهن و جاوید و ثروتمند بودند و خانواده (ملک) خوانده میشدند. بهمین سبب است که بعضی از صاحبان ترجمه‌ها مانند جامی

او را «در اصل از ملوک سمنان» دانسته است. پدر شیخ علاءالدوله ملقب به ملک شرف الدین محمد در دستگاه حکومت ارغون خان و غازان خان مغول دارای مقام و منزلت و اعتبار و عزت بود. بهمین علت وی در جوانی جزو عمال دیوان بود. بطوریکه از مطالب مندرج در کتابهای شیخ علاءالدوله برمی آید و برخی از مورخان نیز آن را تأیید کرده اند، شیخ در یکی از سفرهای ارغون خان بمنظور جنگ با سلطان احمد تکودار که در نزدیکی قزوین اتفاق افتاد (۶۸۳ هجری) از همراهان و ملازمان ارغون خان بود.

در حین وقوع جنگ جذبه‌ای از جذبه‌های حق به شیخ وارد آمد و ناگاه قبا و کلاه و سلاح دولتی را به یکسو افکند و خرقة صلاح پوشید و به توبه و عبادت و ریاضت پرداخت و در سال ۶۸۵ هجری با اجازه ارغون خان به سمنان رفت و به تحصیل دانش و تهذیب اخلاق و طلب سلوک همت گماشت.

خانقاه سکاکیه را در سمنان که منسوب به شیخ حسن سکاکی از بزرگان صوفیان قرن پنجم و ششم هجری بود دیگر بار به عمارت درآورد و خانقاه‌هایی دیگر در سمنان و صوفی آباد سمنان ساخت و املاکی بر آنها وقف کرد. از سال ۷۲۰ هجری به بعد در خانقاهی که خود بنام صوفی آباد واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی سمنان ساخته بود استقرار یافت و سرانجام در شب جمعه بیست و دوم ماه رجب سال ۷۳۶ هجری زندگی را بدرود گفت و در همانجا در ساختمانی بنام برج احرار مدفون گردید.

شیخ علاءالدوله سمنانی مؤلف یک سلسله کتابها و رساله‌های بسیار فصیح شیرین در تصوف به زبان فارسی است و در نظم فارسی نیز دست داشته و دیوان اشعار فارسی و عربی او موجود است کتابها

۱- دیوان خطی اشعار فارسی و عربی شیخ علاءالدوله سمنانی در کتابخانه ملی پاریس موجود است و یک نسخه عکسی آن نیز در کتابخانه نگارنده (رفیعی) نگهداری میشود.

و رساله‌های وی بشرح زیر است:

مطلع‌النقط و مجمع‌النقط در تفسیر بعضی از سورة شریف‌قرآن
به مشرب عرفان، سرالبال فی اطوار سلوک اهل‌الحال رسالتی است
مختصر به فارسی، سلوة‌العاشقین و سکه‌المشتاقین، مشارع‌ابواب‌القدس
و مراتع‌الانس، مناظر‌المحاضر للناظر‌الحاضر، العروة‌لاهل‌الخلوة
والجلوة (یا عروة‌الوثقی) در حکمت الهی به‌ذوق عارفان و مهمربین
و با نام‌ترین اثر شیخ است و فصول و ابواب آن گاهی به فارسی و گاهی
به عربی است، شطرنجیه، آداب‌السفره، ارشاد‌المومنین، ارشادنامه،
اقبالیه، بیان‌الاحسان‌لاهل‌العرفان، ختام‌المسک، شروط خلوت،
سربال‌لذوی‌الحال، سکوت‌العاشقین، شرح حدیث ارواح‌المومنین،
شرح فصوص‌الحکم، فتح‌المبین لاهل‌الیقین، فرحة‌العالمین و فرجة
الکاملین، فوائد، لمعات، مجالس، نامه‌های علاءالدوله سمنانی، نقطه
(سرالنقطه) وصیت، اخلاق. رساله فی الفتوت، التصوف فی آداب
الخلوت، فصول‌الاصول یا فصول فی‌الاصول معروف بلابدمنه، مدارج
المعارج فی‌الوارد‌الطارده بشبهه‌المارد معروف به‌المدارج و‌المعارج،
مفتاح، مکاشفات، حواشی بر فتوحات شیخ محی‌الدین عربی، موضح
مقاصد‌المخلصین و موضح‌عقاید‌المدعین، فلاح، قواعد‌العقاید، مختصر
شرح‌السنة‌بغوی، قدسیه، التجلیات مصابیح‌الجنان، موارد‌الشوارد،
نجم‌القرآن، الفتح‌المبین لاهل‌الیقین، فرحة‌العالمین و فرجة‌الکاملین.
امیر اقبال سیستانی یکی از مریدان خاص و اصحاب مقرب شیخ
علاءالدوله سمنانی کتابی زیر عنوان «چهل مجلس» تنظیم کرده است
که حاوی سخنان دلنشین و قابل‌استفاده شیخ علاءالدوله سمنانی می‌باشد
که در چهل جلسه (مجلس) یعنی از روز عید فطر تا عیداضحی
(قربان) در سال ۷۲۴ هجری از طرف شیخ بیان گردیده است^۱ (شرح

۱- کتاب چهل مجلس شیخ علاءالدوله سمنانی تنظیم و تحریر امیر اقبال سیستانی
که نسخه آن در دانشگاه کمبریج انگلستان محفوظ است به‌اهتمام نگارنده (رفیع) در
اردیبهشت سال ۱۳۵۸ خورشیدی در ۲۰۲ صفحه به‌قطع‌وزیری از طرف شرکت مؤلفان
و مترجمان ایران چاپ و منتشر شده است.

احوال عرفانی شیخ علاءالدوله سمنانی در فصل نهضت تصوف ایرانیان در این مجلد خواهد آمد.

ناصرالدین منتجبالدین یزدی

ناصرالدین عمدةالملک منتجبالدین یزدی منشی از نویسندگان قرن هفتم هجری است وی رئیس دیوان رسایل و انشای صفوةالدین پادشاه خاتون (۶۰۱ - ۶۹۴ هجری) از سلسله قراختایی کرمان بود و پدرش در سال ۶۵۰ هجری از یزد به کرمان رفت و بهدربار این سلسله راه یافت و او نیز اندکی بعد به کرمان رفت و در جزو عمال آن دربار شد و در جوانی یعنی در سال ۶۹۳ هجری رئیس دیوان انشای رسالت شد.

ناصرالدین منتجبالدین یزدی منشی مؤلف کتاب معروفی است در تاریخ قراختائیان کرمان بنام سمطالعلی للحضرة العلیا که به تقلید عقدالعلی نوشته و کتاب منشیاة فصیحی است که در سال ۷۱۶ هجری به پایان رسانیده و نیز کتاب تنمۀ صوانالحکمة ابوالحسن بیهقی را بنام درةالاجبار ولمعةالانوار ترجمه و تکمیل کرده است و کتابی در شرح احوال وزیران بنام نسائم الاسحار دارد.

شمسالدین فخری اصفهانی

ملک الشعراء شمسالدین پسر فخرالدین فخری اصفهانی معروف به شمس فخری از شاعران و ادیبان قرن هفتم هجری است. وی در جوانی یعنی از سال ۷۱۳ هجری به بعد در دربار اتابک نصرالدین احمد اتابک لرستان می زیست سپس بخدمت خواجه غیاثالدین محمد پسر رشیدالدین فضل الله رسید و از آن پس بخدمت شیخ ابواسحاق اینجو درآمد. پدرش فخرالدین نیز از شاعران معروف عصر خود بوده است. شمسالدین فخری مؤلف چند کتاب است از آن جمله معیار نصرتی در فن عروض و قوافی که در سال ۷۱۳ هجری در لرستان

پایان رسانیده و دیگر قصیده‌م‌صنوع معروفی به اسم مخزن البحور و مجمع الصنایع که در سال ۷۳۲ هجری در قم در مدح خواجه غیاث الدین سروده و دیگر معیار جمالی و مفتاح ابواسحق شامل عروض و قافیه و بدیع و لغت که در سال ۷۴۵ هجری بنام ابواسحق اینجو در فارس پایان رسانیده است. وی در عروض و قوافی و لغت و محسنات کلام در عصر خویش معروف بوده است.

ناصرالدین حسین جعفری رغدی (ابن بی بی)

امیر ناصرالدین حسین پسر مجدالدین محمد ترجمان جعفری رغدی معروف به ابن بی بی از نویسندگان قرن هفتم هجری است. پدرش از سادات کور سرخ گرگان و مادرش بی بی منجمه دختر کمال الدین سمنانی رئیس شافعیه نیشابور است و بهمین جهت وی به ابن بی بی معروف شده است. مادرش از نژاد محمد پسر یحیی عالم مشهور خراسان بود که در فتنه غر در قرن ششم در خراسان کشته شد. این زن در ستاره‌شناسی معروف بود بهمین علت در دستگاه جلال‌الدین خوارزمشاه قرب و منزلتی داشت و در سفرها با وی همراه بود. پس از کشته شدن این پادشاه ابن خانواده به دمشق رفتند و علاءالدین کیقباد پادشاه سلجوقی روم ایشان را به قونیه نزد خود خواند. شوهرش کاتب حضور شاه و انشاء دیوان شد و پسرش نیز در همان دربار مقام مهمی یافت و در آنجا مقیم شد. ابن بی بی مؤلف کتابی است بنام الاوامر العلانیه فی امور العلانیه که از سال ۶۸۱ هجری تا ۶۸۴ هجری به تألیف آن پرداخته و انشای بسیار فصیح منشیانه دارد و خلاصه‌ای از آن بنام سلجوقنامه در دست است که معلوم نیست از کیست؟

ابوالقاسم عبدالله کاشانی

ابوالقاسم عبدالله پسر علی پسر محمد کاشانی از مورخان بنام قرن هفتم هجری است. وی از جمله کسانی بود که در تدوین

جامع التواریخ با خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی همکاری کرد و سپس خود کتاب مستقلی در تاریخ نوشت به نام زبدة التواریخ که نخست کتاب کوچک تری شامل تاریخ سال به سال از پیشدادیان تا انقراض خلافت عباسیان نوشته و سپس کتاب مفصلی تألیف کرده که در سال ۷۰۰ هجری پایان رسیده است. در این کتاب وقایع تاریخ عالم را تا عصر خود جمع آوری کرده و یکی از جلدهای آن را تاریخ الجایتو سلطان محمد خربنده (خدابنده) نامیده است.

حسن نظامی نیشابوری

حسن نظامی نیشابوری از نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی از منشیان زبردست خراسان بود، در اوایل عمر به غزنین و سپس به هندوستان رفت و در دهلی در دربار پادشاهان هند مقیم و بخدمت قطب الدین ایبک و شمس الدین ایلتمش رسید و کتاب تاج المآثر را که در تاریخ این پادشاهان است و شامل وقایع از سال ۵۸۷ تا سال ۶۱۴ هجری است در سال ۶۰۲ هجری شروع کرد. این کتاب نیز از جمله کتابهایی است که در وفور کلمه های عربی معروف است.

سراج الدین ابوالثنایا محمود ارموی

قاضی سراج الدین ابوالثنایا محمود پسر ابی بکر ارموی از نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی در سال ۵۹۴ هجری در آذربایجان ولادت یافت پس از تحصیلات مقدماتی به آسیای صغیر رفت و در قونیه مقیم شد و به دربار عزالدین کیکاوس پسر کیخسرو پسر کیقباد از سلجوقیان روم راه یافت و سرانجام در سال ۶۸۲ هجری زندگی را بدرود گفت.

از سراج الدین ابوالثنایا چند کتاب بجا مانده از آن جمله است: مطالع الانوار در منطق و لطایف الحکمه در حکمت به فارسی که در سال

۶۵۵ هجری تألیف کرده است.

صدرالدین محمد قونیوی

صدرالدین محمد پسر اسحق قونیوی از عارفان بزرگ قرن هفتم هجری است که در قونیه زندگی میکرد و جمع‌کثیری از معارف عارفان ایران در سلك شاگردان و مریدان وی بوده‌اند.

صدرالدین محمد قونیوی مؤلف کتابهای معروفی است در تصوف به زبان عربی و فارسی از آن جمله:

اعجازالبیان فی تفسیر ام القرآن یا فی کشف بعض اسرار القرآن، تأویل السورة المباركة الفاتحة، شرح الاحادیث الاربعینیه، شرح اسماء الله الحسنی، الرسالة الهادیة، النصوص فی تحقیق الطور المخصوص یا النصوص فی بحر التحقيق و جواهر الفصوص، مراتب التقوی، النفحات الالهية القدسیه، شعب الامام، مفتاح الغیب، الرسالة المفصحة عن منتهی الافکار و سبب اختلاف الامم، الرسالة المرشدية فی احکام صفات الالهیه، لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام، نفثة المصدور و تحفة المشکور، النفحات الربانیة یا النفحات الرحمانیه و ثمرات التجلیلات الاختصاصیه، دعاء التوحید، شرح حدیث، جامع الاصول در حدیث، کشف استار جواهر الحکم المستخرجة الموروثة من جوامع الکلم در شرح حدیث الاربعین، کشف السرو فکوک فی مستندات حکم النصوص. از جمله کتابهای فارسی او تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی است. صدرالدین محمد قونیوی در سال ۶۷۳ هجری زندگی را بدرود گفته است.

ابونصر محمد قطان غزنوی

ابونصر محمد قطان غزنوی از نویسندگان قرن هفتم هجری است. از شرح احوال این نویسنده اطلاع صحیحی در دست نیست. تنها کتابی که از او باقی مانده در شرح احوال پیغمبران به نشر فارسی

بسیار روان و فصیح به نام سراج القلوب است.

محمد پسر منصور

محمد پسر منصور از دانشمندان اواخر قرن هفتم هجری است. وی در زمان غازان خان مغول (۶۹۴ - ۷۰۳ هجری) میزیسته و کتابی در معرفت جواهر بنام جواهر نامه تألیف کرده است.

محمد کوفی

محمد پسر علی حمید پسر ابی بکر کوفی از نویسندگان فارسی زبان قرن هفتم هجری است وی مقیم هندوستان بود و کتاب منهاج المسالك تألیف محمد پسر قاسم ثقفی را که به زبان عرب نوشته شده و شامل تاریخ چچ پسر سیلایج و فتح سند بدست اعراب است به نام چچ نامه یا تاریخ هند و یا فتح نامه در زمان معزالدین محمد پسر سامو ناصرالدین قباچه بفرمان عین الملک فخرالدین حسین پسر ابی بکر اشعری وزیر به فارسی بسیار شیوا ترجمه کرده است.

شرف الدین محمد مسعودی

شرف الدین محمد پسر مسعود پسر محمد مسعودی از دانشمندان قرن هفتم هجری است.

وی مؤلف کتاب الکفایة فی علم الهیأت می باشد که در سال ۶۴۳ هجری به تألیف آن پرداخته و در سال ۶۷۲ هجری به پایان رسانیده و سپس خود آن را به فارسی ترجمه کرده و جهان دانش نامیده است.

بدرالدین نخشی رومی

بدرالدین نخشی رومی از نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی از دبیران دربار سلجوقیان روم در قونیه بوده و مؤلف کتاب نیکوئی در صنعت انشا به نام الترسل الی التوصل است که دزدی حجه

سال ۶۸۴ هجری آن را تألیف و تدوین کرده است.

سعید فرغانی

سعدالدین سعید پسر محمد پسر احمد فرغانی معروف به سعید فرغانی از نویسندگان و عارفان قرن هفتم هجری است وی شرحی به فارسی بر قصیده تائبه ابن الفارض نوشته است. وفات سعید فرغانی را در سال ۶۹۱ هجری ثبت کرده‌اند.

نصیرالدین محمد هیکلی سیواسی

نصیرالدین محمد پسر ابراهیم پسر عبدالله سجستانی (سیستانی) ساعتی هیکلی سیواسی، معروف به رمال و معزم از دانشمندان قرن هفتم هجری است وی در روم اقامت داشت و در هندسه و علوم غریبه و ریاضیات بسیار ماهر بود. این دانشمند ایرانی چند کتاب بشرح زیر تألیف کرده است:

کتاب دقایق الحقایق در علوم خفیه که در آق‌سرا در سال ۶۷۰ هجری پایان رسانیده. کتاب مونس العوارف منظومه در معراج و معجزات و غرایب که در قیصریه به سال ۶۷۱ هجری بنام غیاث‌الدین کیخسرو (۶۶۶ - ۶۸۲ هجری) از سلجوقیان روم به پایان رسانیده و در نظم و نثر فارسی نیز مهارت کامل داشته است.

محمد دنیسری

محمد پسر امین‌الدین ابوالمکارم ایوب پسر ابراهیم دنیسری از نویسندگان ایرانی در قرن هفتم هجری است. وی مقیم روم بوده و مؤلف کتابی است به نام نوادر التبادر پیرامون علوم متداول زمان او که در سال ۶۶۹ هجری پایان رسانیده است.

نجم الدین صاین الاسلام

نجم الدین صاین الاسلام محمود پسر صاین الدین الیاس پسر سترباریک شیرازی از پزشکان و نویسندگان قرن هفتم هجری است. وی مؤلف کتاب غیاثیه در طب است.

حسن نظام

حسن پسر محمد نیشابوری قمی معروف به نظام از منجمان نویسنده در قرن هفتم هجری است. وی صاحب کشف الحقایق در شرح زیج ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی است.

شمس الدین محمد وابکنوی

شمس الدین محمد پسر علی وابکنوی از منجمان نویسنده در قرن هفتم هجری است. وی از مردم وابکنه واقع در سه فرسنگی بخارا بود. چهل سال کواکب را رصد کرد و مدتی مقیم یزد شد و سفرهای بسیار کرد و تا اوایل قرن هشتم زنده بود. از جمله تألیف‌های او زیج سلطانی است که در سال ۶۹۴ هجری پایان رسانیده، و دیگر زیج قطبی است.

سیف منجم بایزدوی

محمد پسر ابی عبدالله سنجر کمالی معروف به سیف منجم بایزدوی از منجمان نویسنده ایرانی در قرن هفتم هجری است. وی مقیم شیراز بوده و کتاب زیج اشرفی را در سال ۷۰۲ هجری تألیف کرده است.

حسن استرآبادی

حسن پسر علی پسر محمد پسر علی پسر حسن طبری استرآبادی از عالمان شیعه مذهب قرن هفتم هجری است. وی در سال ۶۷۵ هجری کتاب کامل بهایی را در عقاید شیعه به فارسی بنام شمس الدین صاحب

دیوان جوینی و پسرش بهاءالدین تألیف کرده است. کتابهای دیگر او بشرح زیر است:

تحفه ابرار و هدیه اخبار به فارسی، مناقب الطاهرین، منهج در عبادات، اربعین معروف به اربعین بهایی، نقض معالم فخرالدین رازی.

مسعود سمرقندی

مسعود پسر محمود پسر یوسف، سمرقندی از فقیهان نویسنده ایرانی در قرن هفتم هجری است. وی از فقیهان حنفی مذهب ماوراءالنهر بوده و مؤلف کتابی است در فقه و عبادات طریقه حنفی معروف به صلوٰة مسعودی که از روش انشای آن پیداست در قرن هفتم هجری تألیف شده است.

شهاب‌الدین ابوعبدالله توران پشتی

شهاب‌الدین ابوعبدالله فضل‌الله پسر تاج‌الدین ابوسعید پسر حسین پسر یوسف توران پشتی از دانشمندان قرن هفتم هجری است. وی از مردم توران پشت از توابع یزد بوده و در شیراز میزیسته است. در پایان عمر به خواهش قتلغ‌ترکان خاتون قراختستانی به کرمان رفته و در سال ۶۶۱ هجری در آنجا زندگی را بدرود گفته است. بازماندگان او تا مدتی در آن شهر بوده‌اند.

شهاب‌الدین ابوعبدالله توران پشتی از بزرگان و عالمان شافعی مذهب ایرانی است و کتابهای متعدد نوشته از آن جمله:

شرحی بر مصابیح السنه تألیف امام حسین پسر مسعود فراء بغوی شافعی متوفی در سال ۵۱۶ هجری و نیز کتابی به فارسی در اعتقادات بنام اتابك ابوبکر پسر سعد پسر زنگی و پسرش سعد در ولیعهدی وی بنام المعتمد فی المعتقد نوشته که به تحفه مظفری و تحفه سلغری نیز معروف است و مولوی اختر محمدخان رامپوری حنفی قادری

نقشبندی مجددی آن را به زبان اردو ترجمه کرده است. وی در شاعری نیز توانا بوده است.

ابوالقاسم زین الصالحین

امام زین الصالحین ابوالقاسم پسر حسین از عالمان حنفی مذهب ایرانی در قرن هفتم هجری است. یگانه اثری که از او در دست هست ترجمه فارسی مختصر القدوری در فروع حنفیه تألیف امام ابوالحسین احمد پسر محمد قدوری بغدادی حنفی متوفی سال ۴۲۸ هجری است که بنام قدوری فارسی معروف است و از روش انشای آن پیدا است که مترجم این کتاب در قرن هفتم هجری میزیسته است از احوال این مترجم بیش از این اطلاعی در دست نیست.

فریدالدین شکر گنج

فریدالدین مسعود پسر جمال الدین سلیمان پسر شعیب پسر محمود پسر یوسف پسر شهاب الدین، معروف به فریدالدین شکر گنج یا گنج شکر از نویسندگان قرن هفتم هجری است که در هندوستان میزیسته و در آنجا بنام بابا فرید معروف است. وی از بزرگان مشایخ طریقه چشتی در هندوستان بود، پدرش که وی را برخی خواهرزاده سلطان محمود غزنوی دانسته اند در زمان شهاب الدین غوری از کابل به هند رفته است. فریدالدین در سال ۵۶۹ هجری یا ۵۷۱ هجری در قصبه کهووال از توابع ملتان تولد یافته و جوانی را در ملتان گذرانیده و بخدمت شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی رسیده و از او ارشاد یافته و سپس در حلقه مریدان قطب الدین بختیار کاکی عارف مشهور درآمده است. قطب الدین بختیار کاکی در دم مرگ وی را از شهر هانسی نزد خود خوانده و او را بجانشینی خود برگزیده است. از آن پس فرید الدین در قصبه اجودهن یا پکپتن نزدیک دیبالپور از توابع ملتان ساکن شده و در همان جا در پنجم محرم سال ۶۶۴ هجری در ۹۶

سالگی زندگی را بدرود گفته است. مرقد او هنوز در آنجایار تگاه است. بطوریکه نوشته‌اند^۱ در آرامگاه فریدالدین شکر گنج در تمام مدت سال بسته است فقط در روز پنجم محرم که سالروز درگذشت او می‌باشد در آن را باز می‌کنند و جمعی کثیر از مریدان و معتقدان وی از آن داخل آرامگاه شده و به زیارت مرقدش می‌پردازند و آن در تنگ را (بهشتی دروازه) می‌گویند و عقیده دارند هر کس که از آن در بگذرد به بهشت می‌رود.

درباره او کرامات زیاد نقل کرده‌اند از آن جمله گفته‌اند: روزی که به‌ترد مرشد خود قطب‌الدین بختیار کاکی میرفت گرسنه بود و در راه ناتوان شد و خاکی بر دهان گذاشت و آن خاک در دهانش به شکر تبدیل شد. بهمین جهت مرشدش او را گنج‌شکر یا شکر گنج لقب داد. در مقامات وی چند کتاب به فارسی نوشته‌اند از آن جمله: *راحة القلوب در ملفوظات وی از نظام‌الدین اولیا عارف مشهور و اسرار الاولیا در مناقب او از بدرالدین اسحق پسر علی دهلوی و جواهر فریدی تألیف علی اصغر چشتی*.

فریدالدین شکر گنج در نظم و نثر فارسی دست داشته و برخی اشعار فارسی از او باقی مانده و کتابی نیز از او در دست است بنام *فوائد السالکین* که در ملفوظات مرشد خود قطب‌الدین بختیار کاکی نوشته است.

صدر الشریعه عبیدالله محبوبی بخارائی

صدر الشریعه عبیدالله پسر مسعود پسر تاج‌الشریعه برهان‌الدین محمود پسر صدر الشریعه احمد پسر جمال‌الدین ابوالمکارم عبیدالله محبوبی بخارائی از مشاهیر فقیهان فرقه حنفیان بخارا در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی از خانواده بسیار معروف

از رؤیسان فرقه حنفیه بوده و جدش تاج الشریعه و پدر جدش صدر الشریعه از مشاهیر این فرقه بوده‌اند، بهمین جهت او به صدر الشریعه اصغر معروف بود. صدر الشریعه اصغر مانند پدران خود در فقه و اصول و حدیث و نحو و لغت و ادب و منطق دست داشت و نزد معروف‌ترین دانشمندان خاندان خود و بزرگان آن عصر دانش آموخته و بسرحد کمال معنوی نائل شده بود.

سرانجام در سال ۷۴۷ هجری زندگی را بدرود گفت و در مقبره خانوادگی در شرع آباد بخارا که نیاکان و فرزندان وی در آنجا مدفون بودند مدفون شد. وی در فنون شرعی به زبان فارسی و عربی دارای تألیف‌های متعدد بشرح زیر است:

شرح کتاب الوقایه از مؤلفات جدش تاج الشریعه و مختصر همان کتاب بنام النقایه، کتاب التنقیح فی الاصول و شرحی بر آن بنام التوضیح و مقدمات الاربعه و تعدیل العلوم، کتاب الشروط، کتاب المحاضر، کتاب الوشاح و مختصر وقایه الروایه فی مسائل الهدایه به فارسی. بر این کتاب اخیر سه شرح به فارسی نوشته شده، یکی شرح مختصر وقایه معروف به ترجمه مختصر گورمیری از جلال الدین محمود پسر ابوبکر سمرقندی معروف به گورمیری و دیگر شرح فارسی مختصری که به نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر معروف نسبت داده‌اند، و شرح وقایه معروف به شرح ملا صالح که معلوم نیست مؤلف آن در کدام زمان بوده است.

معین الدین حسن حسینی سکری چشتی

معین الدین حسن پسر غیاث الدین حسن حسینی سکری چشتی از مشایخ بزرگ طریقه چشتی (چشتیه) در هندوستان است. وی در سال ۵۳۷ هجری در سیستان تولد یافت، در جوانی از مریدان شیخ عثمان هارونی شد نخست به سمرقند و بخارا و سپس به عراق عرب رفت و در بازگشت در قصبه هارون از توابع سبزوار جزو اصحاب خاص

شیخ عثمان هارونی گردید و پس از بیست سال مصاحبت با او و سفرهای بسیار و دیدار با محیی‌الدین عبدالقادر گیلانی در گیلان و چندتن از مشایخ معروف آن عصر از بلخ به لاهور رفت و از آنجا به دهلی و سرانجام به شهر اجمیر رهسپار گردید و در آنجا ساکن شد و به همین جهت به اجمیری معروف شده است.

معین‌الدین حسن سکزی یاسجزی که نسبت وی را اغلب بخط سنجری نوشته‌اند طریقه چشتی را در هند رواج داد و جمعی از هندوان نیز به او گرویدند و سرانجام در همان شهر در روز دوشنبه ششم رجب سال ۶۳۳ هجری یا سوم ذی‌حجه آن سال زندگی را بدرود گفت. مرقد وی تا کنون در اجمیر باقی مانده و زیارتگاه است.

معین‌الدین سکزی از بزرگان صوفیه زمان خود بوده و درباره وی کرامات بسیار آورده و کتابهای متعدد نوشته‌اند از آن جمله: کتاب دلیل‌العارفین در ملفوظات او تألیف قطب‌الدین بختیار کاکی اوشی عارف مشهور هند که از اصحاب وی بوده، کتاب وقایع شاه معین‌الدین چشتی تألیف بابولال هندو، کتاب معین‌الاولیا تألیف قاضی سید امام‌الدین خان اجمیری، کتاب مونس‌الارواح تألیف جهان‌آرا بیگم دختر شاه جهان تألیف در سال ۱۰۴۹ هجری.

وی به زبان فارسی تألیف‌هایی دارد از آن جمله: کتاب فواید الفؤاد در مناقب و ملفوظات نظام‌الدین اولیا و کتاب دیگری در همین زمینه بنام فواید الفواید که نیز به او نسبت داده‌اند و گمان نمی‌رود که از او باشد و چنان مینماید که از علاء‌الدین حسن سکزی باشد. دیگر رساله‌ای در تصوف و رساله‌ای در طریقه شطار و کتاب مخ‌المعانی. کتابی شامل هزار و صد بیت غزل بنام او در هندوستان رواج دارد. اما این اشعار از او نیست و از معین‌الدین هروی شاعر قرن نهم هجری است که معین مسکین تخلص می‌کرده است^۱

تاریخ سیستان

در قرن هفتم هجری دو کتاب مهم دیگر به فارسی تألیف شده که یکی تاریخ سیستان است که به ظاهر اصل آن به عربی بوده و در اوایل قرن پنجم در آغاز دوره سلجوقیان آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند و سپس در نیمه دوم قرن هفتم هجری مؤلف دیگری حوادث سیستان را به اختصار از اوایل قرن پنجم هجری تا زمان خود بر آن افزوده و آن را بنام ملک نصیرالدین پادشاه سیستان و پسران اورکن‌الدین محمود و نصرت‌الدین در میان سالهای ۶۷۵ تا ۶۹۵ هجری تکمیل کرده است.

ترجمه فارسی کتاب الفتوح

کتاب دوم که در قرن هفتم هجری تألیف شده ترجمه فارسی کتاب الفتوح احمد پسر اعثم کوفی است که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم یکی از وزیران خوارزمشاهیان بنام مؤیدالملک قوام‌الدین، منشی و شاعر معروف آن زمان رضی‌الدین سیدالکتاب ابی‌الشعراء محمد پسر احمد پسر ابی‌بکر پسر احمد مستوفی زاوی ملقب به رضی‌الکاتب را به ترجمه آن مأمور کرده ولی در اثر مرگ او ناتمام مانده است و بازمانده آن را به فرمان همان وزیر، محمد پسر احمد پسر ابی‌بکر مایث‌نابادی به انجام رسانده است.

نویسندگان گمنام قرن هفتم هجری

نویسندگان گمنام قرن هفتم هجری که آثاری چند از آنان باقی مانده است بشرح زیر معرفی میشوند:

شهاب‌الدین مسعود سیرجانی مؤلف کتاب مرآة العالمین که در شعر مسعود تخلص می‌کرده است. اشرف پسر محمد اشرف قبایی مؤلف رساله جلالیه در فراست که بنام جلال‌الدین منکبرنی نوشته است. ابوبکر محمد پسر عبدالکریم مؤلف کتابی در سیرت ابواسحاق ابراهیم

کازرونی عارف مشهور که در سال ۴۲۶ هجری در گذشته است.
 امام ضیاءالدین ابومسلم مترجم کتاب اشارات و تنبیهات ابوعلی
 سینا به فارسی. فخرالدین مبارکشاه غوری مؤلف رحیق‌التحقیق.
 احمد دماه‌بینی سیواسی مؤلف کتاب مجمل‌الاقوال فی‌الحکم والامثال
 که در سال ۶۹۳ هجری به پایان رسانیده است.

سید برهان‌الدین محقق حسینی ترمذی معروف به سید سردان
 (رازدان) مؤلف کتاب معارف. عبدالرحیم پسر محمد شیرازی مؤلف
 رساله‌ای در قواعد خط بنام خواجه غیاث‌الدین محمد رشیدی.

شرف‌الدین ابراهیم پسر روزبهان ثانی مؤلف تحفة‌العرفان که
 در حدود سال ۷۰۰ هجری به پایان رسانیده. ابوحنیفه عبدالکریم پسر
 ابوبکر مؤلف کتاب مجمع‌الرباعیات. ابوالمعالی مطهر بلخی مؤلف
 کتاب حدیقة‌الحقیقه در تصوف که در سال ۶۴۱ هجری به پایان رسانیده
 است. مولانا احمد رومی از اصحاب مولانا جلال‌الدین مؤلف دقایق
 الحقایق در تصوف و اعمال و فرایض.

محمد پسر احمد مؤلف مقاصد‌السالکین در ملفوظات سعدالدین
 حموی که مرشد وی بوده است. عبدالهادی مترجم کتاب منافع‌الحيوان
 تألیف ابوسعید عبیدالله پسر جبرئیل پسر عبیدالله پسر بختیشوع طبیب.
 قطب‌الدین ابوالفتح محمد مؤلف حدیقة‌الحقیقه در تصوف که در سال
 ۶۴۱ و ۶۴۲ نوشته شده است. ایرانشاه پسر علی نیشابوری مؤلف کتابی
 در احکام قرانات. ابوعلی حسین سلماسی از دانشمندان و خوشنویسان
 ساکن اصفهان مؤلف مجموعه‌ای بخط خوش خود شامل رساله‌الشرفیه
 فی تقاسیم‌العلوم الیقینیة و ترجمه رساله‌الذهبیة که امام علی بن موسی
 الرضا (ع) به مأمون نوشته و ترجمه الرساله‌السیاسیه در وصایای
 بقراط حکیم و دیگر حکیمان یونانی که بنام شرف‌الدین ابوالحسن علی
 پسر اسماعیل اصفهانی ترجمه و تنظیم کرده است.

قاضی حمیدالدین محمد ناگوری چشتی مؤلف طوالع شمس در
 شرح اسماء حسنی و راحة‌القلوب و عشق‌نامه. فریدون پسر احمد

سپهسالار مؤلف رساله فریدون پسر احمد که در شرح احوال جلال الدین مولوی و مشایخ طریقه‌اش در میان سالهای ۷۱۹ و ۷۲۹ هجری نوشته است.

گذشته از اینها چند کتاب در قرن هفتم هجری تألیف شده که مؤلفان آنها معلوم نیست از جمله:

بازنامه یا دولت‌نامه که در سال ۶۸۰ هجری در هند بنام جلال الدین فیروز شاه خلجی (۶۸۹ - ۶۹۴ هجری) تألیف شده. ترجمه دیگری از احیاء العلوم امام غزالی که در حدود سال ۶۲۱ هجری آنرا در هند ترجمه کرده‌اند. ترجمه دیاتسارون چهار انجیل که در زمان ایلخانان مغول در ایران ترجمه شده. داستان امیر احمد و مهستی شامل معاشقات و مشاعره و معاشره مهستی گنجوی شاعره معروف قرن ششم با شوهرش امیر احمد پسر خطیب گنجه معروف به ابن خطیب گنجوی. ترجمه فضایل بلخ که در سال ۶۱۰ هجری به زبان عربی نوشته شده و در سال ۶۷۶ هجری بدستور قاضی فخرالدین ابوبکر نام به فارسی ترجمه کرده‌اند. جوامع اللغات و لوامع المصطلحات در لغت عربی به فارسی که در سال ۶۴۱ هجری تألیف شده است.

شاعران قرن هشتم هجری

در قرن هشتم هجری شعر نسبت به دوره گذشته به همان علی که در ورقهای پیش در این مجلد نوشته شد اندکی تنزل یافت ولی با اینهمه عده‌ای زیاد از شاعران فارسی‌زبان در ایران و در هندوستان میزیسته‌اند. در این میان خاندانهای پادشاهان و فرمانروایان محلی که در نقاط مختلف حکومت داشتند و از تجزیه دولت مغول فراهم آمده بودند در ترویج شعر فارسی همت گماشتند. چنانکه ابوسعید بهادر خان آخرین ایلخان مغول ایران (۷۱۶ - ۷۳۶ هجری) شعر فارسی میگفت. خاندان جلایر (جلایریان) نیز که در مغرب ایران حکومت داشتند در پرورش شعر فارسی بسیار کوشیدند، بطوریکه جمعی کثیر از شاعران بزرگ قرن هشتم هجری از ایشان منتعم شده‌اند و دو تن از پادشاهان این سلسله مانند سلطان اویس (۷۵۷ - ۷۷۶ هجری) و سلطان احمد (۷۸۴ - ۸۱۳ هجری) نیز شعر فارسی می‌گفته‌اند. پادشاهان آل مظفر نیز در این راه کوشش بسیار کرده‌اند و از جمله ایشان عمادالدین احمد پسر مبارزالدین (۷۶۰ - ۷۹۵) و شاه شجاع (۷۶۰ - ۷۸۶ هجری) و برادرش ابویزید به‌زبان فارسی شعر سروده‌اند و از امیر ابواسحق اینجو نیز شعر فارسی مانده است. در ضمن شعر فارسی در این قرن در هندوستان رواج کامل داشته و از میان پادشاهان آن دیار محمد تغلق شاه خلجی (۷۲۴ - ۷۵۲ هجری)

شعر فارسی می گفته و شاعران را بسیار مینواخته است. در همین اوان زبان فارسی در قلمرو کشور عثمانی رواج کامل یافت و از آن پس تا اواخر قرن سیزدهم هجری بسیار متداول بود و پادشاهان عثمانی اغلب شعر فارسی گفته‌اند. از آن جمله در قرن هشتم ایلدرم بایزیدخان عثمانی است (۷۹۲ - ۸۰۵ هجری) که شعر فارسی سروده است. از امیران جزء نیز ملک ضیاءالدین کابلی که از جانب پادشاهان مغول امارت داشته به این زبان شعر گفته است. شاعران بزرگ قرن هشتم بشرح زیر معرفی میشوند:

خواجوی کرمانی

کمال‌الدین ابوالعطا محمود پسر علی پسر محمود مسترشدی کرمانی متخلص به خواجوی کرمانی از شاعران بزرگ قرن هشتم هجری است.

وی در شب یکشنبه بیستم ذیحجه سال ۶۸۹ هجری در کرمان توان یافت. در جوانی به شاعری پرداخت و از همان اوان در این فن معروف شد. سفرهایی به شام و بیت المقدس و حجاز و عراق کرد و در آغاز شاعری به مداحی ابوسعید بهادرخان پرداخت و سپس جزو شاعران دربار شیخ اویس پسر شیخ حسن ایلکانی درآمد. بعد از آن از مداحان شیخ ابواسحق اینجو شد و در پایان به دربار امیر مبارزالدین محمد پسر مظفر (۷۴۱ - ۷۶۵ هجری) پیوستگی یافت. در این میان جمعی کثیر از امیران و وزیران بزرگ را مدح گفته است. سرانجام به محضر شیخ علاءالدوله سمنانی راه یافت و طریق تصوف اختیار کرد.

دولتشاه سمرقندی در ضمن شرح احوال خواجوی کرمانی

مینویسد:

دراثنای سیاحت به صحبت حضرت شیخ العارفین قدوة المحققین سلطان الواصلین رکن الملة والدین علاءالدوله سمنانی قدس الله سره العزیز رسید و مرید شیخ شد و سال‌ها در صوفی آباد اشعار شیخ را جمع

نموده و این رباعی را در حق شیخ میگوید:
هر کوه بره علی عمرانی شد
چون خضر بسر چشمه حیوانی شد
از وسوسه و غارت شیطان وارست
مانند علاء الدوله سمنانی شد
خواجوی کرمانی به غیر از شیخ علاءالدوله سمنانی عارف مشهور
قرن هفتم و هشتم هجری از شاگردان امین‌الدین کازرونی نیز بوده
است و عاقبت در شیراز به سال ۷۶۳ هجری زندگی را بدرود گفته و
در آنجا در تنگ الله اکبر مدفون شده است.

خواجوی کرمانی در نظم و نثر فارسی قدرت بسیار داشته، در
نثر دو رساله از او مانده است. در نظم نزدیک بیست هزار شعر گفته
و کلیات اشعار او شامل سه دیوان قصاید و مقطعات و غزلیات و غیره
است که در سه مرحله از عمر خود تدوین کرده و شش مثنوی که از سال
۷۳۲ تا ۷۴۶ هجری به نظم آنها مشغول بوده بدین قرار است:

هما و همایون که در سال ۷۳۲ هجری به پایان رسانیده. گل و
نوروز که در سال ۷۴۲ هجری بپایان آورده. روضة الانوار که در سال
۷۴۳ هجری به اتمام رسانیده. کمال‌نامه که در سال ۷۴۴ هجری بپایان
یافته. گهرنامه یا گوهرنامه که در سال ۷۴۶ هجری به پایان رسیده،
سام‌نامه که دو روایت مختلف از آن موجود است و آن را به خواجو
نسبت میدهند. خواجو در غزل و مثنوی و بزم و رزم و معاشقات استاد
کامل بوده و در این دو فن او را استادی مسلم میدانند. در غزل سبکی
خاص دارد که حد وسط میان سبک سعدی و حافظ است و معاشقات را
با تصوف آمیخته و الفاظ روان و معانی طبیعی بسیار دارد. در مثنوی
سبک نظامی را دنبال کرده و در بسیاری از موارد از نظامی روان‌تر سروده
است. خواجو خود منتخبی از اشعار خود در بیست و هشت باب برای
امیر مبارزالدین ابوالمظفر محمد پسر مظفر بنام مفاتیح القلوب و
مصایح الغیوب گرد آورده است. اکنون چند بیت از اشعار او:

ز آتشکده و کعبه غرض سوز و نیاز است
و آنجا که نیاز است چه حاجت به نماز است
بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت
کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است
آنکس که بود معتکف کعبه قربت
در مذهب عشاق چه محتاج حجاز است

بهاءالدین سلطان ولد

بهاءالدین احمد معروف به سلطان ولد یا ابن عارف رومی پسر
جلالالدین بلخی (مولوی) عارف مشهور است.
وی همواره با پدر خود زیسته و پس از مرگ پدر در همان
خانقاه قونیه جانشین پدر شده و از مشایخ طریقه مولوی بشمار آمده
است. تولد او در شهر لارنده در روز بیست و پنجم ربیع الثانی سال
۶۲۳ هجری و مرگش در قونیه در روز شنبه دهم رجب سال ۷۱۲
هجری اتفاق افتاده است. بهاءالدین سلطان ولد در نظم و نثر فارسی
مهارت داشته و مجالس و تقریرات و مشافهات پدر را در کتابی
به نام فیه مافیه جمع کرده است و کتابی خود در تصوف نوشته که به نام
معارف سلطان ولد معروف است. دفتر هفتم مثنوی را بخطا به او نسبت
میدهند. از منظومه‌های او سه مثنوی در دست است یکی به نام رباب
نامه در دو مجلد و دیگری به نام ولدنامه که در سال ۶۹۰ هجری پیاپی
رسانیده است. دیوان اشعار وی شامل سیزده هزار بیت که در آن ولد
تخلص نموده در دست است.

ابن یمین فریومدی

امیر محمود پسر امیر یمین الدین طغرای فریومدی (فریومدی)
معروف به ابن یمین از شاعران نامی قرن هفتم هجری است. خاندان

وی از مردم فریومد از ولایت جوین^۱ و پدرش امیر یمین‌الدین از ترکان ساکن فریومد بود.

ابن‌یمین در قریه فریومد متولد شد و تمام مدت عمر خود را در همین ناحیه بسر برد و از عایدات املاک پدر امرار معاش کرد. وی مردی قانع و پرتجربه بود و در زمان خویش به شاعری شهرت بسیار یافته بود.

پدرش یمین‌الدوله نیز شاعر بود و در خدمت خواجه علاءالدین محمد که از طرف سلطان ابوسعید بهادرخان در خراسان مستوفی بود، شغل دیوانی داشت و فرزندش نیز بنام او معروف گردید و ابن‌یمین نامیده شد. ابن‌یمین هم مدتی به شغل دیوانی مشغول بود. وی در اوایل، خواجه علاءالدین و بعد برادرش خواجه غیاث‌الدین هندو را مدح کرد و با علاءالدین محمد به گران رفت و طغاتی‌مور حکمران گران را مدح گفت، بعد به خراسان رفت و به جنبش سربداران که بعد از مرگ ابوسعید بهادرخان (۷۳۶ هجری) در سبزوار وقوع یافته بود^۲ پیوست و به مدح امیران سربدار پرداخت.

ابن‌یمین نامبردارترین شاعران قطعه سرای زبان فارسی است. هنر وی ابداع مضمون‌های اخلاقی و اجتماعی در قطعه‌های شیرین و دل‌انگیز است. وی از شاعران شیعه مذهب ایرانی است. بهمین علت از جنبش سربداران که يك قیام ملی و دینی بود سخت جانب‌داری کرد و در سلك پیروان معتقد این جنبش وسیع اجتماعی درآمد.

در سال ۷۴۳ هجری در جنگی که بین خواجه وجیه‌الدین مسعود سربدار و شیخ حسن جوری شیخ بزرگ سربداران با ملک معزالدین

۱- در حال حاضر این قریه از توابع بخش میامی شهرستان شاهرود در استان سمنان است. در این باره به تاریخ قومس (کومش) تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

۲- برای آگاهی کامل از ماجرای جنبش سربداران به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش‌های ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

ابوالحسین محمد کُرت در میان زاوه و خواب به وقوع پیوست شیخ حسن جویری کشته شد و ابن یمین نیز دستگیر شد و به اسارت رفت. در این جنگ دیوان خطی و منحصر بفرد وی مفقود گردید و پس از آن اشعاری را که سروده بود بار دیگر تدوین کرد.

ابن یمین در سالهای آخر عمر خود به کار زراعت و یا بقول خودش دهقنت اشتغال داشته است و سرانجام در روز هشتم جمادی الاخر سال ۷۶۹ هجری در حالی که سنش از هشتاد متجاوز بود زندگی را بدرود گفت و در قریه فریومد (فرومد) مدفون گردید. دیوان اشعار وی مشتمل بر مقدار کثیری از قطعه‌ها و رباعی‌ها و قطعه‌ها و قصیده‌ها نزدیک پانزده هزار شعر است.

چند قطعه از اشعار نثر این شاعر نصیحت‌پرداز مجرب برای نمونه درج میشود:

اگر دو گاو بدست آوری و مزرعه‌ای
یکی امیر و یکی را وزیر نام کنی
بدان قدر چو کفاف معاش تو نشود
روی و نان جوی از لئیم وام کنی
هزار بار از آن به که از پی خدمت
کمر بیندی و بر مردکی سلام کنی

دانی چه موجب است که فرزند از پدر
منت نگیرد از چه فراوان دهد عطا
یعنی در این جهان که محل حوادث است
در محنت وجود تو افکنده‌ای مرا

از حسد نا اهلیم ار گوید بدی
زان بود کز من بدل در دیستش

حاسدان هستند و ما را باک نیست
بی‌هنر آن کس که حاسد نیستش

ای دوستان بکام دلم نیست روزگار
زیرا ز ما نه دشمن اهل هنر بود
سهلست اگر جفا کشم از دور بی‌وفا
زحمت نصیب مردم والا گهر بود
بر آسمان ستاره بود بیشمار لیک
رنج کسوف بر دل شمس و قمر بود
رسمیست در زمانه که هر کم بضاعتی
ز اهل هنر بمرتب‌ها بیشتر بود
دریا صفت که منصب خاشاک اندر او
بالای عقد گوهر و سلك در ربود

چون جامه چرمین شرم صحبت نادان
زیرا که گران باشد و تن گرم ندارد
از صحبت نادان بترت نیز بگویم
خوبشی که توانگر شد و آزرم ندارد
زین هر دو بتردان تو شهی را که در اقلیم
با خنجر خون ریز دلی نرم ندارد

اوحدالدین مراغی

رکن‌الدین یا اوحدالدین پسر میرحسین اوحدی مراغی اصفهانی
از شاعران و عارفان معروف قرن هشتم هجری است. وی از مردم مراغه
بود و مدتی در اصفهان اقامت داشت و از مریدان و شاگردان اوحد
الدین کرمانی بود. گویند بهمین جهت اوحدی تخلص کرده است^۱

۱- بطوریکه نوشته‌اند قبل از (اوحدی) (صافی) تخلص می‌کرده است.

و در اواخر عمر دوباره به آذربایجان برگشته و با خواجه وجیه‌الدین یوسف از فرزندان خواجه نصیرالدین طوسی مربوط بوده و بیشتر بخدمت غیاث‌الدین محمد پسر رشیدالدین فضل‌الله وزیر اختصاص داشته است و سرانجام در مراغه در نیمه دوم شعبان سال ۷۳۸ هجری زندگی را بدرود گفته است.

اوحدی مراغی غزلیات بسیار روان و شورانگیز دارد و دیوان او شامل پنج هزار بیت است و مثنوی ده‌نامه را در سال ۷۰۵ هجری بنام وجیه‌الدین یوسف فرزند خواجه نصیرالدین و مثنوی جام‌جسم را که بسیار معروف است در سال ۷۳۳ هجری به پایان رسانیده و بنام خواجه غیاث‌الدین محمد کرده است.

عبیدزاکانی

خواجه نظام‌الدین (مجدالدین) عبیدالله زاکانی قزوینی متخلص به (عبید) شاعر و نویسنده مشهور ایران در قرن هشتم هجری است. وی از خاندان زاکانیان قزوین بود که از خانواده‌های قدیم این شهر بشمار میرفت و مردان بزرگ از آن برخاسته‌اند و ترادایشان عرب بوده است.

از آغاز زندگانی عبید اطلاعی درست نیست ولی از آنجا که وی بنا بر تصریح حمدالله مستوفی از شعبه ارباب صدور از خاندان زاکانان بوده است پس باید از اول طفولیت به نحوی تربیت یافته باشد که بتواند در زمره این گروه درآید یعنی با خط و ادب و آداب و فنون دبیری و علوم و اطلاعات عمومی که در آن زمان رایج بود آشنا شده و آنها را با هنر شاعری و نویسندگی همراه داشته است.

عبید در اوایل استیلای شاه شیخ ابواسحق اینجو بر شیراز و فرمانروائی او در فارس (۷۴۲ - ۷۵۸ هجری) از عراق به فارس رفت و در شیراز رحل اقامت افکند و بمدح شیخ ابواسحق اینجو و وزیر شاعر و فاضلش رکن‌الدین عمیدالملک پرداخت. پس از زوال

دولت مستعجل بواسحاقی بدست امیر مبارزالدین محمد و کشته شدن شیخ ابواسحق در سال ۷۵۸ هجری شیراز را به عزم بغداد ترك كرد و به‌دربار سلطان معزالدين اويس جلایری (۷۵۷ - ۷۷۶ هجری) پیوست^۱ ولی بعد از مدتی بغداد را ترك گفت و به کرمان که دربار شاه شجاع مظفری که خود فرمانروائی شاعر و ادب دوست بود روی آورد و بمدح وی پرداخت.

شاه شجاع پس از تنظیم امور کرمان در سال ۷۶۷ هجری به شیراز بازگشت و برادرش شاه محمود را از آنجا راند. عبیدزاکانی نیز با او به شیراز رفت و همانجا بود و بمدح شاه شجاع روزگار می‌گذراند تا در سال ۷۷۱ یا ۷۷۲ هجری زندگی را بدرود گفت.

عبیدزاکانی در نظم و نثر فارسی در کمال قدرت بوده، دیوان وی شامل قصیده و قطعه در حدود دو هزار بیت است به‌غیر از این مثنوی عشاق‌نامه را در سال ۷۵۱ سروده است که شامل پانصد بیت می‌باشد.

منظومه معروف موش و گربه نیز از اوست و رساله‌های متعدد به نثر فارسی بسیار شیوا دارد از آن جمله: اخلاق‌الاشراف که در سال ۷۴۰ هجری تمام کرده، ده فصل یا تعریفات، رساله دلگشا، صدپند که در سال ۷۵۰ هجری نوشته، ریش‌نامه، تعریفات ملادوپپاز. فالنامه بروج، فالنامه وحوش و طیور. انتساب مثنوی سنگ‌تراش کوه‌طور به عبید که خود تقلیدی از حکایت موسی و شبان مثنوی مولوی، مورد تردید می‌باشد^۲. عبیدزاکانی در میان نویسندگان قرن هشتم هجری مقام بسیار رفیعی دارد و آن اینست که نخست زبان فارسی را در نهایت شیرینی و لطف و انسجام ادا کرده و گذشته از آن در برابر خشکی‌ها و سالوسی‌های پیشوایان مذهبی زمان خود قیام کرده و در تمام رساله‌های

۱- مصاحبت عبیدزاکانی و سلمان ساوجی در بغداد در همین زمان بوده است.

۲- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا جلد سوم صفحه ۹۷۴.

خویش به نظم و نثر دورویی و ظاهرپرستی و عوام‌فریبی ایشان را با کمال دلیری به نحو بسیاری سابقه‌ای در ادبیات پارسی بیان کرده است. برای درك افکار عبید باید آثار او را از دو نظر مطالعه کرد: نخست از نظر مطایبات و هزلیات. دیگر از نظر جد. عبارت دیگر او به همان اندازه که شاعر هزل و نقاد است به همان میزان هم شاعر است که بجانب شعرهای جدی به ویژه به غزل‌های دلچسب شیرین توجه داشته است. او مردی تیزبین در امور اجتماعی بود و طبقات مختلف جامعه عهد خود را با نظر انتقاد می‌نگریست و عیبهای هر دسته را چنانکه بود تشخیص می‌داد و بیاد استهزاء می‌گرفت.

اما اگر او را از لحاظ شخصیت ثانویش یعنی طبعیت و مزاج و هزل بنگریم شاعر است که پشت بجامعه دوران خود کرده و آن را طرد نموده و از جهت‌های مختلف سزاوار عیبجوئی و عیبگوئی دانسته است عبید توانا ترین نویسنده و شاعر است که توانست بصورت‌های گوناگون به طعن و طنز و به تعریض و تصریح عیبهای جامعه فاسد و تباه عهد خویش را با همه طبقات آن بیان کند و از همه شاعران و نویسندگان فارسی زبان هم که بدین کار دست زده‌اند بهتر و بیشتر از عهده چنین کار دشواری برآید. وی در غالب این انتقادهای بطور کامل مبتکر است و با هوش سرشار و توانایی کاملی که در نثر و نظم داشته مطالب تازه و ابداعی را با زبانی ساده و فصیح چنان به شیرینی ادا کرده است که هنوز هم دهان به دهان می‌گردند و اغلب در حکم امثال سائره فارسی هستند. نمونه کامل این گفتار منظومه (موش و گربه) است که از بهترین منظومه‌های انتقادی در ادبیات پارسی بشمار میرود که با لحنی بطور کامل طنز آمیز و همراه با زبان مطایبه و به شیوه قصه پردازان شوخ طبع و با مهارتی عجیب و به طرز بسیار دلنشین سروده شده است:

از قضای فلک یکی گربه

بود چون ازدها به کرمانا

گربه دورین شیر شکار
 کهر با چشم و تیر مژگانا
 پشای کژدم عقاب پیشانی
 بود پر مکر و پر زستانا
 شکمش طبل و سینه‌اش قاقم
 ابروش قوس و تیز دندانان^۱
 تا اینکه میگوید:

مردگانی که گربه عابد شد
 زاهد و مؤمن و مسلمانا

بهر مذهب که باشی باش نیکو کار و بخشنده
 که کفر و نیک خوئی به ز اسلام و بد اخلاقی

سلمان ساوجی

خواجه جمال‌الدین سلمان پسر علاءالدین محمد ساوجی (ساوه‌ای) از شاعران مشهور قرن هشتم هجری است. پدر وی از مستوفیان دیوان مغول بود. سلمان در شهر ساوه متولد شد و در جوانی به شاعری پرداخت و در سلك مداحان خواجه غیاث‌الدین محمد پسر رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر مشهور درآمد و پس از برچیده شدن فرمانروایی مغولان در ایران به دربار پادشاهان جلایری رفت و مداح مخصوص امیر شیخ حسن ایلکان و همسرش دلشاد خاتون شد و در بغداد پایتخت ایشان اقامت گزید و از حدود سال ۷۴۰ هجری در دستگاه این خاندان بوده و سلطان اویس و سلطان حسین را نیز مدح گفته است. مدتی نیز

۱- تصویر گویای زاهد مردم‌فریبی را مجسم می‌کند و در اینجا هدفش امیر شیخ مبارزالدین محمد مظفری است که (شرح او در احوال حافظ در ورقهای آینده این مجلد خواهد آمد) و عبید از دست او شیراز را ترك گفته و به بغداد عزیمت کرده است.

مداح شاه شجاع بوده و از سال ۷۷۷ هجری به بعد که وی تبریز را تسخیر کرده است با او مربوط شده و در اواخر عمر آنرا اختیار کرده و در ساوه گوشه نشین شد و سرانجام در همانجا در روز ۱۲ صفر سال ۷۷۸ هجری زندگی را بدرود گفت.

سلمان ساوجی از شاعران توانا بود و در انواع مختلف شعر مهارت کامل داشت به ویژه در مدیحه که آخرین شاعر بزرگ این سبک بشمار میرود و در غزل نیز سبکی شبیه به سبک حافظ داشته است و در مثنوی عاشقانه نیز مهارت داشته و دو مثنوی سروده است یکی جمشید و خورشید به سبک خسرو و شیرین نظامی که در سال ۷۶۳ هجری به نام سلطان اویس به پایان رسانیده و دیگر فراقنامه به بحر متقارب که در سال ۷۷۰ هجری بنام همان پادشاه تمام کرده است. کلیات اشعار سلمان ساوجی نزدیک به ده هزار بیت است. چند بیت از اشعار او در اینجا نقل میشود:

ای عید رخت کعبه دل اهل صفا را
هر لحظه صفای دگر از روی تو ما را
تو کعبه خلقی و سر زلف تو حلقه
بگذار که در حلقه زخم دست، خدا را
لبیک زنان بر عرفات سر کویت
صد قافله جان منتظر آواز درار را
در مشعر زلف تو حرم روح قدس را
در موقف کوی تو مقام اهل صفا را
رو در خم محراب دو ایروی تو کردم
گفتم مگر آنجا اثری هست دعا را

از کوی مغان نیم شبی ناله نی خاست
زاهد بخرابات مغان آمد و می خواست
ما پیرو آن را هروانیم که نی را

هر دم بنمایند به انگشت ره راست
 من کعبه و بتخانه نمی‌دانم و دانم
 کانجا که تویی قبله ارباب دل آنجاست
 ای آنکه بفردا دهی امروز مرا بیم
 رو بیم کسی ده که امیدیش به فرداست

عماد فقیه کرمانی

خواجه عمادالدین فقیه کرمانی معروف به عماد فقیه از شاعران غزل‌سرای عارف پیشه قرن هشتم هجری است. وی در کرمان میزیست و خانقاهی داشت و مردم بسیار به وی معتقد بودند. پادشاهان آل مظفر امیر مبارزالدین محمد و شاه شجاع نسبت به وی احترام بسیار می‌کردند. مرگ عماد فقیه در سال ۷۷۳ هجری در کرمان اتفاق افتاده است. کلیات اشعار وی شامل شاترده هزار بیت از غزل و مثنوی است. در غزل سبکی شبیه به سبک حافظ دارد و اشعار بسیار بلند میان آنها هست و مثنویهای متعدد سروده است از آن جمله: محبت‌نامه بیدلان، مونس‌الابرار، صفانامه، صحبت‌نامه، محبت‌نامه، طریقت‌نامه، ده‌نامه، فایده‌الخلاص.

جلال عضد

سید جلال‌الدین پسر سید عضد یزدی معروف به جلال عضد از شاعران قرن هشتم هجری است وی از شاعران معروف دربار آل مظفر بود، پدرش سید عضد وزیر امیر مبارزالدین محمد پسر مظفر (۷۴۱-۷۶۵ هجری) بود. جلال عضد در یزد ولایت یافت و از جوانی مورد توجه پادشاهان این سلسله واقع شد و همواره بدیشان پیوستگی داشت ولی طبع وی به مداخل رغبت نداشت. و تمام هنرهای شاعری خود را در غزل‌سرایی بکار می‌برد. غزل‌های بسیار روان و منسجم از او مانده است. دیوان وی شامل نزدیک به چهار هزار بیت موجود است.

محمد عصار تبریزی

خواجه شمس الدین حاجی محمد عصار تبریزی از شاعران قرن هشتم هجری است وی از شاعران دربار شیخ اویس جلایر بود و در ضمن به مدح امیران دیگر می پرداخت و در عصر خویش بسیار معروف بود، عاقبت از مدیحه سرایی دلسرد شد و به انزوا گرائید و در آن حال مثنوی مهر و مشتری را در دهم شوال سال ۷۷۸ هجری در ۵۶۰ بیت به نظم درآورد که یکی از بهترین منظومه های بزمی و عاشقانه زبان فارسی است مرگ او را در سال ۷۹۲ هجری نوشته اند. دیوان غزلیات محمد عصار تبریزی که در آن «محمد» تخلص کرده در دست است. علاوه بر این چند کتاب در عروض و قافیه نوشته که از آن جمله رساله ای بنام وافی فی تعداد القوافی است.

بدر چاچی

بدرالدین چاچی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی از مردم چاچ ترکستان بوده ولی در هندوستان در شهر دهلی میزیسته و شاعر مخصوص دربار غیاث الدین محمد پسر تغلقشاه معروف به الغ خان سلطان محمد جوناپسر تغلقشاه بود که از ربیع الاول سال ۷۲۵ هجری تا ۲۱ محرم سال ۷۵۲ هجری سلطنت کرده و بدر چاچی همواره در دربار وی زیسته است. قصاید و مقطعات او به سبک شاعران آذربایجان است و آخرین شاعر بزرگی است که بدین سبک سخن سرایی کرده است. دیوان وی شامل نزدیک به دوهزار بیت موجود است و شاهنامه ای بنام الغ خان سروده که نزدیک سی هزار بیت دارد. در لغز و کنایه و استعاره استاد بوده و بهمین جهت اشعار وی دشواریهایی دارد و حواشی و شروح متعدد بر آن نوشته اند، از آن جمله شرحی از محمد عثمان قیس پسر حافظ غلام شاه خان پسر محمد شرف الدین خان افغانی بنام نسخه عثمان خان که در سال ۱۲۶۴ هجری در دو مجلد بزرگ پایان

رسانده است. بدرالدین چاچی در شعر گاهی بدر و گاهی بدرچاچی
تخلص کرده است.

روح‌الدین عطار

روح‌الدین عطار از شاعران قرن هشتم هجری است. وی در عراق
میزبسته و با سید جلال عضد یزدی معاصر بوده و در سلك شاعران
آل مظفر بشمار میرفته ولی از احوال وی اطلاع دقیق در دست نیست.
دیوان او نزدیک به دو هزار بیت غزل موجود است که در آن روح
عطار تخلص کرده است و بعضی غزلیات بسیار شورانگیز دارد.

محمد بدر جاجرمی

محمد بدر جاجرمی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی پسر
بدر جاجرمی شاعر معروف قرن هفتم هجری است که در اصفهان و
عراق تا اواسط قرن هشتم هجری میزیسته و خود نیز شاعر بوده و
جامع کتابی است به اسم مونس الاحرار فی دقایق الاشعار که حاوی
بهترین اشعار يك عده کثیر از شاعران بزرگ ایران است تا زمان
مؤلف. این کتاب را در ماه رمضان سال ۷۴۱ هجری تمام کرده ولی
همانطور که در ورق‌های پیش در این مجلد نوشته شد، آنرا از کتابی
به‌همین اسم تألیف لطیف‌الدین احمد پسر محمد پسر احمد پسر محمد
اکلامی اصفهانی که در سال ۷۰۲ هجری گردآورده گرفته و در آن
اندک تصرف کرده و در ضمن بعضی از اشعار خود را بر آن آورده است.

سراج‌الدین قمری قزوینی

سراج‌الدین قمری قزوینی از شاعران قرن هشتم هجری است وی
به‌دربار سلطان ابوسعید منتسب بوده و با عبیدزاکانی و سلمان ساوجی
مشاعره و معارضه داشته و در سال ۷۳۵ هجری زندگی را بدرود گفته
است. دیوان اشعار او که بیشتر قصیده و غزل به‌سبك شاعران عراقی

است تردیک به دو هزار بیت می باشد

ابواسحاق اطعمه

ابواسحق حلاج شیرازی معروف به بسحق اطعمه از شاعران قرن هشتم هجری است. وی در شیراز میزیسته و تا اوایل قرن نهم هجری زندگی را بدرود گفته است. قبر او در شیراز معروف است. وی در عصر خویش شهرت بسیار داشته ولی از جزئیات زندگیش اطلاع دقیق در دست نیست، جز آنکه مورد توجه اسکندر پسر عمر شیخ تیموری بوده است. بسحق اطعمه مبتکر سبک خاصی است در شعر فارسی که همه جا اسامی غذاها و خوراکها را در میان آورده و بسیاری از غزلها و قصیده های شاعران گذشته یا معاصر خود را جواب گفته و تقلید کرده است. این سبک را پس از او احمد اطعمه در قرن نهم و اشتهای اصفهانی در قرن سیزدهم و میرزا تقی خان دانش از معاصران در دیوان حکیم سوری تقلید کرده اند. دیوان ابواسحاق که شامل تردیک به سه هزار بیت نظم و نثر و اقسام مختلف شعر به بهمین روش است به اسم دیوان اطعمه شهرت دارد. فواید عمده این اشعار آنست که بسیاری از اسامی غذاها در آن محفوظ مانده است. یک مثنوی در همین زمینه بنام کنز الاشتهای و نیز مناظره اطعمه ای به نثر دارد.

خواجه حافظ شیرازی

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی فرزند بهاء الدین معروف ترین شاعر قرن هشتم هجری و یکی از چهار تن از بزرگترین شاعران ایران است که معروف جهان شده اند. در باب این استاد فنناپذیر و بی نظیر که او را لسان الغیب و ترجمان الاسرار لقب داده اند اشارتهائی در بسیاری از کتابها مانند تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی که بعد از فوت او ست تا مجمع الفصحا و ریاض العارفین تألیف رضاقلی خان هدایت همه مشتمل بر نام و شرح

مختصری از حالات وی می‌باشد ولیکن هیچیک از آنها مطالب مفصلی که جزئیات احوال او را نشان بدهد ندارند. تنها اثر از معاصران حافظ که مورد توجه و اهمیت قرار گرفته مقدمه‌ایست که یکی از دوستان حافظ که جامع اشعار او بوده، موسوم به محمد گلندام، نوشته، وی در آنجا پس از اطناب کلام در ذکر صفات شریفه و محبوبیت او نزد خاص و عام و شهرت جهانگیری که حتی در زمان حیات حاصل کرده و قوافل سخنهای دلپذیرش از فارس نه تنها بخراسان و آذربایجان بلکه به عراقین و هندوستان رفته چنین مینویسد:

«اما بواسطه محافظت درس قرآن و ملازمت شغل سلطان و بحث‌کشاف^۱ و مصباح^۲ و مطالعة مطالع^۳ و مفتاح^۴ و تحصیل قوانین ادب، و تحقیق دواوین عرب، بجمع اشتات غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات ایات مشغول نشد و مسوداین اوراق اقل‌انام محمد گلندام عفی‌الله‌عنه ماسبق در درس گاه دین‌پناه مولانا و سیدنا استاد ابوالبشر قوام‌الملة والدين عبدالله اعلى‌الله درجاته بکرات و مرات که بمذاکره رفتی در اثناء محاوره گفتی که این فرائد فواید را همه در يك عقد میباید کشید و این غرر دررادر يك سلك میباید پیوست، تا قلاده‌جید وجود اهل زمان و تمیمه و شاح عروسان دوران گردد. و آن جناب حوالترفع و ترفیع این بنا بر ناراستی روزگار کردی و به غدر اهل عصر عذرآوردی تا در تاریخ سنه احدی و تسعین و سبعمائه^۵ (۷۹۱ هجری)

۱- کشاف نام تفسیر معروفی است تألیف زمخشری بنام الکشاف عن حقایق التزیل.

۲- مصباح به ظاهر مقصود مصباح تألیف المطرزی (وفات ۶۱۰ هجری) در علم صرف و نحو می‌باشد.

۳- مطالع‌الانظار علی طوابع‌الانوار تألیف شمس‌الدین ابوالثنا محمود پسر عبدالرحمن اصفهانی شافعی متولد به سال ۶۷۴ و متوفی به سال ۷۴۹ هجری و آن شرحی است بر کتاب طوابع‌الانوار والانظار تألیف قاضی بیضاوی در توحید

۴- مفتاح مقصود مفتاح‌العلوم تألیف سکاکی (متوفی به سال ۶۲۶ هجری) است.

۵- در نسخه حافظ چاپ‌قزوینی تاریخ وفات او اثنی و تسعین و سبعمائه (۷۹۲ هجری) آمده است (رجوع شود به حاشیه مفصل مرحوم علامه قزوینی بر حافظ صفحه فح)

و دیعت حیات بمو کلان قضا و قدر سپرد.»

از مجموع کتابهائی که درباره حافظ نوشته شده چنین فهمیده میشود که: بهاءالدین محمد پدر حافظ در عصر اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده و در آنجا از طریق بازرگانی ثروتی اندوخته ولی دیری نگذشته که زندگی را بدرود گفته و کارهای تجارتی او آشفته و نابسامان گردیده است و ارثان او که يك همسر و پسر خردسال بودند به ینوائی و تنگدستی افتادند. آن پسر بعدها ناگزیر شد که روزی خود را به عرق جبین و کد یمین حاصل نماید. با اینهمه هر وقت فرصت و مجالی می یافت در مکتبی که در نزدیکی او بود به کسب کمال می پرداخت و در آنجا سرمایه علمی به کف می آورد. قرآن مجید را حفظ کرد و از همین رو بعدها تخلص خود را «حافظ» قرارداد. لقب «حافظ» بطور عموم به کسانی اطلاق میشود که میتوانند قرآن را تمام از بر بدون غلط بخوانند چنانکه خود او گفته است:

ز حافظان جهان کسی چو بنده جمع نکرد

مسائل حکمی با نکات قرآنی

بهر حال سرپر شور و طبع ناآرام این عصاره تفکر آریائی یعنی حافظ چون از علوم ظاهری و مشتی الفاظ و اصطلاحات حاصلی ندید، داعیه طلب معنی در نهادش بوجود آمد و همت بر درك حقایق گماشت. و پس از تحمل زجر و زحمت و رنج و غصه و یأس و حرمان و خستگی، از دوندگیها و کوفتن بیهوده درها به وادی یقین رسید، یقینی که مختص خود او بود، یقین حافظی بود که انسان کامل شده بود. در اینجا بی مناسبت نمیدانم فرازی را که علی دشتی محقق مشهور معاصر در ارتباط با این مطلب نوشته بازگو نمایم:

«واضح ترین خطی که سیمای حافظ را از قیافه سایر متفکرین

ما مشخص و ممتاز می کند آزادی فکر است. آزادی فکر بزرگترین امتیاز بشرهای اندیشه گر است. همانطوری که وجه امتیاز انسان از حیوانات قوه ادراک و وجه امتیاز انسانها از یکدیگر ملکات و فضائل

اخلاقی است، وجه امتیاز دانشمندان و طبقه راقیه آزادی فکر است. شاخص قدر آنها تنهادانش و معرفت نیست. چه بسا دانشمندی چون امام فخر رازی در دائره معلومات وسیع خود اسیر معتقدات تلقینی بوده‌اند.

مکتشفین و مخترعین، همه کسانی هستند که فکر آنان در چهار دیواری معلومات مکتسبه و مسلمیات عصر خود باقی نمانده است. پیشوایان فکر و همه مصلحین، مردمانی بوده‌اند که اندیشه آنان از دایره امور مسلمه و ثابته محیط خود خارج شده و آزادتر از هم عصران خود فکر کرده‌اند.

ارزش مقام انسان در اینست که بنده و زبون مقررات و آنچه در نظر همه مردم مسلم است نبوده، برای پرش فکر خود حدودی قائل نباشد.

اکثریت تام جامعه انسانی اسیر تلقینات پدری و زبون مقرراتی هستند که خود وضع کرده‌اند. حتی مطیع آراء و معتقداتی میشوند که اشخاص بی‌مایه‌تر و پائین‌تر از خود آنها، یا نیاکانی که در محیط تاریک‌تر و جاهل‌تری زیسته‌اند برای آنها ساخته‌اند. بسا اوقات افراد به‌سختی و سستی بنیان رسوم و عقایدی پی می‌برند ولی نمی‌توانند خود را از آن رها سازند. بقول سنائی.

خود بخود شکل دیو می‌گردند پس ز ترسش غریب می‌گردند.
حافظ از آن افراد ممتازی است که از شکل دیوی که سایر افراد بشر روی دیواره کشیده‌اند نمی‌ترسد و خود هم برای خویش این مترس را نیافریده است، و برای فکر او حدود و ثغوری نیست. بجز معدودی متفکرین عالیقدر، سایر بشرهائی که بر سطح کره می‌خزند، با اصرار نامعقولی میل دارند طبقه‌بندی شوند، مثل اینکه آزادی آنها را زجر میدهد، می‌خواهند در قالب‌هائی درآیند و عبارت آخری جزو دسته‌ای بشوند.

این تمایل طبیعی، مردم را بر آن داشته است که برای فکر حافظ

حصاری بسازند و برای روح بلندپرواز او قالب جامدی بیافرینند. با اصراری خواسته‌اند او را در طبقه‌بندی‌هایی که بشر متوسط برای خود درست کرده است وارد کنند: او را شیعه دانسته‌اند، سنی گفته‌اند، صوفی خوانده‌اند، صوفیه ملامتیه فرض کرده‌اند، و... حافظ شیعه نیست، سنی نیست، صوفی نیست، ملامتیه نیست، متدین نیست، بی‌دین نیست، حافظ حافظ است.

اندیشه‌گری است که پرش فکر و خیال او را نه‌شریعت، نه‌طریقت، نه الحاد و نه سیستم‌های فلسفی و صوفی‌گری عایق نمی‌شود... حافظ در آزادی، در وارستگی، حریت ضمیر و پاک بودن از آلایش تعصب مانند کنفوسیوس، مانند بودا، مانند گوته، مانند گاندی و بالاخره به‌روش حضرت مسیح صورت کمال بشریت و علو مقام انسانی است. حافظ «جنگ هفتاد و دو ملت» را با همان فکر آزاد خود که همه چیز در آن گنجایش دارد مینگرد زیرا میداند: چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.^۱

حافظ از زمره شاگردان قوام‌الدین عبدالله عالم معروف آن زمان (متوفی به سال ۷۷۲ هجری) بوده است. نخست در سلك مقربان ابواسحق اینجو درآمده و سپس به پادشاهان آل مظفر پیوسته و شاه شجاع و شاه منصور از امیران این خاندان را مدح گفته‌است و در این ضمن با پادشاهان ایلکانی جلایر (آل جلایر) که در مغرب ایران حکومت داشتند و شاعران را بسیار مینواختند از دور روابطی داشته و سلطان احمد پسر شیخ اویسی (۷۸۴ - ۸۱۳ هجری) را مدح گفته است و سرانجام در شیراز به سال ۷۹۱ یا ۷۹۲ هجری زندگی را بدرود گفته و در همانجا مدفون شده است.

حافظ در زمان زندگی خود از حاجی قوام‌الدین حسن شیرازی کلاتر شهر شیراز (متوفی به سال ۷۵۵ هجری) بیش از دیگران متنعم

شده بهمین جهت اغلب از او یاد کرده است. مطلبی که بسیار جالب توجه است و باید در اینجا گفته شود: باین همه مدایحی که حافظ در حق این ممدوحان دارد بجز يك دو بیت نیست که در ضمن سخنان خود آورده است. بهمین جهت نمیتوان وی را جزو شاعران مداح شمرد. حافظ به ظاهر تمام عمر خود را در گوشه‌نشینی و عزلت گذرانده و در حیات خویش شهرت بزرگی داشته است. در زبان فارسی نظیر غزل‌های حافظ که جامع بین اشعار عاشقانه و افکار عارفانه ایران است، نیست. بهمین سبب یکی از بزرگترین شاعران جهان شمرده میشود و از حیث نظم در لطف ترکیب و تلفیق، و بسی‌نیازی در فکر و استقلال در اندیشه به‌منت‌های اوج شاعری رسیده است. دیوان اشعار وی را باید در رأس کتابهای زبان فارسی قرارداد و بهمین جهت همواره مورد اقبال عظیم از جانب تمام طبقات مردم ایران بوده است و آن شامل نزدیک چهار هزار بیت است و بر آن شرح‌های چند نوشته‌اند از آن جمله: شرح محمد یوسف علিশاه چشتی نظامی بنام شرح یوسفی به زبان اردو در سال ۱۳۰۷ هجری مفتاح‌الکنوز علی حافظ الرموز از قطب‌الدین قندهاری، بدرالشروح از بدرالدین اکبر آبادی، شرح مشکلات دیوان حافظ از پیرمراد متخلص به مشفق شرح دیوان حافظ از افضل‌الله آبادی، بحر الفراسة الاقطفی شرح دیوان حافظ از عبیدالله خویشکی چشتی متخلص به عبیدی. به زبان ترکی نیز سه شرح بر آن نوشته‌اند: شرح مصطفی پسر شعبان سروری در گذشته به سال ۹۶۹ هجری، شرح شمعی در گذشته در حدود سال ۱۰۰۰ هجری شرح سودی بسنوی متوفی در حدود سال ۱۰۰۰ هجری. دیوان حافظ یا منتخبات آن را به برخی از زبانهای اروپایی مانند فرانسه و آلمانی و انگلیسی و روسی و لهستانی و نیز ترکی و عربی ترجمه کرده‌اند. پرفسور ادوارد براون پیرامون تحقیقات اروپائیان درباره حافظ تحقیقات بانو جرترود لوتیان بل را از دیگران برتر شمرده و مینویسد:

کلامی است انتقادی و نغز، و دارای معانی عمیق و پرمغز. خاصه از آنجا که وی حافظ را به طرزی روشن و جالب بامعاصر بزرگ‌وی، دانت شاعر ایتالیا، مقایسه نموده و پس از بحثی دقیق از اشعار وی چنین گفته است:

«درباره حافظ، تاریخ معاصر او کوچکتر از آن است که حاوی و شامل افکار بلند وی تواند شد. چه آن شهری که سراسر عمر در آنجا زندگی کرده و آنرا شاید به همان درجه که دانت فلورانس را عزیز می‌شمرد دوست داشته پنج یا شش بار به بلیه محاصره و آفت جنگ دچار گردید، و بارها از دستی بدستی دیگر انتقال یافت. لشکرکشی فاتح يك بار آن را با خون سیراب کرد، دیگری آنرا طعمه آتش غارت و یغما نمود. و دیگر بار پادشاهی متعصب و ریاکار مردمان ظریف خوش مشرب آنجا را دچار احکام سخت و زهد خشک و ریا قرار داد. حافظ دائم مشاهده میکرد که چگونه پادشاهان و ملوک یکی بعد از دیگری طلوع کرده و به اوج عزت میرسند و سپس در حضيض ذلت فرو می‌افتند و مانند قطره‌های برف در آفتاب تموز محو و نابود میشوند. پیوسته حوادث فرح‌انگیز از پس اتفاقات حزن‌آور روی میداد. سقوط حکومتها و وقوع رزمها همواره در برابر دیده شاعر واقع میشد. لیکن از همه این وقایع در اشعار او هیچ انعکاسی دیده نمیشود، تنها گاهی اشارتی اتفاقی به پاره حوادث سیاسی زمان مورد توجه دقیق مفسران دیوان او واقع میشود. یا بیتی چند در مدح پادشاهی یا امیری اتفاقی از نظر خواننده میگذرد. نه ذکری از فتح پادشاهی یا تحسینی از شجاعت امیری و همانقدر که يك تن شاعر عزیز النفس را درخور است همین اندازه را بر قلم خود روا داشته و از این بیش سخنی نگفته است.

لکن بعضی بخوبی درك می‌کنند که همان بی‌اعتنائی ظاهری حافظ فلسفه او را مرتبتي چنان ارجمند داده است که دانت آنرا فاقد می‌باشد. شاعر ایتالیائی در حدود فلسفه خود محجر و جامد مانده و

نظریه او در باب جهان همان نظریه عمومی عصر و زمان اوست. و آنچه که در نظر او حقیقت واقع جلوه گر شده است ترد بسیاری از اهل زمان ما شبیحی زشت و ناپسند بیش نیست. ولی دورنمایی که حافظ طراح‌ی کرده منظری وسیع‌تر و دلگشاطر می‌باشد که زمینه مقدم آن چندان واضح و روشن نیست تو گوئی دیده خرد او چنان بدقت نظر وحدت بصر موصوف بوده که در جهان پهناور خیال در منزلگاه باشندگان اعصار آتیه نفوذ نموده است. از این رو بر ماست که بر او از اینکه عصر و زمان خود را برای ما وصف و شرح نکرده خرده نگیریم و از اینکه از حیات شخصی او در سخنش چندان اثری یافت نمیشود بر او عیب نجوئیم. چه در کلام بلند وی افکاری عمیق که حتی عصر ما را نیز فرا گرفته است جلوه گر می‌باشد. و او بمنزله نغمه سرائی است که به آواز دلکش او هم مست و هم هوشیار و مردم حال و استقبال هر دو به طرب آمده‌اند.^۱

فراز و نشیب دوران زندگی حافظ

در بین ممدوحان حافظ نخست شاه شیخ ابواسحق انجو (اینجو) توجه هر پژوهشگر را جلب مینماید. این امیر پسر محمود انجوست که در زمان حکومت غازان خان مغول به حکومت فارس منصوب گردید. ابواسحق خود شاعر و ادب دوست بود و زندگی را به سرخوشی و عیاشی می‌گذراند، بطوری که از امور مملکت غفلت کرد. هنگامی که شیخ امین‌الدین یکی از مقربان درگاه وی وخامت کار حکومتش را تذکر داد که به محاصره پایتختش توسط دشمنانش یعنی آل مظفر انجامید. او در جواب گفت دشمن باید خیلی نادان باشد که در این فصل دلاویز بهار

۱- تاریخ ادبی ایران تألیف پرفسور ادوارد براون (از سعدی تا جامی) ترجمه علی اصغر حکمت صفحه ۳۱۶ - ۳۱۸.

به فکر جنگ بوده و به این کار پردازد و سپس این بیت شعر را خواند:
بیا تا يك امشب تماشا کنیم چو فردا شود فکر فردا کنیم
حافظ درباره دوره حکومت کوتاه ولی طربناك ابواسحق میگوید:
راستی خاتم فیروزه بواسحاقی^۱

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

بنا به نوشته فارسنامه در سال ۷۵۳ هجری مبارزالدین محمد پسر مظفر شهر شیراز را محاصره کرد و بعد از آنکه پسر خردسال شیخ ابواسحاق، علی سهل کشته شد مبارزالدین به اصفهان رانده شد ولی عاقبت بر ابواسحاق غلبه کرد و او را دستگیر ساخت. ابواسحاق در سال ۷۵۸ هجری بدست مبارزالدین بقتل رسید.

امیر مبارزالدین محمد پسر مظفر که از سال ۷۵۴ هجری تا سال ۷۵۹ هجری در فارس حکومت کرد بکلی با سلف خود ابواسحاق خوشگذران اختلاف عقیده و سلیقه داشت و باید گفت از جنس دیگر بود. وی مردی سخت و قسی و بی رحم و دیکتاتور بود. بمحض اینکه شیراز را بگشود در تمام میخانه ها را بست و باده نوشی و می گساری و عسرت را به سختی ممانعت کرد.

حافظ شاعر آزاداندیش و آزاده مرد بلند نظر از این ریاکاری رنجیده خاطر شد و در یکی از غزلهای خود که به این روزهای ضیق و عسرت (اختناق و ریاکاری) اشاره می کند چنین میگوید:
اگر چه باده فرح بخش و باد گل یز است
بیانگ چنگ مخور می که محتسب^۲ تیز است

۱- بواسحاقی، ابهام است. یکی از کانهای فیروزه در نیشابور بنام بواسحاقی معروف است که بر دیگر کانهای برتری دارد و بواسحاقیان یکی از محله های معروف نیشابور نیز می باشد.

۲- در اشعاری که حافظ در این زمان سروده است هرجا اشاره به محتسب کرده مقصود او مبارزالدین محمد است زیرا او را به طعن و طنز «محتسب بزرگ» می نامیدند.

صراحی و حریفی گرت بدست افتد
 بعیش کوش که ایام فتنه‌انگیز است
 در آستین مرقع پیاله پنهان کن
 که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است
 ز رنگ باده بشوئید خرقه‌ها در اشک
 که موسم ورع و روزگار پرهیز است
 و نیز گفته است:

بود آیا که در می‌کده‌ها بگشایند
 گره از کار فرو بسته ما بگشایند
 اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
 دل قوی‌دار که از بهر خدا بگشایند
 در میخانه بستند خدایا می‌سند
 که در خانه ترویر و ریا بگشایند
 گیسوی چنگ بیرید بمرگ می ناب
 تا همه مغبچه‌ها زلف دوتا بگشایند،
 شاه شجاع که بعد از پدرش امیر مبارزالدین بحکومت رسید
 سخت‌گیریهای جابرانه پدر را به فرمی و ملاطفت بدل کرد. در این
 زمان پس از آنکه میخانه‌ها باز گشوده شد. حافظ در غزل
 زیر از این افتتاح شادی کرده است.

سحر ز هاتف غیم رسید مژده بگوش
 که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش
 شد آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند
 هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش
 بیانگ چنگ بگوئیم آن حکایت‌ها
 که از نهفتن آن دیگ سینه میزند جوش
 شراب خانگی از یم محتسب خوردن
 بروی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

رموز مملکت خویش خسروان دانند

گدای گوشه‌نشینی تو حافظا مخروش

و باز در غزل دیگر گفته است:

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

بین که رقص کنان می‌رود بناله چنگ

کسی که اذن نمیداد استماع سماع

با وجود همه این اشعار و دیگر ایات موجود در مدح شاه شجاع

گفته‌اند که رابطه میان حافظ و شاه شجاع چندان نیکو نبوده است.

نوشته‌اند که شاه شجاع را حسن عقیدتی به فقیه زمان عماد فقیه

کرمانی بوده است و او چنانکه منقول است گریه‌ای داشته و آن گریه را چنان

تعلیم داده بود که در هنگام اداء نماز و انجام رکوع و سجود به او اقتدا و تقلید

نماید. این عمل گریه را شاه بر کشف و کرامت فقیه حمل میکرد. ولی

حافظ آن را حيله گری و مکاری میدانست و در آن باب این غزل را

گفت:

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

ای کبک خوش خرام که خوش می‌روی بناز

غره مشو که گریه عابد نماز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد و ریا بی‌نیاز کرد

به ظاهر همین سوء نظر حافظ درباره عماد فقیه کرمانی سبب اصلی

بی‌میلی شاه شجاع نسبت به وی گردید. ولی چون شاه شجاع خود نیز

در شعرسرائی با حافظ رقابت میکرد و شعر او پیاپی کلام استادنمیرسید، از این‌رو نائره حسد در باطن وی مشتعل گردید و بر بی‌لطفی بیفزود. گویند وقتی شاه شجاع بر شعر حافظ عیب گرفته و گفت: غزلیات او در معانی و مقاصد مختلفه است و در باب واحد نیست، لحظه صوفیانه است و دیگر دم عاشقانه، در بیتی مستانه و جسمانی و در بیتی جدی و روحانی، یکی لطیف و عرفانی است و در جای دیگر گستاخانه. حافظ چون بشنید گفت: آری با همه این عیبه‌ها در آفاق اشتها یافته و همه کس آن را میخواند و تحسین میکند. لیکن شعرهای دیگر حریفان هیچگاه از دروازه شهر بیرون نرفته است.

شاه شجاع از این سخن برنجید و اندکی بر نیامد که این بیت حافظ بسمع او رسید که گفته است:

گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد

آه اگر از پس امروز بود فردائی
حافظ را آگاه کردند که در سرودن این بیت بر او خرده گرفته و آن را وسیلهٔ تهمت کفر و ارتداد شناخته‌اند، چه شك در وقوع روز قیامت کفر است. وی با اضطراب خاطر به‌تزد مولانا زین‌الدین ابوبکر تایب‌ادی که در آن وقت به عزم سفر حج به شیراز رسیده بود رفته و از او علاج کار خواست. مولانا به او گفت که بیتی دیگر در آن غزل درج باید کرد و آن بیت را بطریق نقل قول از دیگران روایت باید نمود، تا بنا بقاعده «نقل کفر کفر نیست» او را مجال عذری باشد. حافظ قول او را بکار بسته و این بیت بگفت، و مقدم بر آن مقطع درج فرمود:

این حدیثم چه خوش آمد که سحر گه می‌گفت

بر در می‌کده بادف و نی ترسائی
و چون او را بگناه ارتداد و ارتیاب در امر معاد متهم ساختند به بیت دوم استناد کرد و گفت که وی گوینده آن سخن نیست و اگر ترسائی چنین کلام گفته باشد بر او حرجی نمیباشد^۱

شاه شجاع در سال ۷۸۵ هجری یا در سال ۷۸۶ هجری وفات یافت و بجای وی پسرش سلطان زین العابدین پادشاه شد. این پادشاه رانیز پسر عمویش شاه منصور در سال ۷۸۹ هجری دستگیر کرد و معزول و زندانی ساخت. حافظ فتح او را در غزل زیر تهنیت گفته است:

بیا که رایت منصور پادشاه رسید

نوید فتح و ظفر تا به مهر و ماه رسید
شاه زین العابدین که بعد از دستگیری بفرمان شاه منصور کور گردید در گذشته حکومت تیمور گورکانی را به رسمیت شناخته و فرستاده او قطب الدین را پذیرفته و نام تیمور را درسکه و خطبه مندرج ساخته بود. تیمور خود اندکی قبل از عزل شاه زین العابدین یعنی در سال ۷۸۹ هجری به شیراز ورود کرد گویا در همین سفر بوده است که واقعه ملاقات امیر تیمور با خواجه حافظ شیرازی روی داده که تفصیل آن را دولت شاه سمرقندی نقل کرده است^۱ سابقه شهرت وسیع حافظ حتی در ایام حیات او چنانکه خود او می گوید:

به شعر حافظ شیراز میکوبند و میرقصند

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
در بیتی دیگر به غزلی که خود سروده اشاره کرده و گفته است:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله میرود
طی مکان بین و زمان در سلوک شعر

کاین طفل يك شبه ره صد ساله میرود
حافظ نه تنها با پادشاهان مظفری (آل مظفر) بلکه با بسیاری از دیگر امیران و ملوک معاصر رابطه داشته است.

سلطان احمد پسر اویس جلایری پادشاه فاضل و کامل که از سلاله ایلخانیان در بغداد سلطنت میکرد و خود نیز شاعر و موسیقی شناس

و نقاش و هنرپیشه بوده مکرر کوشش کرد که حافظ را به‌دربار خود جلب نماید لیکن به‌دلیلی که خود شاعر گفته است:

نمیدهند اجازت مرا بسیر و سفر

نسیم خاک مصلی و آب رکن آباد

موفق نگردید.

دو نفر از پادشاهان هند نیز سعی نمودند که حافظ را به سفر هندوستان و دیدن دربار خود راغب سازند یکی از آنها محمود شاه بهمنی دکنی است که شاهی شعر دوست و شاعر نواز بود، به وساطت یکی از مقربان درگاه خود موسوم به میر فضل‌الله حافظ را به تختگاه خود دعوت نمود و برای او وجهی که کفاف مصارف سفر را بنماید فرستاد. حافظ قسمت عمده آن مبلغ را قبل از حرکت از شیراز خرج نموده و چون در بین راه خود به خلیج فارس به قصبه لار رسید یکی از دوستان فقیر و تهیدست خود را در آنجا بدید و آنچه برای او باقی مانده بود به او عطا کرد و در آنجا دو تن از بازرگانان ایرانی خواجه محمد کازرونی و خواجه زین‌الدین همدانی که عازم سفر هندوستان بودند به او تکلیف کردند که با آنها هم‌سفر شده و در برابر لذت مصاحبت او مخارج مسافرتش را بپردازند. حافظ تقاضای آنها را پذیرفته با آنها تا بندر هرمز برفت و در آنجا در کشتی که منتظر حمل وی به هندوستان بود بنشست، ولی در همان اوان دریا را طوفانی فرا گرفت و شاعر را چنان دهشتی دست داد که فسخ عزیمت نموده به شیراز بازگشت و برای محمود شاه غزلی ساخته به هندوستان فرستاد و این ابیات از آن غزل است:^۱

دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد

بمی بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد

۱- این حکایت بنا به روایت مورخ هند محمد قاسم فرشته استرآبادی است که کتاب خود را در سال ۱۰۱۵ هجری تألیف کرده است.

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است
کلاهی دلکش است اما بترك سر نمی‌ارزد
بکوی می‌فروشانش بجامی در نمی‌گیرند
زهی سجاده تقوی که يك ساغر نمی‌ارزد
بس آسان مینمود اول غم دریا ببوی سود
غلط کردم که يك طوفان بصد گوهر نمی‌ارزد
برو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین
که یکدم تنگدل بودن به بحر و بر نمی‌ارزد
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر
که یکجو منت دونان بصد من زر نمی‌ارزد
شبلی نعمانی حکایت می‌کند که پادشاهی دیگر از هندوستان
موسوم به سلطان غیاث‌الدین پسر سلطان اسکندر بنگالی که در سال
۷۶۸ هجری به تخت سلطنت نشست با حافظ ارسال و مرسولی داشت
و حافظ غزل زیر را برای او سروده است.^۱
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود
وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود^۲
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث‌دین
غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

۱- تاریخ ادبی ایران تألیف پرفسور ادوارد براون (از سعدی تا جامی) ترجمه
علی‌اصغر حکمت صفحه ۳۱۲ - ۳۱۰

۲- ثلاثه غساله در تفسیر این بیت آنچه بطور معمول می‌گویند. ثلاثه غساله
عبارتست از سه جرعه می که بامدادان برای رفع خمار خمردوشین مینوشند. مولوی
عبدالمقتدر مؤلف فهرست کتابخانه بانکی‌پور میگوید این بیت اشاره است به سه تن از
کنیزکان سلطان که بنام سرو و گل و لاله موسوم بوده‌اند و بدلائلی که او ذکر می‌کند
هر سه را «ثلاثه غساله» می‌گفته‌اند.

اکنون با نقل غزلی که در فروردین سال ۱۳۵۲ خورشیدی در شیراز بر سر مزار (آرامگاه) حافظ شیرازی یعنی این برگزیده والای بشری و عصاره تفکر اقوام آریائی سروده‌ام شرح احوال او را بپایان می‌برم.

حافظا خیز که همراز تو باز آمده است
 بتولای تو از ری به نیاز آمده است
 فال تقدیر ز دیوان ازل قسمت اوست
 که بتدبیر در این وادی راز آمده است
 مددی چون به چراغی نکند آتش طور
 بخرابات تو با سوز و گداز آمده است
 راز سر بسته جان فاش نگردید بجهد
 جهد بنهاد و آسوده ز آزار آمده است
 گرچه در طبع (رفیع) است ولی از سرشوق
 خاک ره رفته و از راه دراز آمده است
 در فراق رخ جانان چه جهنم چه بهشت
 این سرودیست که از عرش فراز آمده است
 گر ثوابی بودش در همه عالم اینست
 که سر تربت حافظ به نماز آمده است

ابن خطیب ربیعی

صدرالدین پسر خطیب پوشنگی معروف به ابن خطیب متخلص به ربیعی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی مشهورترین شاعر سلسله آل کرت بشمار میرفت و در دربار ایشان در هرات میزیست. پدرش خطیب پوشنگ قصبه‌ای نزدیک هرات بود و خود در دربار ملک فخرالدین پسر رکن‌الدین پسر شمس‌الدین آل کرت میزیسته که از سال ۶۹۵ تا ۷۰۶ هجری حکمران هرات بوده و به دانشمندان و شاعران

توجه داشت و خود نیز شعر فارسی می گفت و نزدیک چهل شاعر نامی در دربار او بودند که از آن جمله ربیعی بود. ابن خطیب ربیعی هفده سال در دربار این پادشاه به مداحی اشتغال داشت تا اینکه در سال ۷۰۲ هجری در اثر بدگمانی ملک فخرالدین به زندان افتاد و بعد از مدتی زندگی را بدرود گفت.

ربیعی شاعر توانایی بوده و بفرمان ملک فخرالدین منظومه‌ای به بحر متقارب بسبک فردوسی به نام کرت نامه در تاریخ آل کرت سروده است و نیز در حبس قلعه خیصار منظومه‌ای به نام «کارنامه» سروده است و قصاید بسیار در مدح این پادشاه داشته است ولی اکنون از اشعار او جز بعضی بیت‌ها چیزی موجود نیست.

ابن حسام هروی

جمال الدین محمد پسر حسام هروی معروف به ابن حسام از شاعران قرن هشتم هجری است وی در اصل از مردم خواف بود و در هرات سکونت داشت.

ابن حسام از شاعران مخصوص ملک شمس الدین کرت و فرزندان وی بود در عصر خویش به شاعری معروف بوده و در سال ۷۳۷ هجری زندگی را بدرود گفته است. از اشعار او به غیر از چند غزل چیزی موجود نیست و در غزل ابن حسام و محمد تخلص می کرده است.

شیخ امین الدین کازرونی

شیخ امین الدین کازرونی از عارفان معروف و از شاعران قرن هشتم هجری است. وی از مردم کازرون فارس بود و در زمان شاه شجاع در شیراز میزیست و منصب شیخ الاسلامی فارس داشت و جمعی از بزرگان آن زمان مانند خواجوی کرمانی و حافظ شیرازی به وی ارادت میورزیدند. سال مرگ او را ۷۴۵ هجری ثبت کرده‌اند. شیخ

امین‌الدین کازرونی شعر فارسی را نیکو میسروده است ولی از اشعارش بسیار کم مانده است.

حسن متکلم نیشابوری

حسن متکلم نیشابوری یا کاشانی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی از شاعران دربار آل کرت بود و خود نسبت خویش را به سامانیان میرسانده و شاعر دربار ملک معزالدین حسین و ملک غیاث‌الدین پیرعلی آخرین پادشاهان این سلسله بوده و در شاعری شاگرد مظفر هروی بشمار رفته است. در شعر عربی و فارسی دست داشته و رساله‌ای در صنایع شعر به اسم ملک غیاث‌الدین تألیف کرده بود و عاقبت در سال ۷۷۱ هجری زندگی را بدرود گفته است. حسن متکلم در شعر فارسی بسیار قادر بوده و سبکی شبیه سبک منوچهری دامغانی داشته است، ولی از اشعار او جز اندکی باقی نمانده است.

رکن‌الدین صاین سمنانی

خواجه عمیدالملک رکن‌الدین صاین سمنانی یا هروی معروف به رکن جهان یا رکن صاین از قاضی‌زادگان سمنان بود. وی مدتی در هرات میزیست و منصب پیش‌نمازی طغاتی‌مورخان را داشت و طغاتی‌مورخان پیش او درس میخواند. ولی بعد از مدتی در اثر سعایت دشمنان در نزد طغاتی‌مورخان به زندان افتاد. پس از رهائی از بند رکن‌الدین صاین به شیراز رفت و به دربار آل مظفر پیوست و از مختصان امیر مبارزالدین شد و در سلك وزیران درآمد و سپس در زمانی که شاه شجاع و شاه محمود به کشتن پدرشان امیر مبارزالدین قیام کردند وی در آن واقعه زخم برداشت و شفا یافت پس آنگاه ملازم شاه شجاع شد و با وی به یزد رفت و در همانجا رحلت کرد. فوت او را به سال ۷۶۵ هجری نوشته‌اند. رکن صاین از معاریف شاعران آل مظفر بود و غزل را بسیار نیکو میسرود. دیوان وی شامل نزدیک

سه هزار بیت در دست است. رکن الدین صاین در انشا نیز دست داشته و منشآت او معروف بوده است.

میر کرمانی

میر کرمانی از شاعران غزل سرای قرن هشتم هجری است. وی از مردم کرمان بود و در زمان سلطان اویس جلایر میزیست و در زمان خود شهرت بسیار داشت از احوال او بیشتر از این اطلاعی در دست نیست. دیوان او شامل نزدیک هشت هزار بیت موجود است و غزل عارفانه به سبک عماد فقیه و عراقی را در نهایت خوبی سروده و از این حیث یکی از بهترین شاعران این قرن است. دو مثنوی درج اللئالی در سال ۷۲۶ هجری و مجمع اللطایف در سال ۷۳۲ هجری سروده است.

مظفر هروی

مظفر هروی از مردم خواف و از قریه خضروان از شاعران قرن هشتم هجری است. این شاعر در هرات میزیسته و معاصر با ملک معزالدین کرت بود و او را مدح می گفت.

مظفر هروی مردی بسیار مغرور و متکبر بود و خود را از شاعران دیگر برتر میدانست چنانکه دیگران را قابل سخن خود نمی شمرد و هنگام مرگ دیوان اشعار خود را در آب انداخت و می گفت پس از من هیچکس قدر سخن مرا نخواهد دانست و نسبت به این جهان و اسباب آن بی اعتنا بود و بی تکلف میزیست و جامه چرکین میپوشید و چون او را منع می کردند می گفت: به زیبائی معنی نگرید، و با آنکه صلت های وافر می گرفت در آرایش ظاهر نمی کوشید و عاقبت در سال ۷۶۷ هجری زندگی را بدرود گفت.

مظفر هروی یکی از شاعران قادر زمان خویش بوده و قصیده مدیحه را به سبک شاعران عراق بسیار نیکو سروده است. چنانکه او

را خاقانی دوم لقب داده‌اند. ولی از اشعار وی کم موجود است.

ناصر بخارائی

شاه ناصر یا درویش ناصری بخاری (بخارائی) از شاعران معروف قرن هشتم هجری است. وی در سلك درویشان میزیست و سفر بسیار میکرد و قناعت‌پیشه بود و گاهی مدیحه به اسم سلطان اویس جلایر میسرود. وی در سال ۷۷۳ هجری زندگی را بدرود گفته است. ناصر بخارائی قصیده و غزل را به سبك شاعران عراق سروده است. کلیات اشعارش در حدود چهار هزار بیت موجود است. به غیر از قصیده و غزل يك مثنوی بنام هدایت نامه به بحر تقارب دارد. دیوان اشعار ناصر بخارائی به کوشش دکتر مهدی درخشان توسط بنیاد نیکوکاری نوریانی در تهران چاپ و منتشر شده است.

لطف‌الله نیشابوری

لطف‌الله نیشابوری از شاعران قرن هشتم هجری است. این شاعر تمام مدت عمر خود را در نیشابور گذرانده و در آنجا اشعاری در مدح امیر تیمور گورگانی سروده است. مدایح وی بیشتر اختصاص به امیرانشاه میرزا پسر امیر تیمور دارد. لطف‌الله نیشابوری مردی زاهد و گوشه‌نشین بوده و در قناعت میزیسته است. بطوریکه نوشته‌اند در اواخر عمر از نیشابور به قریه اسفریس (که در این زمان به قدمگاه معروف است) رفته و در سال ۸۱۰ یا ۸۱۶ هجری زندگی را بدرود گفته است. دیوان اشعار وی که نزدیک چهار هزار بیت می‌باشد در اقسام مختلف شعر به‌ویژه قصیده است مدایح بسیار در نعت ائمه در آن هست.

ابن‌نصوح شیرازی

ابن‌نصوح شیرازی معروف به فارسی از شاعران قرن هشتم

هجری است وی از بزرگ‌زادگان فارس بود و در زمان سلطان ابوسعید بهادر میزیست و با خواجه غیاث‌الدین محمد وزیر پسر رشیدالدین فضل‌الله همدانی روابط داشت و سرانجام در سال ۷۳۷ هجری زندگی را بدرود گفت. ابن‌نصوح شاعر توانایی بوده و دو مثنوی دارد یکی به اسم ده‌نامه که بنام غیاث‌الدین محمد سروده و دیگری به اسم محبت‌نامه، ولی اکنون از اشعار او جز چند بیت موجود نیست.

شمس مغربی

شمس‌الدین محمود شیرین مغربی از معاریف شاعران قرن هشتم هجری است. مولدوی نایین بوده^۱ و سفرهائی به مغرب کرده و به مغربی معروف شده است. شمس‌الدین مغربی به ظاهر بیشتر ایام عمر خود را در تبریز گذرانده و بهمین جهت به تبریزی نیز مشهور گردیده است.

مغربی با کمال خجندی که شرح احوالش در ورقهای آینده این مجلد خواهد آمد معاصر بوده است. در تصوف از شاگردان شیخ اسماعیل سیسی سمنانی از اصحاب عبدالرحمن اسفراینی بوده و سرانجام در سال ۸۰۸ یا ۸۰۹ در ۶۰ سالگی زندگی را بدرود گفته است. بعضی مرقد وی را در محله سرخاب تبریز و بعضی از جمله رضا قلی‌خان هدایت در اصطهبانات فارس دانسته‌اند. مغربی از پیروان شیخ محیی‌الدین عربی و از حامیان مکتب وحدت وجود بوده و غزل را به سبک مخصوص عارفان بزرگ ایران در منتهای روانی سروده و دو ترجیع‌بند بسیار معروف در توحید دارد که بسیاری از او تقلید کرده‌اند. دیوان وی نزدیک دو هزار

۱- برخی مولداو را روستای (امند) از بلوک (رودقات) تبریز نوشته‌اند.

بیت غزل است که در آن میان غزل‌های بسیار شورانگیز دارد. اکنون
 يك غزل از او:

ای از دو جهان نهان عیان کیست؟
 وی عین عیان پس این نهان کیست؟
 آن کس که بصد هزار صورت
 هر لحظه همی شود عیان کیست؟
 و آن کس که بصد هزار جلو
 بنمود جمال هر زمان کیست؟
 گوئی که نهانم از دو عالم
 پیدا شده در یکان یکان کیست؟
 گفتی که همیشه من خمو شم
 گویا شده پس بهر زبان کیست؟
 گفتی که ز جسم و جان بروم
 پوشیده لباس جسم و جان کیست؟
 گفتی که نه اینم و نه آنم
 پس آنکه بود هم این هم آن کیست؟
 آن کس که همی کند تجلی
 از حسن و جمال دلبران کیست؟
 و آن کس که نمود حسن خود را
 و آشوب فکند در جهان کیست؟
 ای آنکه تو مانده در گمانی
 ناکرده یقین که در گمان کیست؟
 از دیده مغربی نهان شو
 وز دیده او بین عیان کیست؟

کمال خجندی

کمال‌الدین مسعود خجندی از عارفان و شاعران معروف قرن

هشتم هجری است. وی در خجند ماوراءالنهر ولادت یافت و در جوانی به عزم حج از دیار خود بیرون آمد. در بازگشت از این سفر به تبریز رسید و در آنجا اقامت کرد و زیر حمایت سلطان حسین جلایر قرار گرفت و بفرمان او باغ و خانقاهی در «ولیانکوه» تبریز برایش ترتیب یافت که در آن سکونت گزید و چون در تصوف کامل عیار بود شاگردان و مریدان زیاد پیدا کرد. در زمستان سال ۷۸۷ هجری که غیاث الدین توقتمش خان فرمانروای قفچاق در بند، تبریز را تسخیر کرد، کمال خجندی نیز دستگیر شد چندی بعد بفرمان همسر توقتمش خان، کمال الدین خجندی همراه عده‌یی از معاریف به پایتخت قفچاق یعنی شهر (سرای) فرستاده شده و مدت چهار سال یعنی از سال ۷۸۷ تا ۷۹۰ هجری در آن شهر ماند و مریدان بسیار در آن دیار فراهم آورد. در این سفر با عبیدالله چاچی عارف مشهور فرصت ملاقات و صحبت یافت و عاقبت بر اثر نابسامانی اوضاع آن شهر توانست به تبریز بازگردد. این بار از جانب میرانشاه فرزند تیمور که حاکم آذربایجان بود به گرمی پذیرفته شد چنانکه بنابر مشهور فرمان داد تا ده هزار دینار وام او را بپردازند و کمال توانست همچنان مانند ایام پیشین در باغ ولیانکوه بماند و از عزلت و اعتکاف در آن مکان تا پایان حیات برخوردار باشد تا در سال ۸۰۳ هجری زندگی را بدرود گفته و در همانجا بخاک سپرده شود.

کمال خجندی غزل عارفانه را در نهایت روانی و خوبی سروده و از این حیث یکی از بهترین شاعران قرن هشتم هجری است. دیوانش شامل نزدیک هشت هزار بیت می‌باشد. گویند بعد از مرگ کمال خجندی بجستجوی مآثرکش پرداختند و جز بوریائی که بر آن خفته و خشتی که بر بالین نهاده بود چیزی نیافتند. اکنون غزلی از او:

زاهدان کمتر شناسند آنچه ما را در سر است
فکر زاهد دیگر و سودای عاشق دیگر است

زاهدا دعوت مکن ما را بفردوس برین
 کاستان همت صاحب‌دلان ز آن برتر است
 گریزانند از خانقاهم پیر خلوت باک نیست
 دیگران را طاعت و ما را عنایت رهبر است
 می بروی گلرخان خوردن خوشست اما چه سود
 این سعادت زاهدان شهر ما را کمتر است
 مابرفندی در بساط قرب رفتیم و هنوز
 همچنان پیر ملامتگر پیای منبر است
 چون قلم انگشت بر حرف منہ صوفی که من
 خرقه کردم رهن مستان و سخن در دفتر است
 داشت آن سودا که سردرپایت اندازد کمال
 سر نهاد و همچنانش ایمن تمنا در سر است

تاج‌الدین علی حلاوی

تاج‌الدین علی پسر محمد معروف به تاج حلاوی از شاعران قرن
 هشتم هجری است. وی در زمان خویش شهرت بسیار داشته و مؤلف
 کتابی است در محسنات کلام و فن شاعری به نام دقایق الشعر که از جمله
 کتابهای معتبر و مفید این فن است.

صفی‌الدین اردبیلی

صفی‌الدین ابوالفتح اسحاق پسر امین‌الدین جبرئیل موسوی
 اردبیلی جد پادشاهان صفوی عارف مشهور قرن هشتم هجری است.
 نسب او را به امام موسی کاظم میرسانند. وی در سال ۶۵۰ هجری
 ولادت یافته و بجز چند سفری که به فارس و گیلان کرده است همواره
 در قریه کلخوران نزدیک اردبیل اقامت داشته و در آذربایجان و
 موقان واران مریدان بسیار داشته است. شیخ صفی‌الدین اردبیلی در
 زمان خود نفوذ عظیمی داشته بطوریکه خواجه رشیدالدین فضل‌الله

همدانی وزیر در حق وی رعایت بسیار میکرده و هر سال مبلغی هنگفت برای او میفرستاده است. نوشته‌اند وی نخست در اردبیل دانش آموخت و چون از دانشمندان آن شهر بی‌نیاز شد در پی پیری میگشت که او را ارشاد کند و چون شنید که شیخ نجیب‌الدین بزغش شیرازی در شیراز حلقه تصوف دارد آهنگ شیراز کرد و چون به آنجا رسید شیخ نجیب‌الدین زندگی را بدرود گفته بود (۶۷۸ هجری) صفی‌الدین اردبیلی چندی در حلقه مریدان شیخ رکن‌الدین بیضاوی و امیر عبدالله که از مشایخ معروف آن زمان بودند درآمد و امیر عبدالله او را به شیخ تاج‌الدین ابراهیم پسر روشن‌امیر پسر بابک پسر شیخ بن‌دار کردی سنجابی گیلانی معروف به شیخ زاهد گیلانی عارف مشهور آن زمان که در گیلان میزیست هدایت کرد و شیخ صفی‌الدین چهار سال در پی شیخ زاهد میگشت تا اینکه در روستای حلیه کران در ناحیه خان‌بلی در گیلان به او رسید و تا زمان مرگ شیخ زاهد بیست و پنج سال در حلقه مریدان او بود و داماد او شد و پس از مرگ او در همان طریقه جانشین وی شد.

در این زمان گاهی در لاهیجان و گاهی در اردبیل زیسته است. در پایان زندگی به حج رفت و پیش از رفتن پسرش صدرالدین را بجای خود گذاشت و در بازگشت از این سفر بیمار شد و پس از دوازده روز بیماری در روز دوشنبه دوازدهم محرم سال ۷۳۵ هجری در اردبیل به سن ۸۵ زندگی را بدرود گفت. فرزندان او به‌ویژه پادشاهان صفوی بر سر قبر او بنای بسیار با شکوهی ساختند که اکنون به بقعه شیخ صفی‌الدین معروف است و از بناهای تاریخی با شکوه ایران بشمار میرود. شیخ صفی‌الدین زنی داشت بنام بی‌بی فاطمه که دختر شیخ زاهد گیلانی بود، از او سه پسر داشت: محیی‌الدین که در سال ۷۲۴ هجری پیش از پدر در گذشت، صدرالدین موسی که جانشین پدر شد و در سال ۷۹۴ هجری زندگی را بدرود گفت، پسر سومش ابوسعید نام داشت. زن دیگری داشت که دختر اخی سلیمان کلخورانی بود و از او دو پسر

داشت علاءالدین و شرف‌الدین و دختری که به شیخ شمس‌الدین پسر شیخ زاهد گیلانی داد. شیخ صدرالدین پسر دوم شیخ صفی‌الدین اردبیلی نیای خاندان صفوی است که بمناسبت لقب جد خود نام خاندان خویش را صفوی گذاشته‌اند.

صفی‌الدین اردبیلی مؤسس طریقه‌ایست در تصوف که بنام صفوی معروف می‌باشد و چون پیروان او کلاه سرخ دوازده ترکی بر سر می‌گذاشتند آنها را به زبان ترکی «قزل‌باش» یعنی سر سرخ مینامیدند و صفویه چون به یاری ایشان به پادشاهی رسیدند همان کلاه را تاج سلطنت کردند.

شیخ صفی‌الدین به زبان فارسی شعر میسروده و از اشعار او چند بیتی بجا مانده است.

فضل‌الله نعیمی استرآبادی

فضل‌الله نعیمی استرآبادی که سید شاه فضل‌الله نعیمی تبریزی نیز خوانده شده از بزرگان مشایخ صوفیه و از متفکران و شاعران قرن هشتم هجری است. نوشته‌اند که ابو محمد تبریزی پدر فضل‌الله نعیمی قاضی‌القضات استرآباد بود و او در سال ۷۴۰ یا ۷۴۲ هجری در استرآباد (گرگان) متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی در جستجوی حل مسائل اجتماعی و دینی سفرهای چند کرد از آن جمله در سال ۷۷۱ هجری به اصفهان و در سال ۷۷۵ هجری به عربستان و نیز به سمیرم فارس و خوارزم و آذربایجان و باکو و شروان و نخجوان رفت و در سال ۷۸۸ هجری طریقه حروفیان (حروفیه) را تشکیل داد و به مبارزه برضد امیر تیمور گورگان و عمال بی‌انصاف وی و هم‌دستان مذهبی وی در ایران پرداخت به‌مین جهت او را تکفیر کردند و سرانجام

۱- برای آگاهی بیشتر در این مورد به آزاداندیشی و مردم‌گرایی در ایران و همچنین تاریخ جنبش سرداران و دیگر جنبش‌های ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف‌نگارنده (رفیع) مراجعه شود.

میرانشاه پسر تیمور دستور داد وی را از شروان که زندانی بود به نخبجوان بردند و به فتوای فقها به بهانه کفر و الحاد در روز ششم ذیقعد سال ۷۹۶ هجری در ۵۶ سالگی او را بدست خود کشت. پیکرش را به ریسمان بستند و در شهر نخبجوان گردانند و سپس در النجه یا النجق و یا النجك در خاك نخبجوان بخاك سپردند. چنان می نماید که در سال ۸۰۴ پیکرش را بدستور تیمور از خاك بر آورده و سوزانیده اند. وی مردی دانشمند بوده و در علوم غریبه از جفر و علم حروف و اسماء و حکمت دست داشته و قصیده و غزل میسروده است و نعیمی تخلص می کرده. آثاری که از او مانده کتاب نوم نامه است که حوادث زندگی خود را از سال ۷۶۵ هجری تا سال ۷۹۶ هجری در آن نوشته است و آن ذیل جاودان نامه اوست، دیگر جاودان کبیر که در سال ۷۹۶ هجری در زندان شروان نوشته و دیگر کتاب جاودان صغیر، رساله در اصول حروفیه. ذیل جاودان نامه، عرش نامه، محبت نامه و نیز وصیت خود را در زندان باکو نوشته است وی ۹ خلیفه انتخاب کرده بود که چهارتن محرم اسرارش بودند و پس از کشته شدنش چند تن از خلفایش مانند ابوالحسن علی الاعلی و سید عمادالدین نسیمی به آسیای صغیر گریختند، و عقاید خود را در میان بکتابش انتشار دادند و بسیاری از ایشان آن عقاید را پذیرفتند. دختر فضل الله نعیمی^۱ و یکی از مریدانش یوسف نام در زمان جهان شاه دوباره در تبریز بنای دعوت را گذاشتند ولی ایشان و مریدانشان گرفتار شدند و نزدیک پانصدتن از ایشان را کشتند. پیروان طریقه حروفیه در ایران در خفا میزیسته اند تا آنکه در دوره صفویه برخی از ایشان به نقطویان پیوستند و آن طریقه را پذیرفتند.

شیخ کجج تبریزی

شیخ کجج تبریزی از عارفان و شاعران قرن هشتم هجری است

۱- این دختر شاعر نیز بوده است.

وی در زمان شیخ جمال‌الدین ابوالحسن اویس جلایر (۷۵۷ - ۷۷۶ هجری) و پسرش جلال‌الدین حسین (۷۷۶ - ۷۸۴ هجری) شیخ‌الاسلام تبریز بوده است و مردی بسیار محترم بشمار میرفته و خانقاه معروفی داشته و تا زمان امیر تیمور گورکانی بازماندگان او در تبریز همان مقام را داشته‌اند. شیخ کجج غزل را خوب میگفته و اشعار وی در آن زمان شهرت بسیار داشته است.

جلال‌الدین فریدون

جلال‌الدین فریدون پسر عکاشه از نویسندگان و شاعران قرن هشتم هجری است وی مداح جلال‌الدین مسعود شاه و شیخ ابواسحاق اینجو بوده و به‌ویژه دبیر زبردست بشمار میرفته و در ساختن قصاید، مصنوع و موشح دست داشته از آن جمله دو قصیده دارد یکی بنام ربیعیه و دیگری بنام ریحیه که مقدمه‌ای منشیانه به‌نثر بر آنها نوشته است و شعر تازی و پارسی را خوب میسروده و در شعر عکاشه تخلص میکرده است.

مولانا حسن کاشی

مولانا حسن کاشی از شاعران نامی قرن هشتم هجری است وی در شهر آمل بدنیا آمده و در آنجا پرورش یافته ولی پدرانش از مردم کاشان بوده‌اند.

مولانا حسن کاشی (کاشانی) در پایان عمر پس از سفر به حج و زیارت بقاع متبرکه در شهر سلطانیه اقامت گزیده و در آغاز قرن هشتم هجری زندگی را بدرود گفته است.

اشعار مولانا حسن کاشی بیشتر در ستایش ائمه است. وی یکی از نخستین شاعران فارسی زبان است که اشعاری در مدایح ائمه سروده و از آن جمله هفت بند معروف اوست که از مشهورترین اشعار در این زمینه می‌باشد. ابن‌حسام هروی و نظام استرآبادی و محتشم کاشانی پیرو سبک او بوده‌اند.

شمس الدین تبریزی

شمس الدین تبریزی از عارفان قرن هشتم هجری است وی را با شمس الدین تبریزی عارف مشهور قرن هفتم هجری که مرشد جلال الدین مولوی بوده اشتباه کرده‌اند. این شمس الدین تبریزی اشعار عارفانه خوب دارد از آن جمله ترجیع‌بندی که معروف است و منظومه‌ای بنام مرغوب القلوب که در سال ۷۵۷ هجری به نظم در آورده است.

جمال الدین حاجی منشی

جمال الدین حاجی منشی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی از ادیبان شیراز بوده که تا سال ۷۸۲ هجری زنده بوده و شعر فارسی را بسیار خوب میسروده است کتاب غرایب الاخبار و نوادر الآثار از اوست.

مولانا جلال الدین احمد خوافی شیرازی

مولانا جلال الدین احمد پسر یوسف پسر الیاس طبیب خوافی شیرازی برادرزاده نجم الدین محمود از شاعران قرن هشتم هجری است، وی در اصل از مردم خواف بوده و در شیراز در زمان پادشاهان مظفری (آل مظفر) حکیم و طبیب معروفی بشمار میرفته و شاعری زبردست بوده و به‌ویژه با شاه شجاع مظفری مناسبات داشته و در سال ۷۵۴ هجری سفری به مصر کرده است. منظومه گل و نوروز را در سال ۷۳۴ هجری پایان رسانده و این منظومه در آن زمان چنان شهرت یافته بود که گویند نسیمی نیشابوری که خوشنویس بوده است در یکماه بیست نسخه از آن نوشته است. مولانا جلال الدین احمد غزل‌سرای خوبی بوده و در غزل گاهی «طیب» و بیشتر «جلال» تخلص می‌کرده. دیوان غزلیات او شامل سه‌هزار و دو‌بست شعر موجود است. شعر عربی نیز میسروده است.

خواجه عبدالملك سمرقندی

خواجه عبدالملك سمرقندی از شاعران و دانشمندان قرن هشتم هجری است. وی از خاندان معروفی بود که همه در سمرقند از دانشمندان نامی بوده‌اند. خواجه عبدالملك شیخ الاسلام سمرقند نیز بوده و تازمان امیر تیمور گورکان در این مقام استقرار داشته است. در ماه شعبان سال ۷۸۲ هجری به سفارت از سمرقند به فارس رفته و چندی در شیراز مانده است. شعر تازی و پارسی را خوب میسروده و در شعر عظامی تخلص می‌کرده. بساطی سمرقندی شاعر معروف از شاگردان او بوده است.

سید عزالدین مطهر حسینی

سید عزالدین مطهر پسر عبدالله پسر علی حسینی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی نخست از شاعران آذربایجان و مداح شیخ اویس جلایر بوده سپس به فارس رفته و از شاعران بسیار معروف فارس و از مداحان خاص شاه شجاع شده و تا سال ۷۸۲ هجری در آنجا زیسته است و سپس به هندوستان رفته و در سلك شاعران دربار تاج‌الدین فیروز شاه بهمنی درآمده و سرانجام در سال ۸۲۵ هجری زندگی را بدرود گفته است. دیوان اشعار او موجود است و غزل و قصیده را نیکو میسروده.

شمس‌الدین محمد کاشانی

شمس‌الدین محمد پسر علی کاشانی از شاعران اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. سال فوت او را ۷۳۰ هجری ثبت کرده‌اند. وی منظومه‌ای در تاریخ مغول سروده و در زمان اولجایتو (۷۰۳ - ۷۱۶ هجری) پایان رسانده و نیز تاریخ غازان‌خان را به نظم آورده است. دیوان اشعار او موجود است.

معین الدین ابوالقاسم شیرازی

شیخ الاسلام حاج معین الدین ابوالقاسم جنید پسر محمود پسر محمد پسر اسعد پسر مظفر پسر محمد پسر مظفر پسر روزبهان پسر طاهر واعظ عمری ربعی قرشی شیرازی که لقب او را بخطا صدرالدین و نجم الدین و نام و نسبش را نیز بخطا محمود پسر محمد جنید ضبط کرده اند از دانشمندان و شاعران قرن هشتم هجری است وی خطیب جامع عتیق شیراز بوده و خاندان وی همه از دانشمندان معروف آن سرزمین بوده اند. این دانشمند خطیب سفری به اصفهان کرده و پس از سال ۸۰۰ هجری زندگی را بدرود گفته است. از آثار او کتاب بسیار معروفی است به زبان عربی بنام شدالازارفی حطالاوزار عن زوار المزار در مشاهد شیراز که بنام هزار مزار معروف است و پسرش عیسی آن را بنام ملتمس الاحباء به فارسی ترجمه کرده و شاعری صوفی مشرب و شیرین سخن و با ذوق بوده و غزلیات شیوایی سروده که به غزلیات حافظ شیرازی تا اندازه ای شباهت دارد. دیوان او شامل نهصد بیت موجود است. پسر دیگر وی رکن الدین یحیی کتاب سیرت ابو عبدالله پسر خفیف را به فارسی ترجمه کرده است.

محمد یوسف گدا

محمد یوسف گدا از شاعران قرن هشتم هجری است. وی دیوان اشعاری داشته و از آن جمله قصیده رائیه ایست بنام تحفة النصایح که در روز آدینه دهم ربیع الاول سال ۷۹۵ هجری به پایان رسانده است.

علی شاعر

علی شاعر نیز از شاعران قرن هشتم هجری است. از احوال این شاعر جز این اطلاعی در دست نیست که کتاب اشرف التواریخ قاضی عضدالدین ایجی را بنام زبدة التواریخ فی ترجمة اشرف التواریخ به فارسی ترجمه کرده است.

ابن عماد شیرازی

ابن عماد شیرازی از شاعران قرن هشتم هجری است. اصل وی از میرفته است. بیشتر اشعار او در مناقب ائمه است و غزل را نیز نیکو میسروده. از آثار منظوم این شاعر دو مثنوی باقی مانده یکی بنام ده‌نامه که یکی از بهترین آثار ادبی قرن هشتم هجری است که در ربیع‌الاول سال ۷۶۸ هجری پایان رسانده، منظومه دوم بنام روضة‌المحیین است که آن نیز مثنوی شیوائی است که در سال ۷۹۴ هجری در هفتصد و شصت بیت تمام کرده است.

جهان ملك خاتون

جهان ملك خاتون دختر جلال‌الدین مسعودشاه اینجو حکمران فارس از شاعران قرن هشتم هجری است. پدرش جلال‌الدین مسعود اینجو از سال ۷۳۶ هجری تا سال ۷۴۰ هجری پادشاهی کرده و در روز ۱۹ رمضان سال ۷۴۳ هجری کشته شده است.^۱ مادرش سلطان بخت دختر دمشق خواجه پسر امیر چوپان و خواهر دلشاد خاتون بوده است. خود او همسر خواجه‌امین‌الدین جهرمی ندیم شاه شیخ ابواسحاق اینجو و معاصر مغیث‌الدین احمد جلایر (۷۸۴ - ۸۱۳ هجری) و از زنان معروف قرن هشتم هجری است. وی شعر فارسی را بسیار خوب میسروده و دیوانش شامل چهارده هزار بیت موجود است، و در شعر «جهان» تخلص میکرده است.

سید محمود حسنی گلستانه

سید محمود پسر علی حسنی گلستانه از شاعران قرن هشتم هجری

۱- برای اطلاع بیشتر در این باره به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (از بیداد مغولان تا اوج حکومت صفویان) تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

است. وی مؤلف کتابی است بنام انیس الوحده و جلیس الخلوه که در آداب و اخلاق نوشته و از کتابهای سودمند زبان فارسی است. در این کتاب برخی از اشعار فارسی و عربی خود را آورده و در شعر محمود تخلص میکرده است.

ناصرالدین خسرو اصفهانی

ناصرالدین خسرو اصفهانی معروف به ناصر خسرو از شاعران صوفی مشرب قرن هشتم هجری است. وی در سال ۷۳۱ هجری زندگی را بدرود گفته و از جمله اشعار او ترجیع بند معروفی است. برخی او را با ناصر خسرو قبادیانی شاعر مشهور قرن پنجم هجری اشتباه کرده‌اند.

شیخ نظام اولیاء

شیخ نظام الدین محمد پسر علی پسر دانیال دهلوی معروف به شیخ نظام اولیاء از عارفان و شاعران قرن هشتم هجری است. وی از عارفان معروف در هندوستان بوده و مردم آن سرزمین او را سلطان المشایخ میخواندند. جدش را خواجه علی بخاری و جد مادریش را خواجه عرب نامیده‌اند و هر دو از بزرگان زمان خود بودند که با یکدیگر از ماوراءالنهر به هندوستان رفته و در سرزمین بداون از مضافات سنبهل مسکن گرفتند. نظام الدین در بداون در سال ۶۳۶ هجری تولد یافت و سپس به دهلوی رفت. در خردسالی پدرش زندگی را بدرود گفت. شیخ فریدالدین دهلوی معروف به شکر گنج عارف نامی هندوستان که از خویشاوندان نظام الدین بود او را پرورش داد و از دوازده سالگی در خدمت او بود و چنان پرورش یافت که در بیست سالگی معروف شد. نظام الدین در دهلوی محله غیاث پور میزیست و مریدان بسیار داشت. درباره او کرامات بسیار نوشته‌اند. وی در سال ۷۲۵ هجری در ۹۴ سالگی زندگی را بدرود گفت و در مقبره شیخ فریدالدین شکر گنج

که از بقعه‌های متبرک معروف دهلی است مدفون گردید. مزار او تا کنون زیارتگاه است و روزهای چهارشنبه که مصادف با روز مرگ اوست مردم به زیارت مرقدش میروند. شیخ نظام‌الدین از بزرگان مشایخ طریقه چشتی است که از معروف‌ترین طریقه‌های تصوف در هندوستان بوده است. مولانا علاءالدین نیلی قاری سنجری دهلوی ملفوظات وی را بنام «فوائد الفوائد» در کتابی گرد آورده و دیگری از شاگردان او بیاناتش را که مربوط به سال‌های ۶۸۹ تا ۶۹۰ هجری است بنام راحة المحبین جمع کرده است.

شیخ نظام‌اولیاء شعر فارسی را به روش عارفان بسیار خوب میسروده و کتابی بنام راحة القلوب در مناقب مرشد خود شیخ فریدالدین شکر گنج نوشته است.

محمد مولا کاخکی

محمد مولا کاخکی از دانشمندان آذربایجان در قرن هشتم هجری است. وی در علوم منقول و معقول و نظم و نثر و جدو هزل از بزرگان زمان خود بود و از ندیمان میرزا میرانشاه گورکان بشمار میرفت در سال ۸۰۲ هجری هنگامی که امیر تیمور فرمان داد که ندیمان وی را بکشند او را هم در آن واقعه بدار کشیدند. وی شعر فارسی را نیکو میسروده و از اشعارش اندکی موجود است.

مکتبی خراسانی

مکتبی خراسانی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی را بخطا با مکتبی شیرازی شاعر معروف قرن نهم هجری اشتباه کرده‌اند. مکتبی خراسانی صاحب منظومه‌ایست بنام کلمات علیه غرا که در ترجمه احادیث سروده و آنرا بنام خواجه علی مؤید سربداری (۷۶۶ - ۷۸۸ هجری) پایان رسانده و از آن منظومه پیداست که شاعر توانائی بوده است.

عطار همدانی

زین الدین محمد پسر ابراهیم پسر مصطفی پسر شعبان معروف به عطار همدانی از شاعران درجه دوم قرن هشتم هجری است. وی در اصل از مردم زنجان بود از این شاعر چهار مثنوی مانده است که یکی مثنوی معروف به ترجمه الاحادیث یا مواعظ که نزدیک دو هزار بیت دارد و احادیث نبوی را در آن ترجمه کرده و در سال ۶۹۹ هجری پایان آورده است. دیگر کنز الحقایق که نزدیک ۸۰۰ بیت دارد. دیگر مفتاح الفتوح که نزدیک ۱۲۰۰ بیت دارد و آن را در ۱۵ ذی حجه سال ۶۸۸ هجری پایان رسانده است. دیگر کنز الاسرار که آن نیز مثنوی کوچکی است و در سال ۶۹۰ یا ۶۹۹ هجری تمام کرده است. برخی این عطار همدانی را با فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف مشهور اشتباه کرده اند.

خواجه بهاءالدین محمد نقشبند

خواجه بهاءالدین محمد پسر محمد پسر سید جلال الدین پسر برهان الدین بخاری معروف به نقشبند از شاعران و نویسندگان متصوف قرن هشتم هجری است. وی در سال ۷۲۸ هجری در بخارا ولادت یافته و از بزرگان مشایخ تصوف ایران و مشهورترین عارفان طریقه نقشبندی است و این طریقه بنام او معروف شده، وی خلیفه میرسید کلال بوده و در کودکی خواجه بابا محمد سماسی او را به فرزندگی برداشته و پرورده است و نیز از مریدان عبدالخالق غجدوانی و خواجه قشم و خلیل اتاترکی بوده و در بخارا میزیسته و دو سفر به حج رفته است و پیشه او و پدرانش کمخاب^۱ بافی و نقش کردن آن بوده و بهمین

۱- کمخاب: بکسر اول و برون گرداب، بمعنی کمخا است که جامه منقش الوان باشد، و بفتح اول هم آمده است و جامه منقش یکرنگ را نیز گفته اند (برهان قاطع)

جهت به‌نقشبند معروف شده است و سرانجام در روستای قصر عارفان در يك فرسنگی بخارا که مولد او بوده است در سوم ربیع‌الاول سال ۷۹۱ هجری زندگی را بدرود گفته و در همانجا مدفون شده بهاءالدین نقشبند شعر فارسی را نیکو میسروده و از اشعار او چندبیتی مانده است.

عبدالحمید رایگانی

عبدالحمید رایگانی از شاعران قرن هشتم هجری است. وی از مردم دهی بنام رایگان در ناحیه قزوین بود و در زمان ابقاخان (۶۶۳-۶۸۰ هجری) میزیست و تا اوایل قرن هشتم نیز زنده بوده است و از مختصان ملك افتخارالدین قزوینی بشمار میرفته و به زبان پهلوی قزوین برخی اشعار از او مانده است.

خواجه معین‌الدین محمد جامی

خواجه معین‌الدین محمد پسر شمس‌الدین مطهر پسر شهاب‌الدین اسماعیل جامی از شاعران قرن هشتم هجری است. نسب وی به پنج پشت به شیخ‌الاسلام احمد جامی میرسد و مادرش دختر ملك شمس‌الدین محمد کهین پسر ملك شمس‌الدین ابوبکر کرت از پادشاهان آل کرت بود و خود از بزرگان خراسان بشمار میرفت و بادائی خود ملك غیاث‌الدین محمد کرت به حج رفت. و سرانجام در سال ۷۸۳ هجری در جام زندگی را بدرود گفت و نعش او را در مقبره شیخ‌احمد جام بخاك سپردند. معین‌الدین از ادیبان و شاعران نامی زمان خود بشمار میرفت و در نظم و نثر فارسی دست داشت. از اشعار او اندکی مانده است. خواجه معین‌الدین سه پسر داشت که مهتر آنان ضیاءالدین یوسف و مادرش دختر ملك غیاث‌الدین محمد کرت بود و از شاگردان تفتازانی بشمار میرفت و دانشمند کاملی بود و در سال ۷۹۷ هجری در تبریز زندگی را بدرود گفت و جنازه او را به جام بردند و تردیک قبر پدرش بخاك سپردند.

خواجه ابوالفتح محمد پارسا

خواجه ابوالفتح محمد پسر محمد پسر محمود حافظی بخاری معروف به خواجه محمد پارسا از عارفان و شاعران قرن هشتم هجری است. وی از مشایخ نامی طریقه نقشبندی و از خلفای خواجه بهاءالدین نقشبند بوده و از بهاءالدین نقشبند پارسا لقب یافته است و مردی بسیار دانشمند و پارسا و پرهیزگار بوده و به ویژه در حدیث دست داشته و کرامات بسیار به او نسبت داده اند خواجه محمد پارسا در بخارا میزیسته و دوبار به حج رفته، سفر اول با خواجه بهاءالدین نقشبندیه همراه بوده، سفر دوم در سال ۸۲۲ هجری از راه نسف و بلخ و هرات رفته و بعد از زیارت کعبه در مدینه زندگی را بدرود گفته است. بعد از وی پسرش ابونصر پارسا نیز از مشایخ معروف نقشبندیه شده است. خواجه محمد پارسا چند کتاب نوشته است که از آن جمله: کتاب معروفی بنام فصل الخطاب است که در محاضرات و سلوک و تصوف به فارسی و تازی تألیف کرده، رساله محبوبیه و رساله قدسیه در مناقب مرشد خود بهاءالدین و کتاب انیس الطالبین و عدة السالکین در همین زمینه نیز از اوست. گاهی شعر فارسی میسروده و بعضی از اشعار او باقی مانده است.

زین الدین ابوبکر علی تایبادی

زین الدین ابوبکر علی تایبادی از شاعران و عارفان قرن هشتم هجری است. وی از شاگردان نظام الدین هروی و شیخ احمد جامی^۱ بوده و در تایباد خراسان که اکنون به طبیات معروف است میزیسته در تصوف بر طریقه اویسی بوده است و امیر تیمور گورکان در حمله به هرات در تایباد بدیدن او رفته و نصایحی به تیمور داده که معروف

۱- شرح احوال شیخ احمد جامی که مربوط به مجلد دوم این تألیف (از ظهور رودکی تا شهادت سهروردی) می باشد در فصل نهضت تصوف ایرانیان در این مجلد خواهد آمد.

شاعران درجه دوم قرن هشتم هجری

به غیر از شاعرانی که شرح احوال آنان نوشته شد در قرن هشتم هجری يك عده شاعر دیگر بوده‌اند که از آنها به غیر از چند بیت شعر نمانده است از جمله:

حسن شاعر صاحب منظومه بحر الصنایع در محسنات کلام و در فنون شاعری که در سال ۷۳۱ هجری سروده شده است. حاجی ناصرالدین حسین معروف به ناصر خطیب شفعی که ملمعاتی به زبان پارسی و تازی و لهجه شیرازی گفته است. خواجه جلال‌الدین نعمان. ابواسحاق فخر وفادار. نظام‌الدین حسن حسینی آملی، نجم‌الدین محمود مذهب. امام فخرالدین یحیی پسر معین شیرازی معروف به ابن معین. شاه رکن‌الدین محمود سنجانی خوafi معروف به شاه سنجان خوafi. جلال‌الدین عتیقی تبریزی. امیر کای قزوینی. سید سراج‌الدین سکزی متخلص به سراجی که دیوان قصاید وی شامل ۵۶۰۰ بیت در دست است. سعدالدین پسر بهاء‌الدین معروف به سعدبهای. رکن‌الدین بکرانی. رفیع‌الدین بکرانی. سید جمال‌الدین کاشانی. جولاهه ابهری. جمال‌الدین رستق القطنی. بهاء‌الدین ساوجی. خواجه بهاء‌الدین زنجانی. اویانج زنجانی. سید مطهر کره از شاعران معروف قرن هشتم هجری هند که دیوانش شامل پنجهزار بیت در دست است. عصامی هندی صاحب منظومه فتوح السلاطین هند. سید شرفشاه گیلانی که مقداری دوبیتی به زبان گیلک از او باقی است که سرمشق شاعران دیگر شده و آنها را به آهنگی خاص می‌خوانند و آن آهنگ را شرفشاهی می‌گویند. پورفریدون که دوبیتی‌هایی به زبان پهلوی فارس از او باقی مانده. شمس‌الدین پسر ناصر شیرازی. بنت‌النجاریه از زنان شاعر. فردوس مطربه از زنان

۲- در این مورد به کتاب زندگی شگفت‌آور تیمور تألیف ابن عرب‌شاه ترجمه محمدعلی نجاتی مراجعه شود.

شاعر. ملک محمود تبریزی پسر ملک مظفرالدین. محمود کوتوال.
 نجم‌الدین معروف به کرگس. کمال‌الدین زنجانی. ابوالفرج احمد پسر
 محمد کافی کرجی قنادی. زین‌الدین فاخته کاشانی. فخرالدین فتح‌الله
 قزوینی برادر حمدالله مستوفی. ملک عمادالدین اسماعیل بخاری. قاضی
 عثمان ماکی قزوینی صاحب منظومه رضی‌نامه. عمادالدین فضلویه
 معروف به عمادلر. عزالدین همدانی. عزالدین کرجی از خاندان کرجی
 قزوین. بدرالدین دامغانی. ملک الشعراء تاج‌الدین بهاء
 که بیشتر ناظم هزلیات بوده است. شهاب‌الدین پسر کمال
 الدین سمنانی معروف به شهاب‌الدین کمال یا شهاب کمال، اشرف
 گلستانی. شمس کافی. صاحب شبانکاره‌ای. صدرالدین موسی. خواجه
 علاءالدین محمد بخاری. شرف‌الدین یعقوب قاضی. معین‌الدین جمال
 الاسلام محتسب یزدی. امیر شمس‌الدین محمد یزدی. شرف‌الدین خضر
 یزدی. غیاث‌الدین همتی بلخی. محمود شاه بهمنی. ملک ضیاء‌الدین
 مشهدی. اعزالدین خالدخانی. سلطان محمد پسر تغلقشاه. عارف اردبیلی.
 سید علاءالدین خراسانی. شهابی هندی صاحب منظومه عروة الوثقی.
 حاج جلال لارندی. شیخ ضیاء‌الدین تبریزی. ابو محمد شمس‌الدین
 عبدالله بنجیری. قوام‌الدین ابواسحق بنجیری. معروف بغدادی
 احمد پسر محمد نخشبی. سلطان احمد جلایر. سید محمد پسر علی همدانی
 مؤلف شرح شمسیه. شیخ زین‌الدین علی کلاه شیرازی. شهاب‌الدین
 مظفرخوافی. جلال‌الدین محمود زنگی عجم قلندر کرمانی. پهلوان
 محمود قتالی خوارزمی معروف به پوریای ولی. خواجه معین‌الدین
 محمد معینی جوینی. ابوالحسن حروفی صاحب جاودان‌نامه منظوم
 فضل‌الله نعیمی استرآبادی.

نویسندگان قرن هشتم هجری

همانطور که در ورقهای پیش در این محال نوشته شد در قرن هشتم هجری ادبیات ایران نسبت به قرنهای گذشته به ویژه نسبت به قرن هفتم هجری اندکی تنزل کرد و سبب آن بود که در نیمه این قرن قدرت پادشاهان مغول ایران کم شد و سلسله‌های جزء که بیشتر ضعیف بودند از تجزیه کشور ایران فراهم آمد و انقلاب حوادث دوباره آسایش را از مردم سلب کرد. و از طرفی وزیران مقتدر که بمنزله رهبران فکری فرماندهان و حکمرانان محسوب میشدند و در قرن پیش می‌زیستند و بزرگان علم و ادب را تشویق می‌کردند، در این قرن به وجود نیامدند. تنها خاندانهای بزرگی که در پرورش دانشمندان و ادیبان ایران در این زمان کوشیدند نخست خاندان آل مظفر در یزد و فارس و دوم خاندان جلایر در بغداد و عراق عرب بودند. با این وصف در این دوره نویسندگان بزرگ در ایران بسیار بوده‌اند در این قرن نویسندگان بزرگ همان اسلوب و سبک نویسندگان قرن هفتم را دنبال کردند یعنی هم سبک روان فصیح و سلیس مورخان دوره گذشته و هم سبک مغلق بعضی از نویسندگان که در کثرت استعمال لغت‌های عربی مبالغه می‌کردند هر دو رواج داشت.

تنها تفاوت محسوسی که در این دوره دیده میشود اینست که عرفان و تصوف از آن رواج و تداولی که در قرن گذشته داشت فرو

افتاد. بهمین جهت آثار زیادی به نثر فارسی از عارفان ایران در این قرن پدیدار نشده است.

نویسندگان بزرگ ایرانی در قرن هشتم هجری بشرح زیر معرفی میشوند:

هند و شاه نخبوانی

هندوشاه پسر سنجر پسر عبدالله صاحبی کیرانی نخبوانی از نویسندگان چیره دست قرن هشتم هجری است. وی از منشیان دربار مغول بود و در زمان وزارت صاحب دیوان جوینی او و برادرش امیر سیف الدین محمود از عمال دیوان بودند و از آن جمله هندوشاه در سال ۶۷۴ هجری به نیابت از جانب برادر اداره حکومت کاشان را بر عهده داشت و در اواخر عمر به دربار نصرت الدین احمد پسر یوسف شاه پسر شمس الدین الب ارغون پسر نصر الدین هزاراسب (متوفی سال ۷۳۰ یا ۷۳۳ هجری) از اتابکان لرستان رفته و کتاب منیة الفضلاء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء معروف به الفخری تألیف صفی الدین محمد پسر علی العلوی ابن الطقطقی را به نام تجارب السلف در سال ۷۲۴ هجری ترجمه کرده است. این کتاب یکی از بهترین نمونه های نثر فصیح منشیانه قرن هشتم هجری و از بهترین کتابهای فارسی است. از سال تولد و مرگ هندوشاه نخبوانی آگاهی درست در دست نیست ولی از قرائن میتوان حدس زد که تا نیمه قرن هشتم هجری زنده بوده است.

محمد شبانکاره ای

محمد پسر علی پسر محمد شبانکاره ای از نویسندگان بسیار چیره دست قرن هشتم هجری است. وی در حدود سال ۶۹۷ هجری در یکی از محال شبانکاره تولد یافته و از مداحان خواجه غیاث الدین پسر رشید الدین فضل الله بوده است. محمد شبانکاره ای علاوه بر نویسندگی در سرودن شعر نیز دست داشته است و تمام عمر خود را در نویسندگی

و شاعری گذرانیده و در سال ۷۳۳ هجری به تألیف تاریخ عمومی مشغول شد و در سال ۷۳۵ هجری آن را به پایان رسانید و به خواجه غیاث‌الدین تقدیم کرد که از نظر ابوسعید آخرین ایلاخان مغول بگذراند، ولی پیش از آنکه این کتاب به نظر او برسد زندگی را بدرود گفت و این کتاب در همان اوان در ضمن غارت محله ربع رشیدی تبریز از میان رفت و شبانکاره‌ای بار دیگر کتاب خود را از نو تألیف کرد و آن را مجمع‌الانساب نامید نخست کتاب کوچکتری ترتیب داد و سپس آن را تکمیل کرد و هر دو نسخه آن موجود است.

مجمع‌الانساب کتابی است در منتهای حسن انشاء و انسجام، شامل تاریخ عالم از آغاز تا آخر پادشاهی ابوسعید که در ضمن تاریخ بعضی از سلسله‌های جزء را دارد که در کتابهای دیگر نیست.

شمس‌الدین محمد آملی

شمس‌الدین محمد پسر محمود آملی از نویسندگان دانشمند شیعه مذهب قرن هشتم هجری است. وی از مدرسان مدرسه سلطانیه در زمان اولجایتو بوده و پیوسته با عالمان سنی مذهب از آن جمله با قاضی عضدالدین ایجی معارضه داشته است و تا اواخر قرن هشتم هجری زنده بوده است.

شمس‌الدین محمد آملی چون در زبان فارسی و عربی مهارت داشته به دو زبان تألیف‌هایی دارد. از جمله آثار مشهور او در زبان عرب شرح کلیات قانون ابن‌سینا است که در سال ۷۵۳ هجری به پایان رسانیده و شرحی بر مختصر الاصول ابن‌حاجب که قاضی عضدالدین ایجی به مذاق اهل تسنن شرح کرده بود و او به مذاق شیعه بر آن شرح نوشته و عقاید قاضی عضدالدین را رد کرده است. در زبان فارسی تألیف‌های بسیار معروفی دارد به نام نفایس الفنون فی عرایس العیون که شامل تمام علوم متداول و معروف آن زمان است و در سال ۷۳۶ هجری شروع کرده و بعد از سال ۷۴۲ هجری به پایان رسانیده و بنام شاه‌شیخ

ابواسحاق اینجو پرداخته است.

شمس منشی

محمد پسر هندوشاه منشی نخب جوان معروف به شمس منشی از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی مانند پدرش هندوشاه نخب جوانی که شرح حالش در ورقهای پیش نوشته شد منشی زبردستی بوده است و در زمان وزارت خواجه غیاث الدین محمد پسر رشیدالدین فضل الله بهوی پیوستگی داشت. و سپس در دربار سلطان مغزالدین اویس بهادر خان ایلخانی (۷۵۷ - ۷۷۷ هجری) راه یافت. از شمس منشی دو کتاب معروف مانده یکی صحاح العجم در لغت فارسی که بنام خواجه غیاث الدین به پایان رسانیده، دیگر دستور الکاتب فی تعیین المراتب در فن انشاء و وظائف منشیان که بنابر دستور غیاث الدین آغاز کرده ولی در سال ۷۶۱ هجری به پایان رسانیده است.

معین الدین آوی جوبینی

معین الدین آوی جوبینی از عارفان و نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از شاگردان سعدالدین یوسف پسر ابراهیم حموی جوبینی عارف مشهور بود و در زمان خود شهرت بسیار داشت از این نویسنده دو کتاب معروف باقی مانده یکی نگارستان که یکی از نخستین تقلیدهای گلستان سعدی است و آن را در هفت باب به سال ۷۳۵ هجری به پایان رسانیده. این کتاب اگر چه از حیث انشاء به پای سعدی نمیرسد ولی دارای فواید تاریخی بسیار است. دیگر کتاب احسن القصص که در شرح سوره یوسف و داستان یوسف و زلیخا نوشته شده است.

ضیاء الدین نخشی

ضیاء الدین نخشی از نویسندگان و حکیمان عارف مشرب قرن هشتم هجری است که در هندوستان در شهر بداون میزیسته و روزگار

را به زهد و عبادت می‌گذرانده و به سال ۷۵۱ هجری زندگی را بدرود گفته است. وی در دربار پادشاهان خلجی هندوستان (مبارکشاه خلج) راه داشته و مؤلف يك سلسله کتابهای نظم و نثر فارسی است که اغلب آنها معروف است. طوطی‌نامه که از زبان سانسکریت در سال ۷۳۰ هجری به فارسی ترجمه کرده، این کتاب را پس از وی محمد غدیری تهذیب کرده است و از کتابهای معروف قصص به زبان فارسی است که به زبانهای اروپائی ترجمه شده است. از دیگر کتابهای ضیاءالدیس نخشی: سلك السلوك، جزئیات و کلیات، عشره مبشره، داستان معصوم شاه معروف به گلریز، لذت النساء است. وی شعر فارسی نیز میسروده و در کتابهای خود اغلب اشعار خویش را آورده است. در شعر نخشی یا ضیاء نخشی تخلص کرده است.

معین‌الدین علی یزدی

معین‌الدین علی پسر جلال‌الدین محمد معلم یزدی از معاریف قرن هشتم هجری است. وی در زمان امیر مبارزالدین محمد و پسرش شاه شجاع از پادشاهان آل مظفر میزیسته و پدرش از عمال شیخ ابواسحاق بوده است.

معین‌الدین علی یزدی از شاگردان عضدالدین عبدالرحمن بود و در سال ۷۵۵ هجری امیر مبارزالدین محمد او را به مدرسی دارالسیاده میبدگماشت نوشته‌اند چنان‌که در دولت این خاندان معزز بود که شاه شجاع بر سر درس او حاضر میشد و گاهی نیز مأموریت دیوانی یافته چنان‌که در سال ۷۶۰ هجری واسطه میان شاه شجاع و برادرش شاه محمود شد و ایشان را صلح داد.

سال وفات معین‌الدین علی یزدی را به سال ۷۸۹ هجری نوشته‌اند، پیکر او را در مسجدی که در یزد ساخته بود دفن کردند. وی مؤلف کتابی است بنام مواهب‌الهیة در تاریخ آل مظفر که در سال ۷۵۷ هجری چند جزء آن را ترتیب داده و نزدیک اصفهان برای امیر مبارزالدین

و شاه شجاع خوانده و سپس آن را در سال ۷۶۶ هجری یکسال پس از فوت مبارزالدین تمام کرده است. این کتاب در نهایت استادی نوشته شده ولی از فرط تکلف و کثرت استعمال لغت‌های عربی بسیار ثقیل افتاده است ولی در نوع خود یکی از کتابهای برجسته است. بهمین جهت در سال ۸۲۳ هجری محمود گیتی یا کتبی آن را ساده کرده و دنباله وقایع را تا انقراض سلسله آل مظفر بر آن افزوده است. دیگر آثار وی ترجمه فارسی رشف النصایح الایمانیه فی کشف الفضائح الیونانیة شهاب الدین سهروردی است.

ضیاءالدین برنی

ضیاءالدین پسر مؤیدالملک رجب برنی از مورخان و نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی در سال ۶۸۴ هجری تولد یافته و از مریدان نظام‌الدین اولیاء و معاشران امیر خسرو دهلوی و حسن دهلوی بوده و در دستگاه سلطان محمد از پادشاهان تغلقی هند (۷۲۵-۷۵۲ هجری) میزیسته و سپس به دربار جلال‌الدین فیروز شاه (۷۵۲-۷۹۰ هجری) راه یافته است.

ضیاءالدین برنی را بیهقی هندوستان نامیده‌اند، از وی سه کتاب در دست است: یکی تاریخ فیروزشاهی که در سال ۷۵۸ هجری تألیف کرده و وقایع سال ۶۴۴ هجری به بعد را در آن آورده و از مشهودات پدر و پدر مادرش حسام‌الدین نقل است. دیگر اخبار برمکیان که از کتاب عربی ابوالقاسم محمد طایفی ترجمه کرده است. دیگر فتوحات فیروزشاهی که پس از تألیف تاریخ فیروزشاهی به انجام رسانیده است.

اولیاء الله آملی

مولانا اولیاء الله آملی از دانشمندان بنام مازندرانی در قرن هشتم هجری است وی در زمان ابوالمعالی فخرالدوله شاه غازی پسر زیار پسر کیخسرو استندار حکمران مازندران میزیست و با این پادشاه

روابط دوستانه داشت بهمین جهت کتابی نوشته است به نام تاریخ رویان که وقایع تا سال ۸۰۵ هجری را در بردارد. این کتاب گذشته از آنکه مطالب تاریخی تازه در آن بسیار است به انشای متین و فصیح نوشته شده است.

شمس سراج

شمس‌الدین پسر سراج پسر عقیف‌الدین معروف به شمس سراج عقیف از مورخان و نویسندگان قرن هشتم هجری است که در دربار جلال‌الدین فیروز شاه‌هندی بود. وی تاریخ فیروزشاهی خود را که پس از تاریخ ضیاءالدین برنی تألیف یافته، در سال ۸۰۱ هجری پایان رسانیده است.

شاه نعمت‌الله ولی کرمانی

سید نورالدین نعمت‌الله پسر عبدالله پسر محمد پسر عبدالله پسر کمال‌الدین یحیی کوه‌بنانی کرمانی معروف به شاه ولی مؤسس مشهور سلسله نعمت‌اللهی یکی از بزرگترین عارفان ایران و بزرگترین متصوف قرن هشتم هجری است. پدران وی از قهستان خراسان بودند، پدرش از قهستان به کیج و مکران آمد و بواسطه وصلتی که با امیران شبانکاره کرد در کوه بنان کرمان متوقف شد و شاه‌ولی در آنجا در روز پنجشنبه بیست و دوم رجب سال ۷۳۱ هجری متولد شد.

در جوانی نزد شیخ رکن‌الدین شیرازی و شیخ شمس‌الدین مکی و سید جلال‌الدین خوارزمی و قاضی عضدالدین ادبیات و کلام و حکمت الهی و فقه را دریافت و سپس در سلك تصوف در آمد و بطریقه قادری داخل شد. نوشته‌اند^۱ که فصوص‌الحکم ابن عربی را حفظ داشت در ۲۴ سالگی به زیارت مکه رفت و مدت هفت سال در عراق بسر آورد و از خواص شاگردان شیخ عبدالله یافعی شد.

سید بعد از تکمیل اطلاعات خود در فنون و علوم ظاهری به سیر و سلوک پرداخت و در مصر و دیار مغرب و مکه و مدینه و خراسان (بلخ) و ماوراءالنهر به ویژه سمرقند سیاحت و اقامت کرد و بزرگان و مشایخ آن نواحی را زیارت نمود و سپس به مولد خود بازگشت و باز چند گاهی در کرمان و فارس و خراسان و یزد و نواحی اطراف آن سفر کرد و سرانجام در کرمان رحل اقامت افکند و در ماهان خانقاه و باغ و حمام بنا نهاد و از آن پس بدعوت میرزا اسکندر پسر عمر شیخ پسر تیمور سفری به شیراز کرد و دوباره به کرمان برگشت و بیست و پنج سال آخر عمر خویش را در ماهان کرمان بسربرد تا در روز پنجشنبه بیست و دوم رجب سال ۸۳۴ هجری در یکصد و چهار یا سه سالگی زندگی را بدرود گفت. و جسدش را در ماهان بخاک سپردند. و بعد به امر سلطان احمد بهمنی پادشاه دکن بقعه‌یی برای او ترتیب یافت که به سال ۸۴۰ هجری به اتمام رسید و در عهد شاه عباس دوم بناهایی بر آن افزوده شد. بقعه شاه نعمت‌الله ولی و ضامم آن که محل مراجعه مستمر و زیارتگاه صوفیان نعمت‌اللهی است هنوز پا برجاست. بعد از شاه نعمت‌الله بنا به وصیت وی پسرش سید خلیل‌الله جای پدر را در ارشاد پیروان و معتقدان او گرفت.

سید نعمت‌الله ولی بعلت نفوذ فراوان و شهرتی که در عهد خود حاصل کرده بود، مریدان بسیار جمع آورد، چنانکه آوازه مقامات و کراماتش ایران و سرزمین هند را فرا گرفته بود و در این هردو دیار پیروان و ارادت کیشان بسیار از میان امیران و شاهزادگان و شاهان و مردم عادی برای او فراهم آمده بود. سید یکی از جمله پیشروان بزرگ تصوف در میان معتقدان به تشیع بود که در این عهد ظهور می‌کردند و به زودی مورد توجه و احترام متمایلان به تشیع قرار می‌گرفتند^۱ بهمین سبب است که او نیز مانند سید محمد نوربخش و اولاد صفی‌الدین

۱- برای اطلاع بیشتر در این مورد به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

اردبیلی توانست مؤسس سلسله‌یی از صوفیان بنام نعمت‌اللهیه شود که هرچه بپایان عهد تیموری و آغاز دوران صفوی نزدیکتر شویم شماره پیروان آن سلسله و نفوذ و قدرتشان را بیشتر می‌یابیم و هنوز هم از میان فرقه‌های باقیمانده صوفیان دسته معروف و مهمی در ایران شمرده میشوند. شاه نعمت‌الله ولی در شرح و توضیح اصول و مبانی تصوف و عرفان به‌ویژه به مذاق شیعه، از مردان پرکار و فعال عهد خود و یکی از مشایخ پراثر در تاریخ تصوف و عرفان است. شماره رسالات او در مسائل عرفانی و مطالب نزدیک بدان بسیار زیاد و اشعارش نیز فراوان بود چنانکه از زمانهای قریب به عهد او جمع‌آوری همه آنها برای دوستداران وی میسر نبود^۱

شاه نعمت‌الله ولی سلطان دراویش نعمت‌اللهی است و لقب شاهی همیشه در جلو اسم او ذکر میشود و خود نیز دوست پادشاهان بوده و به‌ویژه مورد لطف شاهرخ تیموری قرار گرفته. احمدشاه بهمنی پادشاه دکن که یکی از اعقاب او را دعوت بدارالملک خود فرمود و همواره از این رهگذر مباحثات میکرد. دونبیره دیگر با پدرشان به آن کشور رفتند. و بعضی دیگر از اولاد وی که در ایران ماندند با خانواده سلطنتی صفویه مزاجت و قرابت حاصل نمودند.

دیوان اشعار شاه نعمت‌الله از یازده تا سیزده هزار بیت دارد که مشتمل است بر چند قصیده و مقدار زیادی غزل و چند مثنوی بی‌نام و رباعیات. بعضی از اشعار و ابیات این دیوان منسوب به سید بنظر میرسد^۲ بهر حال همه آنها از نوع اشعار عرفانی و حاوی اشارات و توضیحات درباره عقاید و افکار متصوفه و عادت تکرار مقالات پیشینیان و همه

۱- مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی کرمانی تألیف عبدالرزاق کرمانی صفحه ۱۱۳.

۲- از آن جمله قصیده‌ایست به مطلع:

قدرت کردگار می‌بینم

حالت روزگار می‌بینم

که متضمن پیشگوهایست تا قسمتی از دوران سلسله صفویه و باید در همان زمانها بر دیوان شاه نعمت‌الله ولی افزوده شده باشد و بعدها نیز بمرور بر ابیات آن افزوده‌اند.

آنها متوسط و بازبانی بسیار ساده و خالی از هنر نمایهای شاعرانه و فقط باز گوینده مقصود شاعر است.

معروفترین رساله‌های فارسی و عربی شاه نعمت‌الله ولی در طریقه تصوف و سیر و سلوک و اخلاق و معارف و حکم بشرح اسامی زیر است:

رساله اصطلاحات، رساله قل هو الله احد، مکاشفات، تعریفات، آداب خلوت، مراتب برزخ، حروف مقطعات قرآنی، رساله در بودن حقیقت انسان مظهر الهی، تحقیقات موسوم به لطایف التصوف، رساله ذوق، رساله هاء، رساله دیگر در ذوق، شرح سؤال کمیل از حقیقت، مراتب وجود، عینیه، رساله وجود، رساله نصیحت سید برهان‌الدین خلیل‌الله (پسر خود) رساله نصیحت سید نورالله (پسر سید خلیل‌الله) رساله نصیحت خلیفه و پادشاه عصر، رساله نکات، رساله نسبت خرقه خود و معنی اعیان، رساله در توکل و بعضی تحقیقات، رساله معنی هستی و نیستی، رساله در بیان نفس، رساله نور و مراتب آن، رساله در بیان حقیقت مثال و خیال مقیده و کیفیت مراتب و مقامات رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و معانی، رساله نفس و نکات، ذوقیات، فیوضات، مجمع الاسرار، مجموع اللطایف یا مجمع اللطایف، سلب اوصاف، رساله فی کلام الحق للخلق و الفرق بین الوحی والالهام و الحدیث القدسی، هدایت، رساله معنی الفقر فخری و کاد الفقران یکون کفرا، الهامات، سر اسماء غیر متناهی و حروف متناهی، رساله بیان اقطاب، رساله انعام، رساله حروف و روح، اصطلاحات صوفیه، سلوک، نوریه، محبت‌نامه، نصیحت‌نامه، نصیحت‌نامه دیگر، تحقیق المراتب الالهیه، خلوت، آفاق و انفس، بیان خوش، مفتاح الابواب، رساله بیان علم توحید، اسماء کونی، شرح اصطلاحات و سیط شیخ کمال‌الملک والدین بطریق ابجد، رساله احدیه، رساله بیان حروف، رساله حروف اصلیه، رساله تفصیل اوایل سور، رساله در بیان عدد حروف، رساله عیون، رساله نفح روح آدم، رساله معرفت روح، رساله تجلیات، رساله البیان، رساله روح، شرح لمعات، رساله بشارت‌نامه، رساله معرفت، رساله

نفسیه، رساله اشارات بحسب الحروف، رساله منشآت، رساله تفسیر الله نور السموات، رساله نکات، رساله سؤال و جواب، رساله سند خرقه و سؤال و جواب سلطان سکندر، رساله سؤال و جواب امام علی حکیم ترمذی، رساله در بیان اسرار کلمه و صلوة و حج و غیره، رساله جواب سؤال از اسم اعظم و غیره، رساله حبیبیه، تحقیق الایمان، رساله اسلامیة، رساله حورائیه، رساله حورائیه دیگر، رساله حورائیه ابوسعین ابوالخیر، شرح فصوص، رساله واردات، تفسیر سورة اخلاص، رساله در بیان حقیقت‌انه‌هوال اول والاخر به عربی، رساله در بیان تجلی به عربی، شرح اسماء الله الحسنی به عربی، نسبت خرقه احمد شاه بهمنی، رساله مناقب به عربی، رساله کشف الاسرار، رساله جنانیه، رساله برازخ، رساله کمیلیه، رساله اشرف الاسماء، رساله بیان کلمه طیبه، رساله بیان مذاهب در خلق افعال، رساله بلوغات، رساله توکل، رساله در کلمه سبحان الله، رساله اشراط قیامت، رساله در بیان سجدهات قرآن، رساله المشهوریه فی التصوير والمتصور، رساله نکات، رساله نکات دیگر، رساله نکات عشر، الرسالة الشریفة النوریة، رساله مکاشفه، رساله مراتب رندیه، رساله مراتب، رساله مراتب دیگر، لوايح، رساله تحقیقات، رساله رموزات، رساله جامع اللطایف، رساله مراتب فقر، رساله الحقایق، رساله بیان قلوب انسان.

شاه نعمت‌الله ولی در نظم و نثر فارسی بیان بسیار ساده و روان داشته است. در مناقب شاه نعمت‌الله ولی کتابهای زیاد نوشته‌اند از جمله: کتابی از عبدالعزیز پسر شیر ملک پسر محمد واعظی که بنام علاءالدین احمد شاه دوم از سلسله بهمنی دکن (۸۳۸ - ۸۶۲ هجری) در هند نوشته است. کتاب دیگری تألیف سدیدالدین نصرالله پسر برهان‌الدین خلیل‌الله طاوسی ابرقوهی که در سال ۹۰۶ هجری به دستور نواده‌اش نعمت‌الله ثانی نوشته است، کتاب دیگری بنام تذکره تألیف عبدالرزاق پسر عبدالکریم پسر عبدالرزاق کرمانی که پس از سال ۹۱۱ هجری در کرمان بدستور نعمت‌الله ثانی نوشته است. کتاب

دیگری بنام سوانح الایام فی مشاهدات العوام یا سلسلة العارفین تألیف صنع الله نعمت اللهی که پس از سال ۱۰۶۶ هجری تألیف کرده است. محمد مفید مستوفی یزدی در کتابی که بنام جامع مفیدی در تاریخ یزد نوشته شده است شرح حال مفصلی از شاه نعمت الله ولی از روی همان کتاب صنع الله نعمت اللهی ترتیب داده است. اشعار زیر از اوست:

عشق او در میان جان داریم

لذت عمر جاودان داریم

تا گرفتیم آن میان بکنار

هرچه داریم در میان داریم

عاقل این دارد و ندارد آن

عاشقانیم، این و آن داریم

ابن بر از تو کلی

درویش تو کلی پسر اسماعیل پسر حاجی تو کلی اردبیلی معروف به ابن بر از از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از مریدان صدرالدین موسی پسر شیخ صفی الدین اردبیلی عارف مشهور قرن هشتم هجری (۷۳۵ - ۷۹۴ هجری) بود، بهمین علت کتابی در احوال صفی الدین اردبیلی به نام اسس المواهب السنیة فی مناقب الصفویة معروف به صفوة الصفا نوشته که علاوه بر شرح احوال شیخ صفی الدین مطالب بسیار مفید در طرز زندگی مردم اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم آذربایجان در آن هست و با انشای بسیار فصیح به سبک نویسندگان قرنهای پیش نوشته است و در زمان شاه طهماسب اول صفوی ابوالفتح حسینی آن کتاب را اصلاح کرده و نسخه جدیدی از آن منتشر نموده است.

شرف الدین حسن رامی تبریزی

شرف الدین حسن پسر محمد رامی تبریزی از شاعران و نویسندگان

اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی در اوایل عمر در مراغه بخدمت خواجه نصیرالدین طوسی رسیده و سپس تا زمان سلطان اویس بهادرخان ایلخانی (۷۵۷ - ۷۷۶ هجری) نیز زنده بود و بدو پیوستگی داشت و بنام او دو کتاب تألیف کرد، یکی کتابی که در منت‌های شهرتست به اسم انیس العشاق در تشبیهات شاعران ایران که کتاب بسیار شیواییست و دیگر حدایق الحقایق در شرح حدایق السحر رشیدالدین وطواط.

حسین دهستانی الویری

حسین پسر اسعد دهستانی الویری از نویسندگان قرن هشتم هجری است وی از منشیان زبردست خراسان بود، کتاب فرج بعد الشده الضیقه تألیف ابوالحسن علی پسر محمد مدائینی را بنام عزالدین پسر طاهر زنگی فرومندی (فرومندی) که از جانب ارغون خان در خراسان و مازندران نیابت داشته است به فارسی بسیار روان و شیوا ترجمه کرده است.

محمد حسینی یزدی وزیر

محمد پسر محمد پسر عبدالله پسر نظام حسینی یزدی وزیر از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی مؤلف کتابی است به اسم العراضه فی حکایات السلجوقیه در تاریخ سلجوقیان که مطالب آن را از کتابهای دیگر برداشته و حتی ذکری از مآخذ خود نکرده است. انشای این کتاب بعثت کثرت استعمال لغت‌های عربی و تکلف بی‌مورد ثقیل است و در عداد کتابهایی است که از سیاق زبان فارسی خارج است.

فخرالدین ابوالعباس احمد زرکوب شیرازی

فخرالدین ابوالعباس احمد پسر ابی‌الخیر زرکوب شیرازی ملقب به معین از نویسندگان قرن هشتم هجری است وی در زمان شاه شیخ ابواسحاق اینجو در شیراز میزیست و پس از سفر حج در سال

۷۴۴ هجری کتابی در ذکر مشاهد شیراز و بزرگان این شهر نوشته است بنام شیرازنامه که از نظر وقایع تاریخی چندان دقیق و معتبر نیست و از اسنادست گرفته شده، ولی از حیث انشاء در نهایت نیکوئی است. این نویسنده تألیف دیگری در دو مجلد مربوط به وقایع دوره حکومت شیخ ابواسحاق اینجو داشته است که موجود نیست.

نجم‌الدین محمود طبیب شیرازی

نجم‌الدین محمود پسر صاین‌الدین الیاس طبیب شیرازی از دانشمندان اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی از خاندان معروفی در شیراز بوده که دانشمندان و به‌ویژه پزشکان معروف از آن برخاسته‌اند. نجم‌الدین محمود مورد توجه خاص خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی بوده و در طب و فقه دست داشته است. ریاست بیمارستان دروازه سلم شیراز را که به بیمارستان اتابکی نیز معروف بوده از طرف خواجه رشیدالدین فضل‌الله وزیر برعهده او بوده است. تاریخ وفات وی را برخی سال ۶۹۰ هجری نوشته‌اند ولی پیدا است که پس از آن تا اوایل قرن هشتم یعنی سال ۷۲۰ یا ۷۳۰ هجری زیسته است. قبر او در محله باغ‌نو شیراز معروف است. نجم‌الدین محمود طبیب شیرازی شعر فارسی را نیکو میسروده و به زبان فارسی و تازی تألیف‌های زیاد داشته است از آن جمله:

الحاوی فی علم التداوی به عربی، غیاثیه در طب به فارسی، مختصر در طب، لطایف الرشیدیه یا الرشیدیه، تحفة الحکماء، کتاب التشریح یا الرسالة التشریحیه، کتاب الاغذیه والاشربه، رسالة الثلجیه، اسرار النکاح، شرح الفصول البقراط، رسالة فی الباء.

خواجه حسام‌الدین یوسف حافظ بخاری

خواجه حسام‌الدین یوسف حافظ بخاری از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از شاگردان بهاء‌الدین نقشبند و از مریدان

نامی او بوده و مؤلف کتابی است در احوال استاد و مرشد خود به نام انیس الطالبین که یکی از بهترین کتابهای طریقه نقشبندیه است.

عزیز استرآبادی

عزیز پسر اردشیر استرآبادی از نویسندگان قرن هشتم هجری است وی در استرآباد (گرگان) متولد شده و قسمت زیاد عمر خود را در بغداد گذرانده از منشیان زبردست زمان خود بوده و در نظم و نثر فارسی و عربی مهارت داشته است.

عزیز استرآبادی مدتی در آذربایجان بوده و آخر عمر خود را در قاهره بسر برده است. کتاب بزم و رزم معروف به تاریخ قاضی برهان الدین سیواسی از اوست ولی بعلت استعمال زیاد لغت‌های عربی از حد طبیعی زبان فارسی دور افتاده است.

عزالدین محمود کاشانی نطنزی

عزالدین محمود پسر علی، کاشانی نطنزی از نویسندگان عارف قرن هشتم هجری است وی کتاب معروف عوارف المعارف تألیف شهاب الدین عمر سهروردی را که از کتابهای مشهور تصوف است به فارسی بسیار فصیح به نام مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ترجمه کرده است و نیز شرحی به تازی بر قصیده تائیه ابن فارض شاعر معروف مصری دارد بنام کشف وجوه الغمر لمعانی نظم الدر.

زین الدین علی عطار

زین الدین علی پسر حسین انصاری معروف به حاج زین الدین عطار از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از فرزندان عبدالله انصاری بود و در سال ۷۳۰ هجری در شیراز ولادت یافت و از پزشکان نامی آن عصر بود و در دربار شاه شجاع مظفری میزیست و کتاب معروفی در مفردات پزشکی نوشت به نام اختیارات بدیعی که در سال ۷۶۷ هجری

به اسم عصمت الدین بدیع الجمال تألیف کرده و سپس در سال ۷۷۰ هجری روایت دومی از آن انتشار داده است.

میر سید شریف الدین علی گرگانی

سید شریف الدین علی پسر محمد حسینی حنفی گرگانی معروف به میر سید شریف از معارف دانشمندان قرن هشتم هجری است. وی در سال ۷۴۰ هجری در قصبه طاقو نزدیک استرآباد (گرگان) متولد شده و به عزم تحصیل به مصر رفته و در قاهره به تکمیل تحصیلات دانش پرداخته است. پس از بازگشت به ایران شاه شجاع مظفری وی را در شیراز به مدرسی گماشت و ده سال در این مقام بود تا اینکه امیر تیمور گورکان در سال ۷۹۸ هجری شیراز را گرفت و او را مجبور کرد به سمرقند رود، میر سید شریف گرگانی تا مرگ تیمور در سال ۸۰۷ هجری در سمرقند بود و دوباره به شیراز برگشت و در آنجا به سال ۸۱۶ هجری زندگی را بدرود گفت. وی را در اکثر علوم متداول زمان تألیف‌های مهم و مشهور است که به زبان عربی و فارسی پرداخته و از آن جمله اینهاست:

عوامل در نحو عربی، اصول المنطقیه، شرح تحریر القواعد
خواجه نصیر الدین طوسی، کتاب التعریفات یا تعریفات العلوم و تحدیدات
الرسوم، مقالید العلوم فی الحدود الرسوم، تحقیق کلیات، مراتب
الموجودات، رساله فی قواعد البحث، تقسیم العلوم، شرح مختصر الاصول
عضدی، شرح مفتاح العلوم سکاکی، ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی،
فن اصول الحدیث، تحریری از کتاب معروف ایساغوجی در منطق،
فال السیر، ترجمان فی لغات القرآن از عربی به فارسی، حاشیه بر آداب
البحث عضد الدین ایجی، حاشیه بر حکمت العین، شرح کافیة
ابن حاجب به فارسی، شرح فرائض سراجیه سجاوندی، شرح
تصور و تصدیق شمسیه، شرح تصریف عزری، حاشیه بر مطول
تفتازانی، حاشیه بر شرح کافیة رضی الدین استرآبادی، حاشیه بر تفسیر

کشاف زمخشری، شرح مواقف عضدالدین ایجی، حاشیه بر شرح تجرید، رساله در اصول دین، حاشیه بر شرح مطالع. از جمله تألیف‌های او به فارسی دو کتاب است در منطق یکی بنام کبری و دیگری صغری و دیگر رساله‌ای در صرف افعال تازی معروف به صرف میر و دیگر فن المعما و اصوله و تصاریفه. میر سید شریف گرگانی شعر فارسی را نیز نیکو میسروده است.

بهاءالدین محمد بخاری نقشبند

بهاءالدین محمد پسر محمد بخاری نقشبند از نویسندگان و عارفان بزرگ اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی مؤسس طریقه نقشبندیه در تصوف است و در زمان خویش بسیار مشهور و مورد توجه بوده است. تولد او در سال ۷۲۸ هجری در بخارا اتفاق افتاده و تمام عمرش را در همان شهر گذرانده و سرانجام در سال ۷۹۱ هجری در همانجا زندگی را بدرود گفته است.

بهاءالدین محمد بخاری نقشبند دارای چند تألیف به زبان فارسی می‌باشد که از آن جمله رساله‌ایست در تصوف بنام رساله قدسیه.

در مناقب بهاءالدین نقشبند چند کتاب به فارسی نوشته شده که از آن جمله: یکی رساله قدسیه تألیف ابوالفتح محمد پسر محمد پسر محمود حافظی بخاری معروف به محمد پارسا از مشایخ طریقه نقشبندی که بدستور علاءالدین محمد پسر محمد بخاری معروف به عطار پیشوای معروف این طریقت نوشته است. دیگر کتاب انیس الطالبین و عدة السالکین تألیف همان خواجه محمد پارسا، دیگر کتابی به همان نام انیس الطالبین و عدة السالکین تألیف صلاح پسر مبارک بخاری، دیگر رساله بهائیه تألیف ابوالقاسم پسر محمد پسر مسعود، دیگر کتابی تألیف ابوالمحسن محمد باقر پسر محمد، دیگر کتابی از خواجه حسام‌الدین یوسف حافظ بخاری که شرحش در ورق‌های پیش نوشته شد بنام انیس الطالبین، دیگر جامع‌المقامات تألیف ابوالبقاء پسر عالی که در محرم سال ۱۰۲۶ هجری

پایان رسانیده است.

منصور پسر محمد الیاس

منصور پسر محمد پسر احمد پسر یوسف پسر الیاس از پزشکان نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی به زبان فارسی چند تألیف دارد که از جمله آنها کتابی است بنام تشریح البدن که برای میرزا ضیاءالدین پسر محمد بهادر پسر دوم میرزا جهانگیر مقتول در سال ۸۰۹ هجری نوشته، دیگر تشریح منصوری و کفایت مجاهدیه یا کفایت منصوری است.

شمس الدین ابراهیم

شمس الدین ابراهیم از عارفان قرن هشتم هجری است وی در ابرقوه از توابع یزد منصب محتسبی داشته و کتابی در تصوف با انشای فصیح به نام مجمع البحرین تألیف کرده است.

عبدالجلیل یزدی

عبدالجلیل پسر نظام الدین یحیی پسر عبدالجلیل پسر محمد پسر عبدالباقی یزدی از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از منشیان معروف زمان آل مظفر بوده و در زمان شاه شجاع ابوالفوارس (متوفی در سال ۷۸۶ هجری) میزیسته و مؤلف کتاب بسیار روان فصیحی است بنام تواریخ آل برمک که پدرش تألیف آن را شروع کرده و ناتمام گذاشته بود او در ماه محرم سال ۷۶۲ هجری آن کتاب را پایان رسانده و به اسم شاه شجاع مظفری کرده است.

محمد پسر علی الناموس خواری

محمد پسر علی الناموس خواری از نویسندگان قرن هشتم هجری است. وی از منشیان معروف زمان خود بوده نخست در خراسان در

خدمت جلال‌الدین ابونزید زنگی پسر طاهر فرومدی (فرومدی) می‌زیسته و سپس جزو منشیان دربار اولجایتو بوده است. کتاب جلالیه که برای جلال‌الدین ابونزید نوشته و در صنعت انشاء است از او می‌باشد.

امیر سید علی همدانی

امیر سید علی پسر شهاب‌الدین پسر میر سید محمد حسینی همدانی معروف به علی ثانی از معاریف عارفان قرن هشتم هجری محسوب است. وی در سال ۷۱۳ هجری در همدان متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به محضر شرف‌الدین محمود پسر عبدالله مزدقانی و تقی‌الدین علی دوستی سمنانی شاگرد ممتاز شیخ علاءالدوله سمنانی عارف بزرگ و آخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم راه یافت و در تصوف به مقام ارشاد رسید سپس به اتفاق سید تاج‌الدین سمنانی و سید حسین سمنانی دو تن از عارفان این قرن که پسر دائی او بودند و همچنین سید مسعود و سید یوسف و نزدیک به هفتصد نفر از صوفیان ایرانی به کشمیر هندوستان مسافرت کرد و در سال ۷۸۱ هجری در آنجا مقیم شد و نفوذ بسیار در دربار سلطان قطب‌الدین پسر علاءالدین (متوفی سال ۷۸۶ هجری) در ختلان بهم رساند و به شاه همدان معروف شد و خانقاه معروفی در علاءالدین پوره در کشمیر ساخت و پسرش سید محمد که پس از او در کشمیر بوده است در روز هفدهم ربیع‌الاول سال ۷۹۷ هجری آن را وقف کرده و وقف‌نامه آن را سلطان اسکندر شاه پسر قطب‌الدین تصدیق کرده است. امیر سید علی همدانی که از مشایخ طریقه کبرویه و شافعی متمایل به شیعه بوده در سال ۷۸۶ هجری زندگی را بدرود گفت و رسایل متعدد در اخلاق و سلوک و عرفان از خود بجای گذارد که از آن جمله اینهاست: شرح اسماءالله، اسرار وحی، رساله صفت الفقراء، رساله حقیقت ایمان، رساله بهرامشاهیه، ذخیره الملوك در اخلاق و سیاست، مرآت التایبین، اسرار النقطه، رساله اورادیه، اربعین، رساله

ذکر به، اصطلاحات صوفیه، مشارب الاذواق در شرح قصیده میمیه ابن فارض به فارسی، رساله در علم قیافه، رساله چهل مقام، رساله عقبات، رساله آداب سفره، رساله فتوت یا فتوت نامه، واردات غیبیه، کتاب عقلیه، سیر الطالبین، رساله در وجود. میر سید علی همدانی شعر فارسی رانیز نیکو میسروده و علائی^۱ تخلص می کرده و غزلیاتی از او موجود است.

منوچهر بدیع تبریزی

منوچهر ملقب به بدیع تبریزی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است وی از شاگردان کمال خجندی شاعر معروف این دوره بود و در ضمن به تجارت نیز می پرداخت در سال ۷۹۴ هجری با پدرش بمنظور تجارت به روم سفر کرد و پس از مرگ پدر به اردبیل و از آنجا به یزد رفت و در اثر ممارست از منشیان و شاعران این عصر بشمار رفت.

مثنوی محبت نامه موسوم به انیس العارفین راسرود و نیز کتابی به نام الاحیاء فی حل المعما تألیف کرد.

سید صدرالدین ابوالفتح محمد گیسودراز

سید صدرالدین ابوالفتح محمد پسر یوسف حسینی چشتی دهلوی معروف به سید محمد گیسودراز خواجه بنده نواز یا سید غریب نواز از عارفان بنام فارسی زبان هندوستان در قرن هشتم هجری است. وی معروف ترین خلیفه نصیرالدین چراغ دهلی و از مشایخ طریقه چشتی در هندوستان بود و در زمان خود شهرت و اعتبار بسیار داشت در سال ۷۲۰ هجری در دهلی تولد یافت و پس از صدوپنج سال در سال ۸۲۵ هجری در همان شهر زندگی را بدرود گفت. سید محمد گیسو دراز

۱- احتمال داده میشود در اثر ارادت به شیخ علاءالدوله سمنانی مراد و مرشد بزرگ استاد خود تقی الدین علی دوستی سمنانی تخلص علائی را برگزیده است باتوجه باینکه شیخ علاءالدوله سمنانی در شعر «علاء» تخلص میکرده است.

از دانشمندان بسیار پرکار هندوستان بوده است و در نظم و ثرفارسی استاد بوده و کتابهای فراوان در تصوف به فارسی و عربی از او مانده است از آن جمله:

شرح زبدة الحقایق عین القضاة همدانی معروف به شرح تمهیدات، شرح رساله قشیریه که در سال ۸۰۷ هجری بپایان رسانیده است. شرح و ترجمه آداب المریدین ابوالنجیب سهروردی که در سال ۸۱۳ هجری به اتمام رسانیده، مکاتیب یا مکتوبات، خطایر القدس معروف به رساله عشق حقیقی، جواهر العشاق معروف به شرح رساله غوث اعظم، تفسیر سورة فاتحه به فارسی، برهان العاشقین معروف به قصه چهاربرادر و مشهور به شکارنامه، استقامت الشریعت بطریق الحقیقت، رساله در مسئله رؤیت باری تعالی عزاسمه و کرامات اولیاء، حدایق الانس، وجود العاشقین معروف به رساله عشقیه، رساله توحید خواص، رساله مراقبه، رساله اذکار چشتیه، شرح بیت حضرت امیر خسرو دهلوی علیه الرحمه، شرح فقه الاکبر ابوحنیفه، برهان العاشقین. بر رساله برهان العاشقین او هفت شرح مختلف نوشته‌اند، شرح اول و دوم که مؤلف آنها معلوم نیست و شرح دوم ناتمام است، شرح سوم از ابوصالح محمد معروف به شیخ حسن محمد چشتی، شرح چهارم از میر سید عبدالواحد بلگرامی، شرح پنجم از میر سید محمد کامپوی، شرح ششم از محمدرفع الدین محدث دهلوی، شرح هفتم از میرزا قاسم علی بیک حیدر آبادی متخلص به اخگر. دیوان اشعار فارسی وی نیز در دست است. پسرش سید حسین معروف به سید محمد اکبر حسینی یا سیدبیری که کتاب العقاید و تبصرة الاصطلاحات الصوفیه را به فارسی تألیف کرده، هم‌چنین کتابی در ملفوظات پدرش بنام جوامع الکلم نوشته است.

امیر قزمانی مولوی

امیر پسر خضر مالی قزمانی مولوی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است وی از دانشمندان زمان خود بود و در استانبول

توقف داشت، کتاب کثر التحف که در علم موسیقی است تألیف کرده و در سال ۷۵۶ هجری به نام غیاث الدین حسینی علوی به پایان رسانیده است.

شهاب الدین مسعود سیرجانی

شهاب الدین مسعود سیرجانی از عارفان قرن هشتم هجری محسوب است، وی در کرمان اقامت داشته و کتابی در تصوف به نثر فارسی نوشته و آنرا مرآت العارفین نامیده است.

ابو محمد سیستانی

ابو محمد سیستانی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است. وی از فضلاء سیستان بود و در آن دیار میزیست و به دربار ملک قطب الدین محمود پسر شمس الدین شاه علی پسر شاهزاده (۸۰۶-۸۲۲ هجری) از پادشاهان سیستان منتسب بود. ابو محمد سیستانی تاریخ سیستان را که به عربی بوده در این زمان به فارسی ترجمه کرده است.

قاضی بدر محمد دهلوی

قاضی بدر محمد دهلوی ملقب به دهاروال از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است وی از شاعران و ادیبان هندوستان بشمار میرود و در دربار قدرخان دلاورخان از شاهان غوری هندوستان میزیسته و در شعر شاگرد قاضی برهان الدین و در لغت شاگرد شیخزاده عاشق بوده و مؤلف کتاب مشهوری است در لغت فارسی به نام ادات الفضلاء که در سال ۸۲۲ هجری به پایان رسانیده و بنام قدرخان غوری پرداخته است.

شاه شرف الدین ابوعلی قلندر

شاه شرف الدین ابوعلی پسر سالار فخر الدین پسر سالار حسن پسر سالار عزیز پسر ابوبکر غازی معروف به ابوعلی قلندر از بزرگان

مشایخ طریقه چشتی هند در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. پدرش مردی عارف و مادرش بی بی حافظه جمال زن پرهیزگاری بود. وی در سال ۶۵۲ هجری در شهر پانی پت ولادت یافت و پیرو قطب بختیار کاکی و نظام الدین اولیاء شد و سپس به مقام شیخی نائل گردید. سرانجام در محلی بنام «باگهولی» واقع در بیرون شهر پانی پت در روز سیزدهم رمضان سال ۷۲۴ هجری زندگی را بدرود گفت و قبرش اکنون در همانجا زیارتگاه است.

ابوعلی قلندر در نظم و نثر فارسی استاد بوده و کتابهایی در تصوف دارد از آن جمله:

رساله معروف به حکم نامه شیخ شرف الدین، مجموعه مکاتیبی که به مرید خود اختیار الدین نوشته، دیوان غزلیات شامل ششصد بیت که در آن شرف تخلص کرده است، مجموعه رباعیات و یک مثنوی شامل یک هزار و دویست بیت به تقلید از مثنوی مولانا جلال الدین مولوی، مثنوی دیگر به همان وزن شامل ۲۳۸ بیت، مثنوی سومی به همان وزن شامل ۳۶۲ بیت، است.

حسین حسینی علوی

حسین پسر محمد پسر عبدالرضا حسینی علوی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است، وی از منشیان عراق بوده و برای کسب معاش به اصفهان رفته و در مدارس آن شهر منزل گزیده و روزگار را به سختی می گذرانده است. در حدود سال ۷۳۰ هجری کتاب محاسن اصفهان تألیف مفضل پسر سعد حسین مافروخی را که در قرن پنجم هجری به عربی تألیف شده بود به منظور توسل به امیر محمد پسر رشید الدین فضل الله وزیر به فارسی بسیار روان و فصیح ترجمه کرده است.

محمد صوفی سمرقندی

محمد پسر احمد پسر محمد صوفی سمرقندی از نویسندگان و مترجمان قرن هشتم هجری محسوب است، وی ساکن شیراز بوده و بیش از این از شرح احوالش اطلاعی در دست نیست. کتاب معروف ربیع الابرار و مختار الاخیار تألیف زمخشری رادر شیراز بنام شاه شجاع مظفری به فارسی فصیح ترجمه کرده است.

زین الدین محمود هروی

زین الدین محمود پسر محمد هروی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است. وی از عالمان خراسان و ماوراءالنهر بوده و در زمان شاه شجاع مظفری در قندهار میزیسته و شرحی بر منطق سید شریف گرگانی تألیف کرده است.

قطب الدین عبدالکریم گیلانی

قطب الدین عبدالکریم پسر ابراهیم پسر سبط عبدالقادر گیلانی از عارفان قرن هشتم هجری محسوب است. وی در سال ۸۲۶ هجری زندگی را بدرود گفته و نزدیک به بیست رساله در تصوف از خود بجای گذارده که مهمترین آنها ناموس اعظم و انسان الکامل است.

ثقة الدین ابونصر عبدالرحمن هروی

ثقة الدین ابونصر عبدالرحمن پسر عبدالجبار فامی هروی از نویسندگان قرن هشتم هجری محسوب است. وی مؤلف تاریخ هرات است و بیش از این اطلاعی از شرح احوالش در دست نیست.

نصیر الدین محمود اودهی چراغ دهلی

نصیر الدین محمود اودهی پسر یحیی پسر عبداللطیف یزدی معروف به چراغ دهلی از عارفان و مشایخ طریقه چشتی در هندوستان

و از معاریف خلفای نظام‌الدین اولیاء بود. وی در زمان خود مریدان بسیار داشت و کراماتی از وی روایت کرده‌اند. وفات او در سال ۷۵۷ هجری در دهلی اتفاق افتاده و اکنون مرقدش از زیارتگاه‌های معروف آن شهر بشمار میرود. چراغ‌دهلی در نظم و نثر فارسی دست داشته و برخی از اشعار او موجود است. از تألیف‌های وی به نثر رساله صایف السلوک است که به فارسی فصیح و روان نوشته شده است.

عیسی شیرازی

عیسی پسر معین‌الدین ابوالقاسم جنید پسر محمود پسر محمد شیرازی از مترجمان قرن هشتم هجری محسوب است، وی کتاب شدالازار فی حطالاوزار عن زوار المزار در مشاهد شیراز تألیف پدر خود را بنام هزار مزار به فارسی ترجمه کرده است.

سیف‌الدین هروی

سیف‌الدین پسر محمد پسر یعقوب سیفی هروی از نویسندگان قرن هشتم هجری است، وی که متولد سال ۶۸۱ هجری است از شاعران و دبیران توانای زمان خود بوده و در شعر سیفی تخلص می‌کرده، تنها اثری که از او باقی است کتاب معروفی است در تاریخ آل کرت که بنام تاریخ‌نامه هرات نیز معروف می‌باشد و در حدود سال ۷۲۱ هجری آن را پایان رسانیده است.

سید اشرف‌الدین جهانگیر سمنانی

سید اشرف‌الدین جهانگیر سمنانی نوربخشی نوری چشتی فرزند سلطان ابراهیم سمنانی و بی‌بی خدیجه سمنانی از مشایخ عارفان قرن هشتم هجری در هندوستان است. وی را از بازماندگان پادشاهان سمنان دانسته‌اند و احتمال می‌رود مراد این باشد که از بازماندگان شیخ علاءالدوله سمنانی عارف بزرگ اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم

هجری بوده که او نیز از خاندان بزرگ (ملك) سمنانی که در دستگاه ایلیخانان مغول سمت وزارت و قضاوت داشته‌اند بوده است. سید اشرف سمنانی در زادگاه خود سمنان به‌محضر شیخ علاءالدوله سمنانی راه یافت و در اثر استعداد زیاد در اندک مدت به مدارج تحصیلی عالی ارتقاء یافت سپس در ۲۳ سالگی عازم هندوستان گردید و در قریه پندره واقع در بنگاله مرید شیخ علاءالدین بنگالی از مشایخ بزرگ آن سرزمین شد و پس از کسب فیض از آن عارف در محلی بنام روح آباد کچهوچه نزدیک لکنهو مقیم گردید. بطوریکه در خزینه الاصفیا تألیف غلام سرور لاهوری چاپ هندوستان آمده است سید اشرف سمنانی سفرهای بسیار به ایران و عربستان و شامات کرده و بانصیرالدین روشن چراغ یا چراغ دهلوی متوفی سال ۷۵۷ هجری و همچنین حافظ شیرازی در شیراز دیدار نموده است و سرانجام در سال ۸۰۰ هجری وفات یافته و در روح آباد که باغ تعمیر کرده وی بوده مدفون گردیده است. وی مؤسس طریقه‌یی در تصوف است که بمناسبت نام خود او به طریقه اشرفی معروف شده و هنوز در هندوستان رایج است. حاج شیخ نظام الدین غریب یمنی از اصحاب وی که در سال ۷۵۰ هجری در یمن مرید سید اشرف سمنانی شده و سی سال با او بوده است کتابی در مقامات وی بنام لطائف اشرفی نوشته است. مجموعه مکاتیب او را نیز به عنوان مکتوبات اشرفی گردآورده‌اند که مجلد اول آن را همان حاج شیخ نظام الدین غریب یمنی در سال ۷۸۷ هجری گردآورده و مجلد دوم را مرید دیگرش که عبدالرزاق حسنی حسینی نام داشته در سال ۸۶۹ هجری فراهم کرده است.

کمال الدین عبدالرزاق کاشانی

کمال الدین عبدالرزاق کاشانی از مشایخ طریقه سهروردی در قرن هشتم هجری است. وی خلیفه نورالدین عبدالصمد پسر علی اصفهانی بوده و در شیراز میزیسته و در همان شهر در سال ۷۳۶ هجری زندگی

را بدرود گفته و در خانقاه زینی‌ماستری داخل شهر در جوار مسجد جامع بخاک سپرده شده است. تألیفات او به زبان فارسی و عربی بشرح زیر است:

شرح منازل السائرین عبدالله انصاری که در رجب سال ۷۳۱ هجری پایان رسانیده، شرح فصوص الحکم که در سال ۷۲۰ هجری تمام کرده، اصطلاحات الصوفیه و تحفة الإخوان فی خصایص الفتیان در آیین فتوت که نخست به تازی نوشته و سپس خود به پارسی تحریر کرده، فتوت‌نامه به زبان فارسی که پس از آن دو کتاب نوشته است.

نویسندگان گمنام قرن هشتم هجری

در قرن هشتم هجری نویسندگانی بوده‌اند که يك یا چند کتاب تألیف کرده‌اند که بشرح زیر معرفی میشوند:

محمود طاهر غزالی معروف به نظام مدرس مدرسه جلالی مؤلف رساله معرفة المذاهب. حمیدالدین محمود نجاتی نیشابوری مؤلف بستان العلماء در شرح یمینی تألیف ابونصر عتبی تاریخ معروف غزنویان و رساله پیروزی و مقاله نوروزی در پاسخ غیاث‌الدین پسر رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر و شرح قصیده بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار از جمال‌الدین مطرزی که در سال ۷۲۱ تألیف شده است. فرامرز پسر خداداد پسر عبدالله کاتب ارجانی مؤلف سمک عیار از روایت صدقة بن ابوالقاسم شیرازی. تاج‌الدین محمد پسر صدرالدین عبدوسی معروف به ملک‌اخیستان هندی مؤلف بساتین الانس بنام سلطان محمد پسر تغلشاه پادشاه دهلی. قاضی صدرالدین اسماعیل ابرقوهی مؤلف تعبیر سلطانی که بنام شاه شجاع مظفری در سال ۷۶۳ هجری پایان رسانده است.

مسعود بخارایی مؤلف نورالعیون وام‌الصفایح و مرآت العارفین. امیر حسن پسر علاء سکزی مؤلف فواید الفواد در مقامات و ملفوظات نظام الدین اولیاء. محمد پسر محمد مؤلف فرسنامه که بنام مظفرالدین باکلی‌خار در سال ۷۶۷ هجری پایان رسانیده است. عبدالمحسن پسر

محمد حسینی مؤلف اخلاق معزی که بنام معز السلطنه امیرانشاه تیموری در آذربایجان تألیف کرده و در روز آدینه ۱۲ ذی حجه سال ۷۷۸ هجری پایان رسانیده است. فیروز پسر رجب مؤلف فتوحات فیروز شاهی در تاریخ فیروز شاه تغلق. ابوالقاسم محمود مؤلف خلاصة الکلام در ادب که در سال ۷۵۵ هجری تألیف شده. حاج بکتاش ولی پسر سلطان ابراهیم مؤسس فرقه بکتاشی آسیای صغیر و ترکیه و سوریه و مصر مؤلف مقالات بکتاشی. ابوالوفا پسر سعید مؤلف لب الالباب در بیان عبارات و استعارات عارفان. نظام تبریزی مترجم کتاب سلوان المطاع ابن ظفر (تألیف ۵۵۴ هجری) بنام ریاض الملوك فی ریاضات السلوك. عبدالعزیز کاشی مؤلف روضة الناظر و نزهت الخاطر که در سال ۷۷۷ هجری نوشته شده است. امام ابو منصور مظفر عبادی مؤلف کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه که در سال ۷۵۷ هجری پایان رسیده و دیگر مناقب الصوفیه که در سال ۷۸۸ هجری پایان رسیده است. فخرالدین محمد پوشنگی مسیحی مؤلف عبرت الناظرین در تاریخ عمومی که تا وقایع سال ۸۰۷ هجری در آن آمده است. محمد پسر اسعد بخاری مؤلف مسالك العارفين در تصوف. ابوسلیمان محمد حسینی شیرازی مؤلف اخبار الاخیار. حاج شیخ محمد طاهری بی غمی مؤلف داراب نامه. احمد نخجوانی مؤلف مصباح الارواح در تصوف. نصرالله پسر عبدالمومن سمرقندی مؤلف کتاب منشات. مجد خوافی مؤلف کنز الحکمه و روضه خلد و ترجمه منظوم جواهر اللغة زمخشری. نظام الدین احمد معروف به شجاع الدین درودباشی بیهقی مؤلف جامع الهدایه فی علم الرمایه در تیراندازی که در سال ۷۱۸ هجری نوشته است. محمود پسر عثمان مؤلف فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه که در سال ۷۲۸ هجری نوشته شده. تاج سلمانی مؤلف کتاب شمس الحسن در تاریخ که در سال ۷۶۵ هجری تألیف گردیده است. سید محمد پسر سید مبارک معروف به امیر خرد مؤلف سیر الاولیای فی محبت الحق جل و علا در احوال صوفیه. فتح الله پسر احمد شهرستانی مؤلف تحفة الائمة

العلیه فی الحکمت العملیه و رساله اخلاق ظهیری. فیروزشاه تغلقی مؤلف فتوحات فیروزشاهی.

گذشته از کتابهای نشر که در ورقهای پیش در این تألیف از آنها نام برده شد در قرن هشتم هجری چند کتاب دیگر به زبان فارسی نوشته شده که مؤلف آنها معلوم نیست و یکی رساله در اعتقادات مذاهب شامل معتقدات هفتاد و سه ملت. دیگر مورخی که نام خود را نیاورده و در سال ۷۳۷ هجری در اصفهان برای محمود پسر جمال الدین وزیر اصفهان نسخه‌ای از ترجمه تاریخ طبری ابوعلی بلعمی فراهم کرده و سپس تاریخ جهانگشای جوینی را مختصر کرده است. دیگر کتابی در اخلاق و سلوك بنام تحفه. دیگر کتابی است در جغرافیا که بنام مبارزالدین محمد پسر مظفر نوشته شده و در سال ۷۴۸ هجری پایان رسیده و بنام صورالاقالیم یا مسالك ممالك معروف است.

ویژگیهای ادبیات قرن نهم هجری

قرن نهم هجری دوره مهم ادبیات ایران است و تردیدی نیست که پس از آن دوره‌ای به این درجه اهمیت تا کنون در تاریخ ایران پیش نیامده است. بعد از این قرن ادبیات ایران دوره تنزل و انحطاط را بطور مرتب پیموده و اگر دوره تجدید و احیایی هم پیش آمده باشد دوره‌های کوتاه بوده و نتوانسته دوران وسیعی را دربرگیرد. گذشته از اینها قرن نهم هجری از حیث کثرت شاعران و نویسندگان و جنبش‌های ادبی گوناگون یکی از مهمترین دوره‌های ادبی ایران است و اگر هم در برخی از رشته‌های ادب انحطاط و زوالی پیش آمده باشد، آن انحطاط نتیجه مستقیم ضعف و فتوری است که در دوره پیش یعنی در قرن هشتم هجری مقدمات آن فراهم آمده و کم‌کم نیرو گرفته و در قرن نهم نتیجه آن آشکار شده است. در هر حال تردید بر دار نیست که قرن نهم هجری از حیث بسیاری شاعران و نویسندگانی که چه در ایران و چه در خارج از ایران میزیسته‌اند یکی از پرثمرترین و غنی‌ترین ادوار تاریخی ایران بشمار میرود و حتی با دو قرن دیگر که از این حیث امتیاز دارند یعنی با قرن ششم و قرن هفتم نیز برابری میکند. اگر شماره نویسندگان و سرایندگان زبان فارسی را بدقت حساب کنیم بطور قطع يك نيمه آن سهم قرن ششم و هفتم و نهم و نیمه دیگر و بلکه کمتر سهم قرنهای دیگر خواهد بود. شاید سبب عمده این ثروت ادبی

قرن نهم این باشد که در این دوره حوادث سخت و انقلابات شدید که سبب از میان رفتن آثار ادبی و سلب توجه مردم از ادبیات و برهم زدن آسایشی که لازمهٔ پدید آوردن ادبیات میشده در این قرن رخ نداده است و مردم در نتیجهٔ آسایش و امنیت به ثبت و ضبط و نشر آثار ادبی بیشتر همت کرده‌اند. در سراسر این قرن خاندان تیموری در نواحی فارسی زبانان ایران و خارج از ایران پادشاهی میکرده‌اند. اگر کشور گشایی و خون‌ریزیهای تیمور بر ایران گران و ناهموار بوده است و دورهٔ تیره‌ای پر از بیداد و ستم در تاریخ فراهم کرده است، کفارهٔ آن نتیجهٔ ادبی بسیار مهمی است که ایرانیان از دوره حکمرانی فرزندان او برده‌اند بطوریکه مورخان نوشته‌اند دربار تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول به آیین ایرانی فراهم شده بود و کارها را همواره کارگزاران ایرانی بدست داشتند. ناچار فرزندان و بازماندگان این مرد خونخوار بیدادگر نیز زیر دست آموزگاران و راهنمایان ایرانی به آیین ایرانی پرورده شدند و بهمین جهت است که انس کامل و حتی شور و شوقی نسبت به ادبیات و علوم ایران و زبان فارسی و حتی هنرهای مخصوص نژاد ایرانی داشته‌اند و نکتهٔ بسیار مهم اینجاست که همهٔ صنایع دورهٔ صفوی که مشهور جهان شده و در قرن دهم و یازدهم هجری شاهکارهای جاودان فراهم ساخته است چه معماری و کاشی‌سازی و نقاشی و چه صنایع دستی مانند بافندگی و صنایع فلزات و تذهیب و جلد‌سازی و نقاشی کتابها و کاغذگری و خوش‌نویسی که شرح کامل آنها در فصل نهضت هنری ایرانیان در این مجلد خواهد آمد همه دنبالهٔ مستقیم صنایع دوره تیموری است و راه طبیعی رشد و کمال خود را سپرده تا به زمان شاه عباس بزرگ و آن جلال و شکوه صنعتی مخصوص رسیده است.

برای نمونه همین کافی است در نظر بیاوریم که نقاشی و تذهیب و خوش‌نویسی به‌ویژه در خط نسخ تعالیق که در بادی نظر بینندگان را بیاد زمان شاه عباس می‌اندازد محکم‌ترین پایه‌های آن در دوره تیموری

در شهر هرات که یکی از پایتخت‌های این خاندان بوده است گذاشته شده و همه نقاشان و خوشنویسان دوره‌های بعد شاگردان مستقیم و تربیت‌شدگان استادان هرات بوده‌اند و نیز تا اواخر دوره صفویه بهترین کاغذها را در شهر سمرقند که آن هم پایتخت دیگر امیران تیموریان بوده است میساخته‌اند، چنانکه کاغذهای خوب را هنوز در دوره صفویه کاغذ سمرقندی می‌گفتند و یا در شهر خوقند می‌ساختند و کاغذ خوقندی نیز معروف بود و دو خط ایرانی یعنی خط نسخ تعلیق و شکسته که در دوره صفویه به‌اوج ترقی رسید نیز در دوره تیموری پایه مرحله کمال گذاشته است.^۱

در ادبیات فارسی کلیاتی که در قرن نهم باید در نظر داشت اینست که در این دوره در شعر روح تصوفی که در قرن هشتم هجری روز به روز بیشتر راه کمال می‌پیمود همچنان تا اندازه‌ای برقرار بود و شماره شاعران صوفی مشرب بسیار است. از طرف دیگر معما نیز که در قرن هشتم هجری جسته جسته در آثار شاعران دیده می‌شود در این قرن به‌منت‌های رواج خود رسیده است و بسیاری از شاعران این دوره بوده‌اند که بجز معما چیزی نگفته‌اند و اشعارشان منحصر به معما بوده و بیشتر آنها را به لقب «معمایی» می‌خوانده‌اند و این نوع از شعر همچنان تا قرن دهم رواج داشته است. فن دیگری که باز در این دوره در شعر ترقی کرده سرودن ماده تاریخها یعنی اشعاری است که از شمردن حروف آنها به حساب ابجد تاریخ بدست می‌آید و این فن هم در قرن پیش اندک اندک در شعر پدیدار شده است و پیش از آن در قرنهای پیشین اعداد را در شعر می‌آوردند. دیگر از خصایص ادبی قرن نهم هجری اینست که روز به روز از شماره سراینده‌گانی که قصیده به روش متقدمان در مدایح می‌سروده‌اند کاسته می‌شود و بر شماره غزل‌سرایان افزوده می‌گردد، بدین معنی که سبک ناتورال‌یسم کمتر

۱- برای نمونه شاهنامه بایسنغری است که یکی از زیباترین و ارزنده‌ترین اثر هنری بشمار رفته است.

رواج داشت و سمبولیسم را کم‌کم به‌امپرسیونیسم بدل می‌کردند، چنانکه بسیاری از شاعران این دوره جز غزل و اشعار عاشقانه چیزی نگفته‌اند و آن نیز دنباله همان سیر طبیعی است که شعر فارسی در قرن هشتم هجری پیدا کرده بود و در این قرن روبه‌کمال رفت. امتیاز دیگر شعر این دوره آنست که مدایح ائمه شیعیان دوازده امامی (اثنی عشری) در ضمن قصیده‌های مخصوص روز به روز بیشتر دیده می‌شود و این مضمون جدید که در آثار برخی از شاعران قرن هشتم هجری آغاز شده در این دوره بیشتر ترقی کرده و چندتن شاعری که اشعارشان منحصر به مناقب ائمه بوده است در این قرن دیده می‌شوند، بدیهی است در قرن دهم که دین شیعه دین عمومی اکثریت مردم ایران شده است این نوع از شعر ترقی کامل کرده است. دیگر از خصایص عمده شعر فارسی در این دوره اینست که آن روح مناعت و عزت نفس و خویش‌داری که در اشعار دوره‌های پیشین به‌ویژه قرن چهارم و پنجم و ششم هجری بطور کامل رواج داشت و در قرن هفتم بعلت زبونی و خواری که از غلبه بیگانگان پیش آمده بود در ارکان آن شکستی وارد شده و در قرن هشتم نیز بیشتر رخنه در آن راه یافته بود در این قرن باز سست‌تر و ضعیف‌تر گشته است و شاعر ذلت و سرشکستگی و افکندگی خویش را در شعر به‌زبان می‌آورد، چنانکه از قرن هفتم هجری جسته جسته برخی از شاعران خویش‌داری را سگ دلداری و خاک راه او می‌خواندند و این روح عجز و زبونی در این قرن تقریباً روح عمومی شده و به‌اوج رواج خود رسیده است.

دیگر از خصایص شعر فارسی در قرن نهم هجری اینست که روح تقلید و پیروی از سبک شاعران بزرگ که در نتیجه ناتوانی سرایندگان از پدید آوردن سبک‌های خاص بخود در قرن هشتم رواج گرفته بود و به‌ویژه مقلدان سبک سعدی و نظامی در آن زمان روز افزون بودند در این دوره نیز شدیدتر شده و از آن جمله کسانی که از سبک نظامی پیروی کرده و به تقلید او مثنوی‌هایی سروده‌اند هر روز

بیشتر میشده‌اند و اینکه در قرنهای بعد نیز این روش در شعر فارسی دوام دارد دنباله مستقیم ادبیات قرن نهم است.

در نشر این دوره نیز خصایص و امتیازهایی چند دیده میشود. نخست آنکه دامنه علوم ریاضی در نتیجه تشویق و قدردانی چند تن از شاهزادگان تیموری که خود عشق به علوم داشته‌اند در قرن نهم بسط کامل یافته و چون اندک اندک ایران استقلال علمی و ادبی خاصی بخود گرفت و رابطه آن با کشورهای تازی زبان گسیخته شد بتدریج از شماره کتابهای علمی به زبان تازی که در ایران نوشته میشد کاسته گردید و بجای آن زبان فارسی را برای تألیف‌های علمی بکار بردند و این خاصیت مخصوص قرن نهم است زیرا که در قرن دهم که مذهب شیعه در ایران رواج کامل یافت باز برای تعلیمات دینی زبان تازی را بر زبان فارسی ترجیح دادند و سبب عمده این بود که مؤسسان بزرگ نهضت شیعه در ایران در آغاز دوره صفوی کسانی بودند که از بحرین و احسا و نواحی دیگر خلیج فارس و یا از جبل عامل و سرزمین‌های شیعه‌خیز سوریه و شام به ایران می‌آمدند و چون زبان فارسی را نمیدانستند ناچار به زبان عربی تألیف می‌کردند و این روش تا پایان دوره صفویان باقی ماند. بهمین جهت قرن نهم امتیاز خاصی که در ادبیات فارسی دارد اینست که هر روز از شماره کتابهایی که به زبان عربی نوشته میشد کاسته می‌گشت و از آن طرف به شماره کتابهای فارسی افزوده میشد و به ویژه در علوم مانند ریاضیات و نجوم و طب شماره کتابهایی که به زبان فارسی نوشته شده از همه ادوار دیگر بیشتر است. در این دوره همه اقبال و توجهی که از قرن هفتم به بعد در تاریخ‌نویسی به زبان فارسی پیدا شده بود و از یادگارهای استیلای مغول بر ایران است دوام داشت و باز ماندگان تیمور نیز مانند ایلخانان مغول توجهی داشتند که تاریخ‌نویسان را به ضبط وقایع زمان خود به زبان فارسی وادار کنند و بهمین جهت شماره کتابهای تاریخ که در این دوره به زبان فارسی نوشته شده یکی از مشروح‌ترین فصول تاریخ

ادبیات را فراهم می‌کند.

در این قرن امتیاز خاص دیگری که در تاریخ نویسی دیده می‌شود اینست که توجه مخصوصی به تألیف یا ترجمه کتابهایی در تاریخ پیامبران یا سیرت رسول و یا احوال و مناقب ائمه داشته‌اند، و این فصل مشروحی از تاریخ ادبیات این دوره است. در نتیجه همین اوضاع توجه خاصی نیز در ترجمه کتابهای نویسندگان قدیم از زبان عربی به زبان فارسی در میان بوده است و در بسیاری از رشته‌ها کتابهای معروف و معتبر را به زبان فارسی نقل کرده‌اند و این توجه در اواخر دوره صفویه در دربار اصفهان دوباره پدیدار گشت و در آن زمان نیز کتابهای بسیار به فارسی ترجمه شده و در قرن دهم همین توجه در دربار پادشاهان تیموری در هندوستان در میان بوده است.

تردیدی نیست که یکی از اسباب عمده پیشرفت ادبیات در این دوره اقبال تام و توجه خاصی است که پادشاهان و شاهزادگان تیموری که در نواحی مختلف سرزمینهای فارسی زبان پادشاهی یا حکمرانی داشته‌اند، نسبت به ادب ایران نشان داده‌اند. برخی از تاریخ‌نویسان متملق و از آن جمله علیشیرنوائی در مجالس النفایس تیمور را نیز صاحب ذوق ادبی و قوه شناسایی شعر فارسی شمرده‌اند و دیگران حتی وی را متمایل به تصوف و از پیروان طریقه ابوبکر تایبادی عارف مشهور آن زمان دانسته‌اند، اگر از این مبالغت‌های گزاف آمیز بگذریم، بی‌تردید فرزندان و بازماندگان تیمور که بمراتب بهتر از او پرورش یافته و بیش از وی درس خوانده بودند بطور قطع ذوق ادبی و حداقل دوستدار ادبیات بوده‌اند. معروفترین پادشاهان و شاهزادگان این سلسله که به ادبیات ایران خدمت کرده‌اند از این قرارند: عمر شیخ پسر تیمور (۷۷۵ - ۸۰۷ هجری) که شوق زیادی نسبت به شعر فارسی داشته است. شاهرخ تیموری (۸۰۷ - ۸۶۳ هجری) که از میان پسران تیمور بیش از همه به ادبیات دلبستگی داشته و به ویژه شیفته تاریخ بود و بسیاری از تاریخ‌نویسان را به نوشتن کتابهای سودمند گماشته است.

سلطان خلیل پسر میرانشاه (۸۰۷ - ۸۱۷ هجری) که وی نیز شیفته ادبیات بوده و خود نیز شعر می گفته است. ابوالفتح ابراهیم سلطان پسر شاهرخ (۸۱۲ - ۸۳۸ هجری) که شاهزاده بسیار با ذوق کریم بزرگوار هنرمند دانش دوستی بوده و به ویژه در زمانی که در مرکز ایران و لرستان و فارس حکمرانی داشته در ترقی ادبیات و ساختن بناهای مهم بسیار کوشیده و حتی برخی از بناهای مهم زمان او کتیبه‌هایی داشته که بخط بسیار زیبایی خود نوشته است. بایسنغر پسر شاهرخ تیموری (۸۱۷ - ۸۳۶ هجری) که یکی از معروفترین خوشنویسان خط نسخ ایران است و خط او نهایت امتیاز و شیوایی را دارد و شعر را هم خوب میسروده است.

علاءالدوله الغبیک پسر شاهرخ تیموری (۸۵۰ - ۸۵۳ هجری) که یکی از بزرگترین دانشمندان ریاضی و نجوم ایران بشمار میرود و همه دانشمندان معروف این دو فن را در دستگاه خود گردآورده بود و در سمرقند در سال ۸۲۴ هجری رصدخانه بسیار با شکوهی فراهم کرده و زیج معروفی ترتیب داده که آخرین زیج نجومی معتبر ایران بشمار رفته است و خود کتاب بسیار مشهوری درباره زیج نوشته و شعر را نیز خوب می گفته است. رکن الدین عبداللطیف پسر الغبیک (۸۵۳ - ۸۵۴ هجری) که او هم در شعر فارسی دست داشته است. ابوالقاسم بابر پسر بایسنغر (۸۵۳ - ۸۶۱ هجری) که در شعر دوستی و شعرشناسی بر همه شاهزادگان تیموری برتری داشته و خود نیز شعر را خوب میسروده است. ابوسعید پسر محمد پسر میران شاه (۸۵۵ - ۸۷۵ هجری) که او نیز در شعر فارسی دست داشته است. ابوالغازی سلطان حسین پسر بایقرا (۸۶۳ - ۹۱۲ هجری) که بزرگترین محرک ترقی ادبیات در این قرن بشمار میرود و در ضمن عشق مفرطی به ترقی صنایع به ویژه نقاشی و تذهیب و خط داشته است و دربار وی در هرات یکی از مهمترین دربارهای ایران بود و بسیاری از شاعران نامی قرن نهم در این دربار گرد آمده بودند و خود او نیز شعر را خوب می گفته و

دیوانی از اشعار فارسی و ترکی که در آن حسینی تخلص کرده است از وی باقی مانده، گذشته از آن کتابی به فارسی شیرین بنام «مجالس العشاق» به او نسبت داده‌اند که در سال ۹۰۸ و ۹۰۹ هجری نوشته شده و چون مؤلف این کتاب مقید بوده است برای هر يك از بزرگانی که شرح حال آنها را نوشته معاشقاتی قایل شود از حیث مطالب تاریخی این کتاب اعتباری ندارد. بدیع الزمان میرزا پسر وی (۹۱۲ - ۹۱۳ هجری) نیز شعر فارسی را خوب می گفته است. گذشته از این شاهزادگان درجه اول که در نواحی مختلف ممالك فارسی زبان پادشاهی یا حکمرانی کرده‌اند چند تن از شاهزادگان درجه دوم این خاندان هم که حکمرانی مستقل نکرده‌اند شعر را خوب می گفته‌اند. دیگر از خصایص ادبیات دربار تیموریان اینست که چون در میان ایشان زبان ترکی جغتائی نیز رواج داشته و زبان خانوادگی آنان بوده است در این دوره ادبیات ترکی جغتائی در ایران فراهم شده که پیش از آن سابقه نداشته است. بنابراین گذشته از آنکه شاهزادگان تیموری هر يك که به زبان فارسی شعر می گفته‌اند به زبان ترکی هم شعر میسروده‌اند و علیشیر نوائی که از امیران نامی دربار سلطان حسین بایقرا بوده معروفترین و بهترین شاعر زبان ترکی جغتائی است. بسیاری از شاعران این دوره حتی کسانی که ترکی زبان اصلی و خانوادگی ایشان نبوده است نیز به زبان ترکی اشعاری سروده‌اند. زبان ترکی جغتائی به ظاهر زبان خانوادگی و طبیعی و مأنوس شخص تیمور بوده است، حتی کتابی به این زبان بخود تیمور نسبت داده‌اند که بنام «تروک تیموری» یا «توزوک تیموری» معروف شده است و کلمه تروک به ضم اول یا توزوک در زبان ترکی جغتائی به تقریب نظیر کلمه یاسا یا یاسه مغولی و به معنی آیین کشورداری است و چنانکه در دوره ساسانیان معمول بوده است پادشاهان یادداشتهایی در رسوم جهانبانی خود پرداخته‌اند یا اینکه به آنها نسبت می دادند و آنها را آیین نامه مینامیدند. پادشاهان مغول و ترک نیز آیینی بنام یاسا یا تروک از خود می گذاشته‌اند.

دربارهٔ این کتاب تروک تیموری که وانمود کرده‌اند بیانات خود تیمور است در میان محققان عقاید مختلف رواج دارد و برخی معتقدند که اصل آن را به زبان ترکی جغتائی در زمان تیمور فراهم کرده‌اند یا اینکه گفتار او را نوشته‌اند و یا اینکه جمع کرده‌اند. این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده و ترجمهٔ آن به همان نام اصلی یا بنام «ملفوظات تیمور» یا «واقعات تیمور» و یا «ملفوظات صاحب قران» رواج دارد و در باب این کتاب افسانه‌ای هم هست و آن اینست که نسخهٔ ترکی جغتائی آن را در عربستان بدست آورده‌اند.

در هر صورت ترجمه فارسی آن اکنون که رایج است، ترجمه‌ایست که میر ابوطالب حسینی خراسانی در سال ۱۰۴۷ در هندوستان کرده است. کتاب دیگری بنام «منکوک و سجلات تیموری» بدست است که در سال ۸۰۶ هجری نوشته شده و در سال ۱۰۱۱ هجری در شهر بلخ در فتح شاه عباس صفوی بدست آمده است. در هر حال زبان ترکی جغتائی را بازماندگان تیمور به هندوستان هم برده‌اند و ظهیرالدین بابر نیز یادداشتهای خود را به همین زبان نوشته و آن کتاب معروف «بابرنامه» است و سپس تا چند پشت در میان فرزندان او هم این زبان رواج داشته است.

دیگر از اسباب رواج ادبیات ایران در قرن نهم اینست که پادشاهان سلسلهٔ قراقوینلو تا سال ۸۷۳ هجری در شمال غربی ایران و به ویژه در آذربایجان هنوز حکمرانی داشته‌اند و برخی از پادشاهان این سلسله بخصوص اسکندر پسر یوسف (۸۲۳-۸۴۱ هجری) و بیشتر مظفرالدین جهانشاه پسر یوسف (۸۴۱-۸۶۶ هجری) و پیر بداق پسر یوسف (۸۶۶-۸۷۲ هجری) در انتشار ادبیات کوشیده‌اند. سلسلهٔ بایندری یا آق‌قوینلو نیز تا سال ۹۰۸ هجری در همان نواحی حکمرانی کرده و بدست شاه اسماعیل صفوی منقرض شده است و چند تن از پادشاهان این سلسله هم مانند خلیل پسر اوزن حسن (۸۸۳-۸۸۴ هجری) و بخصوص سلطان یعقوب پسر اوزن حسن (۸۸۴-۸۸۵ هجری)

۸۹۶ هجری) که دربار وی نیز از مراکز مهم رواج ادبیات بوده است و بایسنغر پسر یعقوب (۸۹۶ - ۸۹۷ هجری) و سلطان مراد پسر یعقوب (۹۰۳ - ۹۰۸ هجری) در ترویج ادبیات کوشیده‌اند. سلطان یعقوب خود شعر فارسی را خوب می‌گفت و نسبت به شعر توجه بسیار داشت، چنانکه حتی شاعران خراسان که از دربار حسین بایقرا و دستگاه علیشیر نومید میشدند به آذربایجان نزد او میرفتند و وی آنها را از صلات خویش برخوردار می‌کرد. در هندوستان نیز در این دوره ادبیات فارسی مانند قرن هشتم هجری رواج داشته و برخی از خاندانهای شاهی هند در رواج آن میکوشیدند و پاره‌ای از پادشاهان و امیران آن سرزمین هم به زبان فارسی شعر گفته‌اند، چنانکه شاه نظام‌نیای خاندان نظام‌شاهی که در احمدنگر پادشاهی داشته‌اند و شهر احمدآباد را ساخته‌اند به زبان فارسی خوب شعر می‌گفته و سپهری تخلص می‌کرده است. همچنین یکی از دانش‌دوست‌ترین پادشاهان هندوستان تاج‌الدین فیروز شاه هشتمین پادشاه سلسله بهمنی که در ناحیه کلبرگه پادشاهی می‌کرده‌اند و از سال ۸۰۰ تا ۸۲۵ هجری در سلطنت بوده است شعر فارسی را خوب میسروده و به ادبیات این زبان توجه بسیار داشته و در اثر این علاقه و توجه چندین کتاب به زبان فارسی بنام او نوشته‌اند. خصایص عمده شعر فارسی در قرن نهم هجری اینست که سادگی و روانی را که در قرن هفتم و هشتم هجری داشته از دست نداده ولی بتدریج صنایع معنوی و تشبیهات تازه و کنایات و استعارات نوین روز بروز بیشتر در آن راه یافته است و مقدمات سبک خاصی که در قرن دهم و یازدهم هجری به اوج ترقی خود رسید و بنام سبک هندی (اصفهانی) معروف شد که همان امپرسیونیسم باشد در این قرن فراهم آمده است و چندتن از شاعران نامی قرن نهم مانند فغانی و کاتبی و اهلی شیرازی مؤسسان حقیقی سبک هندی بوده‌اند و نیز افکار عاشقانه رقیق و بیان سوزناک مؤثر در میان غزل‌سرایان و حتی مثنوی‌گویان این دوره بخصوص در آثار هلالی جغتائی و شاهی سبزواری و فتاحی نیشابوری و همایون

اسفراینی و عصمت بخاری و بساطی سمرقندی و مکتبی شیرازی بسیار دیده میشود. از طرف دیگر غزل عارفانه نیز در این دوره بسیار گفته شده و شاعران توانایی در این زمینه چون قاسم انوار و جمالی اردستانی معروف به پیر جمالی وداعی شیرازی معروف به شاه داعی و شمس مغربی بوده‌اند.

در نثر نیز قرن نهم اختصاصی که دارد اینست که نثر پر تکلف که استعمال کلمات و ترکیبات عربی در آن زیاده‌روی میشد و در قرن هشتم بسیار متداول بود در این قرن متروک شد، ولی در عوض در ایجاد استعارات و کنایات در نثر راه افراط و مبالغه را پیمودند بطوریکه برخی از تاریخ نویسان این دوره در شرح وقایع تاریخی این روش ناپسند را بکار برده‌اند و اینکه در قرن دهم و یازدهم و دوازدهم این اصول بطور تقریب همواره در نثر فارسی حکمفرما بوده یادگار نامطلوبی است که از این قرن در ادبیات فارسی مانده است^۱

شاعران قرن نهم هجری

رستم خوریانی (بسطامی)

خواجه حسام‌الدین (نظام‌الدین) خوریانی از شاعران معروف اوایل قرن نهم هجری است. مولد او خوریان از روستاهای بسطام (شاهرود حالیه) بود و بهمین سبب گاه به‌خوریانی و گاه به‌بسطامی معروف است. وی که مردی خوش طبع بوده است به علمداری مشغول بوده و در اشعارش (رستم) تخلص میکرده است.

بطوریکه نوشته‌اند^۱ در زمان وزارت خواجه حافظ رازی وزیر عمر پسر امیرانشاه تیموری «عمل دهستان برخواجه رستم قرار یافت و خواجه رستم پیرانه سال به‌لهو و طرب زندگی میکرد و خواجه حافظ او را دراین طور ملامت کرده این مصراع بدو نوشت: «رندی و هوسناکی در وقت شباب اولی» و او فی‌الحال این مطلع به‌خواجه فرستاد:

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی‌معنی غرق می‌ناب اولی

در هر حال این شاعر با ذوق حاشیه‌شمالی کویر ایران غزل و

قصیده را نیکو میسروده و دیوانش معروف بوده است^۱ سال وفات او را ۸۳۴ هجری ثبت کرده‌اند. چند بیت از اشعار وی در اینجا نقل میشود:

چشمی که دید روی تو گل آرزو نکرد
جانمی که یافت خاک درت مشک بو نکرد
هر دل که پیش روی نکویت نباخت جان
نقد حیات صرف بوجه نکو نکرد
دعوت مکن به صومعه ای متقی مرا
کاین پاپره‌نه با سر سجاده خو نکرد
رستم بترك کوزه جان بخش می نگفت
تا دور چرخ خاک وجودش سبو نکرد

امیرشاهی سبزواری

امیر آق ملک پسر جمال‌الدین فیروز کوهی معروف به شاه‌سی سبزواری از شاعران غزل‌سرای قرن نهم هجری محسوب است. نیاکانش از امیران سربداری و پر مذهب تشیع و او خود خواهرزاده خواجه علی مؤید سربداری (۷۶۶ - ۷۸۸ هجری) آخرین فرمانروای دولت سربداران است وی در علاقه به تشیع و سعی در ترویج مناقب ائمه و اقامه مراسم این مذهب و نیز در ترویج علم و ادب مشهور بوده است نوشته‌اند که این شاعر بعد از انقراض دولت سربداران به نزد بایسنغر میرزا رفت و املاکش را که در سبزوار ضبط کرده بودند بازپس گرفت و ندیم خاص بایسنغر شد و با او به هرات رفت و در همان میان پس از چندی از خدمت وی اعراض کرد و به گوشه نشینی پرداخت و از حاصل مختصر ملکی که در سبزوار داشت زندگی میکرد و در همانجا روزگار میگذراند. امیرشاهی سبزواری علاوه بر شاعری خوش نویس و نقاش

۱- برای آگاهی کامل به شرح احوال رستم خوریانی (بسطامی) به تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا جلد چهارم صفحه ۲۱۸ - ۲۲۸ مراجعه شود.

بود و در موسیقی نیز دست داشت و عود را خوب مینواخت و در معاشرت و خوش محضری معروف بود. سرانجام در زمان بابر میرزا که برای نقاشی كوشك گل افشان او را به استرآباد برده بودند در آنجا به سال ۸۵۷ هجری در هفتاد سالگی زندگی را بدرود گفت جنازه او را از استرآباد به سبزوار بردند و در بیرون شهر در خانقاهی که سر راه نیشابور پدرانش (سربداران) ساخته بودند و مرقدشان در آنجا بود بخاك سپردند.

امیرشاهی غزلیات عاشقانه را بسیار خوب سروده است. دیوان غزلیات او نزدیک به هزار بیت است که خود از دوازده هزار شعر خود انتخاب کرده است.

طالب جاجرمی

مولانا طالب جاجرمی از شاعران معروف قرن هشتم هجری است وی از کدخدا زادگان جاجرم بود و در جوانی به فارس رفت و در شیراز شهرت یافت و به دستگاه عبدالله پسر ابراهیم سلطان پیوست و مثنوی گوی و چوگان را بنام او سروده و از صله و نوازشش برخوردار شد و سی سال در شیراز زیست و سرانجام در سال ۸۵۴ هجری زندگی را بدرود گفت به غیر از مثنوی گوی و چوگان دیوان غزلیات او نیز معروف است.

تاج‌الدین حسن سلیمی تونی سبزواری

مولانا تاج‌الدین حسن پسر علی سلیمی تونی سبزواری از شاعران معروف قرن هشتم هجری است. وی از مردم تون و ساکن سبزوار بوده و در آغاز کار عمل‌داری میکرد، روزی براتی بیجا بر ییوه زنی بنوشت، آن زن نزد او رفت و گفت: این برات ناموجه بحکم که بر من نوشته‌ای؟ گفت: بحکم سیدفخرالدین وزیر، گفت: اگر روز رستاخیز دامت بگیرم و تو گویی که بحکم سیدفخرالدین وزیر ظلم کرده‌ام خدا

از تو می‌پذیرد؟ این سخن دردی در نهاد او افکند و قلم و دوات را زیر سنگ گذاشت و شکست و توبه کرد که گرد حرام خواری و عمل‌داری نگردد و از آن پس جزو صالحان و درویشان بود و به حج و زیارت اماکن مقدس رفت و سرانجام هنگامی که عازم مشهد بود در ولایت جهان وارغیان در سال ۸۵۴ هجری زندگی را بدرود گفت و جسد او را به سبزوار بردند و در آنجا بخاک سپردند. سلیمی شاعری توانا بوده و برخی قصیده‌های او باقی مانده از آن جمله قصیده‌ایست که در راه مشهد در رجب سال ۸۴۷ هجری سروده است.

عصمت بخاری

خواجه فخرالدین عصمت پسر مسعود بخاری از شاعران معروف قرن نهم هجری است، نسبش به جعفر بن ایبطالب میرسیده و از اعقاب خواجه حافظ کلان بوده و پدرش خواجه مسعود در بخارا احترام بسیار داشته است وی مردی دانشمند بوده و تاریخ و ریاضیات را خوب میدانست. نخست مداح نصیرالدین سلطان خلیل بود و بهمین جهت نصیری تخلص میکرد و سلطان خلیل هم وی را بسیار محترم میشمرد و همیشه همنشین او بود. در زمان شاهرخ تیموری از شاعران نامی بود، در زمان الغریک از شاعری چشم پوشید و الغریک اصرار کرد تا چند قصیده در مدح او گفت و پس از آن از شاعری توبه کرد ولی مجلس او همواره مجمع شاعران و دانشمندان بود و شاعران مانند بساطی سمرقندی و خیالی بخاری و برندق و خواجه رستم خوریانی و طاهر ایوردی در آنجا جمع بودند. عصمت بخاری در سال ۸۲۹ هجری زندگی را بدرود گفت دیوانش در حدود ۷۵۰۰ شعر دارد. نمونه‌ای از شعر او در اینجا نقل میشود:

سرخوش از گوی خرابات گذر کردم دوش

به طلبکاری ترسا بچه‌یی باده فروش

پیشم آمد بر کوجه پری رخساری

کافرانہ شکن زلف چو زنار بدوش
 گفتم این کوی چه کویست و ترا خانه کجا؟
 ای مه نو خم ابروی ترا حلقه بگوش
 گفت تسبیح بخاک افکن و زنار بیند
 خرقه بیرون فکن و کسوه رندانہ پیش
 تسو به یکسو بنه و ساغر مستانہ طلب
 سنگ بر شیشه تقوی زن و پیمانہ بنوش
 بعد از آن سوی من آ تا بتو گویم خبری
 کاین چه کویست اگر بر سخنم داری گوش
 رند و دیوانہ و سرمست دویدم در پیش
 تا رسیدم بمقامی کہ نہ دین ماند و نہ هوش
 دیدم از دور گروهی همه دیوانہ و مست
 از تف بادہ شوق آمدہ در جوش و خروش
 بی دف و مطرب و ساقی همه در رقص و سماع
 بی می و جام و صراحی همه در نوشانوش
 چون سر رشتہ ناموس برفت از دستم
 خواستم تا سخنی پرسم ازو گفت خموش
 نیست این کعبہ کہ بی پا و سر آیی نہ طواف
 یانہ مسجد کہ در او بی خبر آیی بخروش
 این خرابات مغان است و در او مستانند
 از دم صبح ازل تا بقیامت مدهوش
 گر ترا هست در این شیوہ سر یکرنگی
 دین و دنیا یکی جرعه چو عصمت بفروش

میر حسین معمای

میر حسین پسر محمد حسینی نیشابوری شیرازی معروف به میر حسین
 معمای معروفترین شاعر معماگوی قرن نهم هجری است. وی در نیشابور

ولادت یافته و در جوانی برای تحصیل دانش به هرات رفته و در آنجا در مدرسه اخلاصیه ساکن شده است. مردی تهی دست و پریشان روزگار بوده جامی و علیشیر نوائی او را محترم می‌شمردند. همه وقت خود را در سرودن معما بکار می‌برد. سرانجام در ذیقعه سال ۹۰۴ هجری زندگی را بدرود گفت و در گنبد مدرسه اخلاصیه مدفون گردید. میرحسین چندین رساله در فن معما تألیف کرده است از آن جمله رساله‌ای بنام علیشیر نوائی، رساله دیگر بنام محمد مؤمن میرزا. رساله اول را ضیاءالدین اردوبادی متخلص به شفیعی و عبدالوهاب صابونی و عبدالرحمن جامی و سیفی بخاری شرح کرده‌اند.

بسحق اطعمه

شیخ جمال‌الدین (فخرالدین) ابواسحاق احمد حلاج شیرازی معروف به شیخ اطعمه یا بسحق اطعمه و یا احمد اطعمه از شاعران مبتکر در شیوه خود و متوسط در شعر فارسی است^۱ که در نیمه اول قرن نهم هجری می‌زیسته است.

از تاریخ تولد ابواسحاق اطلاعی در دست نیست ولی معلوم است که در عهد حکومت سلطان اسکندر پسر عمر شیخ بر فارس ابواسحاق اطعمه از ندیمان او بوده و به حلاجی اشتغال داشته است وفات بسحق اطعمه در سال ۸۳۰ یا ۸۳۷ هجری اتفاق افتاده و مزار او اکنون در تکیه چهل‌تنان شیراز معروف است. بسحق اطعمه مبتکر سبکی است در شعر فارسی که گفتار شاعران پیشین را تغییر داده و در آنها اسامی خوراکیها و طعامها را آورده است به نظم و نثر نیز لطایفی در این زمینه دارد. مجموعه آثار وی در این زمینه شامل دیوان اطعمه و مناظره الاطعمه اوست. بهترین و آخرین چاپ مجموعه آثار بسحق اطعمه در استانبول به سال ۱۸۸۵ میلادی به همت میرزا حبیب‌اصفهانی بامقدمه‌بی در باب احوال وی صورت گرفت. دیوان شروع شده است به کنز الاشتها

و قصاید و غزلیات و ترجیعات و رباعیات و مثنوی که همه را به استقبال و در مقام جوابگوئی استادان پیشین در وصف اطعمه سروده، به اضافه چند رساله مختلط نظم و نثر مثل داستان مزغروبغرا یا ماجرای برنج و بغرا به بحر متقارب در ۲۳۴ بیت به تقلید از منظومه‌های حماسی، خوابنامه، خاتمه دیوان، فرهنگ دیوان اطعمه، بقیه دیوان و قصیده در مدح کجری (نوعی از طعام هندی). چند بیت از اشعار او برای نمونه درج میشود اشعار زیر را به استقبال سعدی سروده است:

در شعر من از آن همه ذکر مزغروبغراست

«کز هر چه میرود سخن دوست خوشتر است»

بوی کباب میرسد از مطبخم بدل

«پیغام آشنا نفس روح پرور است»

در قلیه نیست حاجت مرواری نخود

«معشوق خوب روی چه محتاج زیور است»

سیفی بخاری

سیفی عروضی بخاری از شاعران قرن نهم هجری محسوب است وی در بخارا تولد یافت و در جوانی به هرات رفت و از ملازمان علیشیر نوائی و مقربان دربار سلطان حسین شد. پس از چندی به بخارا برگشت و در آنجا لله بایسنغر میرزا پسر دوم محمود میرزا حکمران بخارا شد و چون وی در ۱۸ سالگی در سال ۹۰۰ هجری حکمران سمرقند شد با او به سمرقند رفت و پس از کشته شدن بایسنغر میرزا در سال ۹۰۵ هجری بدست امیر خسرو میرزا به بخارا مراجعت کرد و سرانجام در همان شهر در سال ۹۰۹ هجری زندگی را بدرود گفت.

از سیفی عروضی بخاری آثاری چند مانده که از آن جمله:

رساله در معما، رساله در عروض، دیوان در اصطلاحات اهل صنایع و حرف، شرح معنیات میر حسین معمایی، دیوان قصاید و غزلیات.

سید قاسم انوار

سید معین الدین علی پسر نصیر پسر هارون پسر ابوالقاسم حسینی قاسمی تبریزی معروف به قاسم انوار یا شاه قاسم انوار از مشایخ اهل تصوف و از شاعران قرن نهم هجری است. وی در سال ۷۵۷ هجری در سراب آذربایجان متولد شد، خاندانش از سادات حسینی تبریز و او خود از مریدان شیخ صدرالدین موسی اردبیلی نواده شیخ صفی الدین اردبیلی بوده و در مشرب تصوف به طریقه اوحدالدین کرمانی و صدرالدین علی یمنی مقامات بلند داشته است. تخلص او در اشعارش (قاسمی) و (قاسم) است. در زمان تیمور گورکان و پسرش شاه رخ تیموری مریدان بسیار یافت و مورد توجه شاه رخ و بایسنغر میرزا و الغییک قرار گرفت و سرانجام در خرگرد یا خرچرد نزدیک جام ساکن شد و در همانجا به سال ۸۳۷ هجری زندگی را بدرود گفت. بطوریکه نوشته اند^۱ سید قاسم انوار را که از عارفان شیعه مذهب و آزاداندیش بود به جرم ارتباط با حروفیان یکی از جنبشهای پرشور ایرانیان بر ضد بیگانگان (تیموریان) در قرن هشتم هجری^۲ در هرات دستگیر نموده و در قلعه اختیارالدین به زندان انداختند و سپس از هرات اخراجش کردند.

بدیهی است این شاعر و صوفی مردم گرای ایرانی مردی بسیار دلیر و بی باک بوده و بهمین جهت گروهی از معاصرانش وی را کافر می دانسته اند و می گفتند مریدان خود را از عبادت ظاهری منع می کرده است و مسلکی اشتراکی (سوسیالیستی) و اباحی داشته و برخی هم او را پیرو طریقه حروفی دانسته اند چنانکه خود نیز گاهی به اسرار حروف در آثار خویش اشاره کرده است.

سید قاسم انوار در زبان فارسی شاعر زبردستی بوده و گاهی به

۱- مجمل فصیحی خوانی به تصحیح محمود فرخ خراسانی جلد سوم صفحه ۲۶۱.

۲- برای آگاهی بیشتر در این مورد به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری و هم چنین آزاداندیشی و مردم گرایی در ایران تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

زبان ترکی و گیلک هم شعر می‌گفته است. گذشته از دیوان غزلیات وی که معروف است به نظم و نثر آثار دیگری داشته که از آن جمله اینهاست:

مثنوی توجه‌نامه یا واقعه هرات که در سال ۷۷۹ هجری پایان رسیده است. انیس‌العاشقین، رساله وجود، مکاتیب، سؤال و جواب، رساله‌الامانه که در سال ۷۷۹ هجری آن را تمام کرده است. نمونه‌ای از آثار نظم‌ی او در اینجا آورده میشود:

ساقی ز کرم پر کن این جام مصفا را

آن روح مقدس را آن جان معلا را

روزی که دهی جامی از بهر سرانجامی

يَاكَ جَرَعَهُ تَصَدَّقْ كُنْ أَنْوَاعُ رَعْنَارَا

خواهی که برقص آید ذرات جهان از تو

در رقص پرافشانی آن زلف چلیپا را

ناصح برو و بنشین افسانه‌مخوان چندین

از سر نتوان بردن این علت سودا را

گفتی که زخود گم شو تاراه بخود یابی

تفسیر نمی‌دانم این رمز و معما را

هر بار که من مردم صد جان دگر بر دم

احصا نتوان کردن اعجاز مسیحا را

قاسم نشود عاشق هرگز به هوای خود

لیکن چه توان گفتن آن مالک دلها را

بکوی عاشقان بتخانه‌ای هست

در آنجا دلبر جانانه‌یی هست

نمی‌داند کسی او را ولیکن

بهر مجلس از او افسانه‌یی هست

آذری اسفراینی

شیخ جمال‌الدین (فخرالدین) علی حمزه پسر علی ملک هاشمی آذری طوسی بیهقی اسفراینی مروزی از شاعران قرن نهم هجری است. پدرش از اعیان ناحیه اسفراین بود و نسبش از يك سو به خاندان سربداران و از سوی دیگر به احمد پسر محمد زمجی هاشمی مروزی صاحب‌الدعوه میرسید و بهمین جهت به مروزی و هاشمی معروف شده بود و چون چندی در طوس زیسته است او را طوسی هم گفته‌اند. وی در آذر سال ۷۸۴ هجری در اسفراین تولد یافت و بهمین علت آذری تخلص میکرد. در جوانی به شاعری توجه نمود و نخست مداح شاهرخ تیموری و ملك الشعرای دربار او بود. در همان موقع وارد طریقه تصوف شد ابتدا از مریدان شیخ محیی‌الدین غزالی طوسی بود و نزد او حدیث و حکمت آموخت و با او سفری به حج رفت و در بازگشت از این سفر شیخ وی در سال ۸۳۰ هجری در حلب در گذشت و وی در حلقه مریدان شاه نعمت‌الله ولی وارد شد و با او هم سفری دیگر به حج رفت و از آنجا از راه حجاز به هندوستان رفت و در دربار احمدشاه ولی بهمنی پادشاه کلبرگه و دکن اعتبار یافت و برای نظم بهمن‌نامه يك لك یعنی صد هزار و یا ده هزار تنگه به او بخشید ولی نخواست در برابر او خم شود و از خدمت پادشاه چشم پوشید و به ایران باز آمد و پس از آنکه چندی در دربار محمد بایسنغر بود از کارهای دنیوی اعراض کرد و در اسفراین گوشه گرفت و سی سال عبادت کرد و همواره مورد توجه بزرگان و فرمانروایان بود چنانکه میرزا بایسنغر در زمانی که به حکمرانی عراق میرفت و از اسفراین می‌گذشت بخانه آذری اسفراینی رفت و برای سپاسگزاری از پندهایی که به او داده بود کیسه‌ای زر پیش او گذاشت ولی این عارف شیعه مذهب بی‌نیاز و آزاده آن را رد کرد و از پذیرفتن عذر خواست. و سرانجام در اسفراین به سال ۸۶۶ هجری در ۸۲ سالگی زندگی را بدرود گفت. آذری اسفراینی در سرودن قصیده و غزل

و مثنوی زبردست بوده است دیوان قصاید و غزلیاتش آنچه تا کنون مانده نزدیک به پنجهزار شعر دارد و بجز آن مثنوی بهمن‌نامه را در سفر هند در دربار پادشاهان بهمنی در تاریخ این خاندان سروده و نیز مثنوی امامیه از اوست و در سفر حج کتاب سعی‌الصفای را برای راهنمایی زوار نوشته و تاریخ کعبه را در محوطه کعبه تألیف کرده است. دیگر از مؤلفات او: طغرای همایون، غرایب‌الدنیا و عجایب‌الاعلا که قسمت دوم عجایب‌المخلوقات قزوینی را ترجمه منظوم کرده و بنام عجایب الغرایب نیز معروف است، مثنوی ثمرات، جواهرالاسرار در اسرار حروف که در سال ۸۴۰ هجری پایان رسانده است، مفاتیح‌الاسرار در تصوف. نمونه‌ای از اشعار او در اینجا درج میشود:

ای برون از عقل ما، عشق ترارایی دگر
گفت و گوی ما همه جایی و تو جایی دگر
گوهر ذات ترا غواص فکرت در نیافت
ز آنکه هست این تخم حیرت در دریائی دگر

بمجلسی که درو گنج کبریا بخشند
هزار افسر شاهی به یک گدا بخشند
دلا بمیکده‌ها روز و شب گدایی کن
بود که درد کشان جرعه‌یی بما بخشند
شدیم پیر به عصیان و چشم آن داریم
که جرم ما بجوانان پارسا بخشند
غلام همت آن عارفان با کرمم
که یک صواب ببینند و صد خطا بخشند
بکوی میکده از مفلسی چه غم دارم
که ساقیان همه جام جهان نما بخشند
به نیم ساعت هجر، (آذری) نمی‌ارزد
هزار سال گرش در جهان بقا بخشند

حسن هروی (شاه هزال)

مولانا حسن شاه هزال از شاعران قرن نهم هجری است وی در هرات میزیسته و سالها در مدرسه گوهرشاد بیگم و اخلاصیه و مدرسه عباسیه درس می گفته و در جوانی ملازم میرزا سلطان محمد بوده است و از زمان شاهرخ تیموری تا زمان سلطان حسین بایقرا در شمار شاعران نامی بوده است و در زمان سلطان حسین قدیم ترین شاعر خراسان بشمار میرفته است، مولانا حسن شاه هروی بیش از صدسال عمر کرده و سرانجام در سال ۹۰۵ هجری زندگی را بدرود گفته است وی گذشته از شاعری در حکمت نیز دست داشته و شرحی بر کتاب حکمة العین نوشته است.

کاتبی نیشابوری

شمس الدین محمد پسر عبدالله کاتبی نیشابوری ترشیزی از شاعران معروف قرن نهم هجری است وی در روستای طرق وراوش در میان ترشیز و نیشابور تولد یافت و بهمین جهت هم به ترشیزی و هم به نیشابوری معروف شده است. نخست به نیشابور رفته و شاگرد سیمی نیشابوری شاعر و خوشنویس معروف آن زمان بوده است، هنگامی که در خطاطی مهارت یافت تخلص خود را کاتبی گذاشت و چون در خطاطی و شاعری زود ترقی کرد استادش سیمی بر او رشک برد و به عداوت با او برخاست کاتبی که تغییر حال استاد را بفرست دریافته بود نیشابور را ترك گفت و به هرات رفت و قصیده ای به ردیف نرگس در مدح بایسنغر به سبك کمال الدین اسماعیل سرود و پس از چندی از آنجا به استرآباد و گیلان و آذربایجان و شروان رفت و قصیده ای به ردیف گل در مدح شیخ ابراهیم پادشاه شروان سرود و ده هزار دینار شروانی صلت گرفت و وی آن پول را در کاروانسرای شماخی در یکماه خرج کرد و به شاعران و ظریفان و درویشان بخشید. چنانکه چند روز بعد به يك من آرد محتاج بود کاتبی نیشابوری از شروان به تبریز و از

آنجا به اصفهان رفت سپس بعد از چندی از اصفهان به گیلان و طبرستان و سرانجام به استرآباد عزیمت کرد در این شهر چندی اقامت جست و با دانشمندان محشور بود و به استقبال خمسه نظامی آغاز کرد ولی در وبای عام سال ۸۳۹ هجری در همانجا زندگی را بدرود گفت. و در بقعه نه گوران او را بخاک سپردند. کاتبی در قصیده و غزل و مثنوی مهارت داشته و گذشته از دیوان او که سه هزار بیت دارد، آثار دیگر او بدین گونه است: گلشن ابرار در برابر مخزن الاسرار، مجمع البحرین یا ناظر و منظور، ده باب به تقلید بوستان سعدی، سی نامه یا محب و محبوب، دلربای، بهرام و گلندام، مثنوی حسن و عشق، ده نامه، حسن و گل، تجنیسات یا ده باب تجنیسات. کاتبی ورزشکار هم بوده و بهمین جهت به پهلوان شمس الدین نیز نامیده شده است. نمونه‌ای از اشعار او در اینجا آورده میشود:

مگیر دامن زاهد که گر فشرده شود

چنان ترست که بنیاد عالم آب برد

اگر رکاب تو بوسد فلک مشو ایمن

مباد آنکه ترا پای در رکاب برد

فتاحی نیشابوری

مولانا محمد یحیی پسر سبک فتاحی نیشابوری از شاعران و نویسندگان قرن نهم هجری است وی مردی دانشمند بود و در زمان شاهرخ تیموری از مشاهیر عصر خود بشمار میرفت به ویژه در خطاطی و شاعری شهرت داشت. بطوریکه نوشته‌اند این شاعر مردی قانع بوده و از ملازمت صاحبان زرو زور امتناع داشته است سرانجام در سال ۸۵۲ هجری زندگی را بدرود گفته و آثاری چند از خود بیادگار گذارده است: تعبیر نامه منظوم، منظومه دستور عشاق معروف به حسن و دل که در سال ۸۴۰ هجری بپایان رسانده، شبستان نکات و گلستان لغات که در سال ۸۴۳ هجری تألیف کرده است، کتاب اسراری و خماری

شامل اشعاری در اسامی اغذیه که از شاعران سلف تضمین کرده، شبستان خیال نظم و نثر، انشاء المصنوعه، روضه بوستان، خمریات، رساله البسه، اسرارنامه به غیر از اینها چند دهنامه نظم کرده و دیوان اشعار او نیز موجود است. دکتر ذبیح الله صفا درباره آثار فتاحی نیشابوری مینویسد:

«مثنوی دستور عشاق او پنجهزار بیت در بحر هزج مسدس است که فتاحی آن را به سال ۸۴۰ هجری پایان برد و موضوع آن داستان عشق «دل» است به «حسن» که تعریفی بسیار شاعرانه و دقیق دارد. چنانکه شاعر در آن سخن را در وصف ملك اعظم «عقل» آغاز می کند و صفت امیرزاده «دل» را با مشرف ممالك «نظر» همراه می آورد و آنگاه نظر را از حصار «زهد» بیرون میفرستد و به شهر «هدایت» می کشاند و نزد «همت» می برد. همین منظومه و یا بهتر بگوئیم خلاصه آنرا فتاحی بنام حسن و دل به نثری مسجع تحریر کرد که خود نمونه یی خوب از منشآت عهد تیموری است و عبارت دیگر این کتاب يك داستان تعریفی است که در آن سرگذشت «دل» فرزند «عقل» که مقامش در مغرب «گنبد دماغ» و پادشاهی «قلعه بدن» با اوست می آید که در طلب «آب حیات» در تکاپوست و «نظر» را در این راه بجاسوسی می گمارد و او پس از عبور از شهر عافیت یاری «همت» پادشاه شهر «هدایت» نشان آب حیات را در مشرق که سرزمین عشق است می جوید و داستان با همین روش و همینگونه تعریفها که می بینید ادامه می یابد. حسن و دل بسبب شیوه تازه و نثر دلپذیر زیبایش چندبار ترجمه و تہذیب شد. حاج خلیفه در کشف الظنون (ذیل حسن و دل) گوید که یکبار (ابن سیدی خواجه) معروف به آهی متوفی سال ۹۲۳ هجری آنرا به ترکی ترجمه کرد لیکن کارش ناتمام ماند، دیگر بار مولانا محمود پسر عثمانی معروف به لامعی برسوی (متوفی سال ۹۳۸ هجری) آنرا ترجمه و تمام کرد.

علاوه بر اینها عمری شاعر ترك آن را به شعر در آورد و تقلیدهایی

نیز از آن بصورت پذیرفته و دوبار به انگلیسی ترجمه شده (ترجمه دبلین ۱۸۰۱ میلادی و ترجمه ویلیام پرایس سال ۱۸۲۸ میلادی) و ترجمه‌یی نیز بدست رولف دوراک به آلمانی از آن صورت گرفته است (وین سال ۱۸۸۹ میلادی)^۱ شعر زیر نمونه آثار نظم‌ی اوست:

توای سرخیل مهرویان چه نامی

ملك يا حور يا رضوان کدامی

چو در بستان خرامی سرو نازی

مهی هر گاه بر بالای بامی

مرار خسار و زلف تست مطلوب

انیس وقوت جان در صبح و شامی

نسیم بگذری گر بردیارش

فبلغ عند معشوقی سلامی

مران از کوی او مارا رقیبا

فلاترند مسائل عن کرامی

گل اندر غنچه تردامن بود لیک

دریده پیرهن در نیک نامی

گدای تست فتاحی مسکین

فحسبی عند اقران احتشامی

کمال غیاث

کمال‌الدین حسین پسر غیاث‌الدین محمد شیرازی معروف به کمال غیاث یا ابن‌غیاث یا ابن‌غیاث‌الدین از شاعران نامی فارس در قرن نهم هجری است وی به قصه‌خوان نیز معروف بوده و در زمان ابراهیم سلطان تیموری در شیراز به ادویه فروشی اشتغال داشته و در عین‌خوش سخنی و لطیف‌طبعی و ورزشکار کشتی‌گیر نیز بوده است و اشعاری در مدح ائمه و صوفیان میسروده و سرانجام در سال ۸۴۸

هجری زندگی را بدرود گفته است. برخی از قصیده‌ها و غزل‌های او که به مشرب عرفان سروده شده موجود است، هم‌چنین منظومه‌ای بنام تشریح البدن گفته و از اینجا پیدا است که طیب نیز بوده است.

خیالی بخارائی

مولانا احمد پسر موسی خیالی بخاری (بخارائی) از شاعران قرن نهم هجری است وی از شاعران نامی ماوراءالنهر و معاصر الغ بیك بوده و چندی هم در هرات زیسته است و در شعر از شاگردان عصمت بخاری بشمار میرفته است و غزل رانیکو میسروده و دیوان غزلیات او در دوهزار بیت موجود است خیالی بخارائی حاشیه‌ای بر تجرید الکلام نوشته و در سال ۸۵۰ هجری زندگی را بدرود گفت. از جمله اشعار او قصیده‌ایست در مدح استادش عصمت بخاری بدین مطلع:

در این سرا چه فانی که منزل خطر است

به عیش کوش که ایام عمر در گذر است
غزل معروف خیالی بخارائی را شیخ بهائی تضمین نموده و یکی از تخمیس‌های بسیار مشهور در ادبیات پارسی است که در اینجا آورده میشود:

تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

«خواهد بسر آمد غم هجران تو بانه

جمعی بتو مشغول و تو غایب زمیانه»

رفتم بدر صومعه زاهد و عابد

دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

در می‌کده رهبانم و در صومعه زاهد

«که معتکف دیرم و گه قائم وقاعد

یعنی که ترا می‌طلبم خانه بخانه»

روزی که برفتند حریفان زپی کار
 زاهد به سوی مسجد و من جانب خمار
 حاجی بره کعبه و من طالب دیدار
 «من یار طلب می کنم او جلوه گویار
 او خانه همی جوید و من صاحب خانه»
 عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
 دیوانه برون از همه اسرار تو جوید
 تا غنچهٔ نشکفتهٔ این باغ که بوید
 «هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید
 بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه»
 بلبل بچمن آن گل رخسار عیان دید
 پروانه در آتش شد و اسرار نهان دید
 عارف صفت ذات تو در پیرو جوان دید
 «یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید
 دیوانه منم من که روم خانه بخانه»
 بیچاره بهائی که دلش پر ز غم تست
 هر چند که عاصی است ز خیل و حشم تست
 امید وی از عاطفت دمبدم تست
 «تقصیر و گناهش به امید کرم تست
 یعنی که گنه را به ازین نیست بهانه»

سودایی ایوردی

مولانا سودایی ایوردی معروف به بابا سودایی از مردم ایورد
 در خاک خاوران از شاعران قرن نهم هجری است. وی در آغاز
 خاوری تخلص میکرده و در ایورد دهی داشته بنام سنگان که همیشه
 در آنجا میزیسته است. سودایی ایوردی شاعری عارف مشرب و
 وارسته بوده و با شاهرخ تیموری و بایسنغر معاصر بوده و اشعاری در

مدح ایشان سروده است و سرانجام در سال ۸۵۳ هجری زندگی را بدرود گفته و در روستای سنگان ب خاک سپرده شده است. سودایی اییوردی از شاعران صوفی مشرب بوده و قصیده و غزل را نیکو میسروده و اشعاری در مناقب ائمه سروده است.

ابن حسام قهستانی

محمدپسر حسام الدین خوافی قهستانی معروف به ابن حسام از معاریف شاعران قرن نهم هجری است. وی مردی بسیار زاهد از مردم قهستان بوده و در قصبه خوسف در قهستان میزیسته و دهقانی میکرده و از این راه امرار معاش مینموده است. هر روز که به کشتزار میرفته از بامداد تا شامگاه اشعاری را که میسروده بر بدنه دسته بیل خود مینوشته و بعد بر روی کاغذ منتقل میکرده است. ابن حسام خوافی قهستانی از اصحاب صدرالدین محمدرواسی بوده و اشعار فارسی و عربی را نیکو میسروده است. دیوان قصائد وی در ستایش ائمه و نیز مثنوی خاورنامه او در شرح غزوات علی بن ابیطالب است که در سال ۸۳۰ هجری پایان رسانده. وفاتش را در سال ۸۵۷ هجری نوشته‌اند. آرامگاه وی در روستای خوسف درقاین در کنار رودی در میان دشت باصفایی معروف است.

امین الدین نرلابادی

امیر امین الدین نرلابادی از شاعران قرن نهم هجری است وی که در شعر امین تخلص می کرده است از مردم نرلاباد بیهق بود و در شاعری باخواجه علی شهاب و کاتبی رقابت داشت در سرودن قصیده و غزل و مثنوی زبردست بوده و چند مثنوی از آن جمله «شمع و پروانه» بنام «مصباح القلوب» و «عقل و عشق» بنام (سلوة الطالبین) و مثنوی «فتح و فتوح» سروده است.

محمود عارفی هروی

مولانا محمود عارفی هروی از شاعران قرن نهم هجری است. وی در سال ۷۹۱ هجری تولد یافته و از شاعران دربار شاهرخ تیموری بشمار رفته است. گذشته از دیوان غزلیات آثار دیگر از او مانده است از آن جمله «گوی و چوگان» یا حالنامه که در سال ۸۴۲ هجری پایان رسانده و شامل ۸۰۰ بیت است، منظومه‌ای در فقه حنفی دربارهٔ مذهب امام ابوحنیفه و ده‌نامه بنام خواجه پیر احمد بن اسحاق دارد.

آصفی هروی

خواجه آصف هروی شیرازی از شاعران مشهور قرن نهم هجری است پدر وی خواجه نعیم‌الدین نعمت‌الله پسر علاء‌الدین قهستانی هروی وزیر سلطان ابوسعید وجدش خازن و مشرف خزانۀ پادشاهان تیموری بود. آصفی به سال ۸۵۳ هجری در هرات متولد شد و در همان شهر فنون ادب را بیاموخت به ویژه در شعر فارسی از محضر استاد بزرگ خود نورالدین عبدالرحمن جامی بهره‌ها اندوخت تا بجایی رسید که محل عنایت و اعتقاد جامی در سخنوری گشت و هم در هرات در ظل عنایت سلطان حسین بایقرا و در خدمت امیر علیشیرنوایی و سلطان بدیع‌الزمان میرزا (م ۹۲۳) بسر برد. آصفی چندی در شیراز مانده و بهمین جهت به شیرازی نیز معروف شده است. و سرانجام در هرات در سال ۹۲۱ یا ۹۲۳ هجری زندگی را بدرود گفته است. گذشته از دیوان قصاید و غزلیات منظومه‌ای به تقلید مخزن الاسرار نظامی از او بجا مانده است. از اشعار اوست:

به کعبه رفتم و شوق درت فرود آنجا

بگریه آمدم و جای گریه بود آنجا

مرا در تو ز دره‌های روضه داد فراغ
بھیچ باب دلمن نمی‌گشود آنجا
سرشك مابره مكتب تو شد پامال
که طفل بود و نصیحت نمی‌شنود آنجا
چه دیده‌ای که به آئینه‌مایلی شب و روز
زما نهفته مدار آنچه رو نمود آنجا
سرود مجلس حسنت زبزم زهره گذشت
سرشك راچه اثر در دل حسود آنجا

درویش اشرف مراغی

ابوعلی حسین پسر حسن مراغی متخلص به اشرف معروف به
درویش اشرف از شاعران قرن نهم هجری است. وی معاصر بایسنغر و
پسرش سلطان محمد بوده و در آذربایجان میزیسته و در سال ۸۵۴
هجری زندگی را بدرود گفته است. دیوان قصاید و غزلیات او شامل
چهار مجلد است:

۱ - عنوان الشباب ۲ - خیر الامور ۳ - باقیات الصالحات ۴ -
مجددات التجلیات. گذشته از اینها شش مجموعه مثنوی بشرح زیر
سروده است:

۱ - ترجمه منظوم صد کلمه علی بن ایطالب (ع) ۲ منهج
الابرار در برابر مخزن الاسرار که در سال ۸۳۲ هجری پایان رسانده
۳ - شیرین و خسرو که در سال ۸۳۶ هجری پایان رسیده ۴ - لیلی و
مجنون که در سال ۸۴۲ هجری به پایان رسیده است ۵ - هفت اورنگ
بنام عشق‌نامه ۶ - اسکندرنامه یا ظفرنامه که در سال ۸۴۸ هجری به
پایان رسیده است.

بنایی هروی

کمال‌الدین شیرعلی بنایی هروی از شاعران قرن نهم هجری

است وی پسر معماری از مردم هرات بود بهمین جهت بنایی تخلص می‌کرد در جوانی جزو شاعران دستگاه علیشیرنوایی درآمده و گویند علیشیر بروی رشك می‌برده است سپس بدربار سلطان یعقوب آق‌قویونلو رفته و از آنجا به ماوراءالنهر عزیمت کرده و در سمرقند نزد سلطان علی میرزا بن سلطان احمد رفته و قصیده‌ای به زبان مروزی بنام مجمع‌الغرایب در مدح او گفته و نزد وی مقرب شده و در آن دیار مانده است. در زمان استیلای محمدخان شیبانی بر سمرقند منصب ملك-الشعرایی دربار او را یافته و سرانجام در سال ۹۱۸ به هرات بازگشته و در زمانی که امیر نجم ثانی بفرمان شاه اسماعیل صفوی قرشی را قتل عام کرد او هم در آن میان کشته شد، بنایی نخست حالی تخلص می‌کرده علاوه بر شش بیت قصیده و غزل، مثنوی باغ ارم یا بهرام و بهروز را بنام سلطان یعقوب در سفر آذربایجان که هنوز حالی تخلص می‌کرده سروده است. مثنوی دیگری بنام شیبانی نامه سروده است شامل فتوحات و مناقب محمدخان شیبانی. بنایی هروی در پایان عمر به موسیقی پرداخته و در نتیجه آهنگ ساز زبردستی شده است و نیز مشرب تصوف داشته و خوشنویس هم بوده است.

شاه داعی شیرازی

سید نظام‌الدین محمود پسر حسن حسینی واعظ شیرازی معروف به داعی‌الی‌الله یا شاه‌داعی و متخلص به داعی از شاعران و عارفان قرن نهم هجری است. شاه‌داعی شیرازی در سال ۸۱۵ هجری ولادت یافت و در جوانی به طریقه تصوف وارد شد و از پیروان معروف طریقه نعمت‌اللهی و از اصحاب شاه‌ولی بود و سفرهای چند کرد و سرانجام در سال ۸۶۹ هجری در شیراز زندگی را بدرود گفت. قبرش هم اکنون در شیراز زیارتگاه است. وی مؤلف عدّه کثیری کتابها و رساله‌ها به نظم و نثر فارسی که از آن جمله اینهاست:

مثنوی شاهد که در سال ۸۶۵ هجری به نظم درآورده، کلمات

باقیه، دیباچه جمال و کمال، ترجمه رساله محیی الدین، رساله اوراد
تاج نامه، شرح برخی از اشعار عطار بنام اصطلاحات در البحار فی معنی
بیت العطار، مثنوی چهل صباح، مثنوی گنج روان، مثنوی چهار چشمه
زندگانی، عشق نامه، نسایم گلشن شرح گلشن راز، کلیات قصاید و
غزلیات که در سال ۸۶۰ هجری تدوین کرده است، رساله خیر الزاد،
محاضر الیسرفی احوال خیر البشر (نظم و نثر)، بیان عیان فی الحقایق،
جواهر الكنوز در شرح رباعیات سعدالدین حموی، نظام و سرانجام،
رساله الفراید فی نقل العقاید، اشاره الثقال، ترجمه الاخبار العلویه، مرآت
العلویه، مرآت الوجود، چهار مطلب، لطایف، راه روشن، شرح مثنوی،
اسوة الکسوة، تحریر الوجود المطلق، تحفة المشاق، رساله شجریه، التلوی
یحات الحرمیه، رساله اصطلاحات، رساله اوراد، رساله قللهاتیه، ثمره
الجیب، جواهر الكنوز، مثنوی چهار چمن، رضائیه، سلوة القلوب، طراز
الایاله، قلب و روح، کشف المراتب، کمیلیه، لمعه، مثنوی مرشد
الرموز، مثنوی مشاهد، معرفه النفس، رساله ولایه، و کلیات اشعار او
با شش مثنوی شامل پنجاه هزار بیت است.

هاتفی جامی

مولانا عبدالله هاتفی جامی خواهر زاده نورالدین عبدالرحمن
جامی شاعر معروف از شاعران اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری
است. وی در قصبه خرچرد جام ولادت یافت و همانجا چهار باغی ساخت
و در آنجا ساکن شد. هاتفی جامی مدتی در هرات تحت حمایت
عبدالرحمن جامی بود و با اینکه در آغاز مورد پسند نبود سرانجام
مردی مجرب و پارسا شد. مرگ او را سال ۹۲۷ هجری ثبت کرده اند
به غیر از دیوان قصاید و غزلیات پنج مثنوی به تقلید از خمسه نظامی
بدین شرح سروده است: تمر نامه در فتوحات تیمور معروف به ظفر نامه
تیموری در برابر اسکندر نامه نظامی که از روی ظفر نامه شرف الدین
علی یزدی به نظم در آورده است، هفت منظر در برابر هفت پیکر،

لیلی و مجنون، شیرین و خسرو بنام میرعلیشیرنوایی، فتوحات شاهی در غزوات شاه اسماعیل معروف به اسماعیل‌نامه یا شاهنامه هاتفی.

مکتبی شیرازی

مکتبی شیرازی از شاعران مثنوی سرای قرن نهم هجری محسوب است: از جزئیات احوال وی اطلاع کامل در دست نیست، نوشته‌اند که در شیراز مکتب‌داری می‌کرده است بطوریکه از مقدمه لیلی و مجنون او مستفاد می‌گردد سفری به هندوستان کرده و در بازگشت از راه دریای فارس به عربستان و نجد رفته و در آنجا مرقد لیلی و مجنون را دیده و مصمم شده که این مثنوی را بسراید این منظومه را در سال ۸۹۵ هجری پایان رسانیده است در مقدمه آن ممدوح خود را شاه قاسم بن منصور نامیده است. از مکتبی شیرازی غزلیاتی در تذکره‌ها ضبط شده ولی لیلی و مجنون او که یکی از بهترین منظومه‌های عاشقانه زبان فارسی است دارای ۳۱۶۰ بیت می‌باشد وفات او را به سال ۹۰۰ یا ۹۱۶ هجری ثبت کرده‌اند.

بابا فغانی شیرازی

بابا فغانی شیرازی از شاعران مشهور نیمه دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است. اصل او از شیراز است و پدر و برادرش کاردگر بوده‌اند و بهمین سبب فغانی نیز در آغاز امر کاردگری می‌کرد و چون شعری نیز می‌ساخت «سکاکی» تخلص می‌کرد ولی چندی بعد «فغانی» را تخلص برگزید. پس از چندی از شیراز به آذربایجان رفت و به دربار سلطان یعقوب راه یافت و کارش بالا گرفت و چون مردی صوفی مشرب بود او را بابای شاعران خطاب می‌کردند. اما شرابخوار و بدمست بود و همیشه در میخانه‌ها بسر میبرد. پس از مرگ سلطان یعقوب در زمان شاه اسماعیل بخراسان رفت و در شهر ایبورد ساکن شد. مرگ او را به سال ۹۲۵ هجری در مشهد ثبت کرده‌اند.

فغانی از غزل‌سرایان بنام قرن نهم هجری است بنا بقول تقی‌الدین^۱ چون «در طرز غزل و اسلوب سخن طریقه خواجه حافظ سپرده لذا محققین او را حافظ کوچک گفته‌اند چه معارف و حقایق به زبان عشق نیکو بیان کرده و در آن وادی گوی مسابقت از غزل‌سرایان زمان برده است» قصاید وی در مناقب ائمه است. دیوان او شامل پنج‌هزار بیت است که در سال ۱۳۴۰ خورشیدی به همت احمد سهیلی خوانساری در تهران چاپ و منتشر شده است.

اهلی ترشیزی خراسانی

یوسف بن محمد بن شهاب ترشیزی از شاعران قرن نهم هجری است وی از عهد جوانی شاعری پیشه کرد، چندی مداح شاهرخ تیموری بود و تا به عهد سلطان حسین میرزا بایقرازیست، بعد از پایان کار تیموریان به تبریز رفت و در همانجا زندگی را بدرود گفت. در روزگار جوانی منظومه‌یی بنام تحفة السلطان فی مناقب النعمان بنام شاهرخ تیموری سرود و آن را به سال ۸۳۹ بپایان برد. تحفة السلطان ترجمه منظومی است از کتاب «المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفه» تألیف امام ابوالحسن بیهقی دانشمند معروف قرن ششم هجری. دیوان غزلیات و ساقی‌نامه‌اش شامل پنج‌هزار بیت است.

سید محمد نوربخش

پیر کیا سید علاءالدین محمد موسوی معروف به سید محمد نوربخش از معاریف مشایخ تصوف ایران و از بزرگان رجال قرن نهم هجری بشمار است. وی از خلفای میر سید علی همدانی بوده و خواجه اسحاق او را نوربخش لقب داد. سید محمد نوربخش طریقه جدیدی در تصوف ایجاد کرد که بمناسبت لقبش به طریقه (نوربخشیه) معروف شد. پدرش از موطن خود به قاین رفته بود و او در آنجا به سال ۷۹۵ هجری ولادت یافت و جوانی را در ختلان گذراند و پس از فوت

شاهرخ از آن دیار به مشهد و سپس بهری آمد و در شهریار ساکن شد و قریه سولقان را آباد کرد و در آنجا خانقاهی ساخت و مریدانش در همانجا گرد وی جمع آمدند. سرانجام در روز پنجشنبه چهاردهم ربیع‌الاول سال ۸۶۹ هجری در هفتاد و سه سالگی زندگی را بدرود گفت و او را در باغش دفن کردند. پس از وی پسرش شاه قاسم فیض بخش و شمس‌الدین محمد پسر یحیی جانشین او و پیشوای طریقه نوربخشیه شدند. سید محمد نوربخش يك سلسله کتابهای شیوابه نظم و نثر فارسی تألیف کرده که از آن جمله اینهاست:

شجره مشایخ، رساله درسکوک، رساله انوار، منظومه واردات، منظومه نجم‌الهدی، منظومه کشف‌الحقیقه فی بیان عوالم‌الکثرة و - الواحده، معاش‌السالکین، نوربخشیه.

محمد بن حاج محمد سمرقندی که از اصحاب او بود کتابی در مناقبش نوشته است.

اسیری لاهیجی

شیخ شمس‌الدین محمد بن یحیی بن علی لاهیجی گیلانی نوربخشی متخلص به اسیری از شاعران متصوف قرن نهم هجری است. وی از بزرگان طریقت نوربخشیه بود و پس از مرگ سید محمد نوربخش از ری به شیراز رفت و خانقاهی در آنجا پی افکند و به ارشاد و تعلیم سر گرم شد تا به سال ۹۱۲ هجری در همانجا زندگی را بدرود گفت. بنایی شاعر از جمله کسانی است که او را مدح گفته است. تألیف‌های معتبری در تصوف و عرفان دارد که مهمتر از همه آنها «شرح گلشن راز» است که بنام مفاتیح‌الاعجاز معروف می‌باشد. و مشهورترین و رایج‌ترین شروح این کتاب بشمار می‌رود. این تألیف را در روز دوشنبه ۱۹ ذی‌حجه سال ۸۷۷ هجری پایان رسانده است. دیگر آثار او: منظومه اسرارالشهود، دیوان غزلیات و قصاید و معاش‌السالکین

است.

نظام قاری یزدی

مولانا نظام الدین محمود پسر امیر احمد قاری یزدی از شاعران زبردست قرن نهم هجری است. وی در شیراز میزیسته و مبتکر سبک مخصوصی در شعر است که تقلید از سبک بسحق اطعمه است. منتهی وی در شعر نام لباسها و پارچه‌ها را آورده و بهمین جهت دیوان خود را دیوان البسه نام نهاده است. دیوان البسه مولانا محمود نظام قاری در سال ۱۳۵۹ خورشیدی به اهتمام محمدمشیری در ۲۲۰ صفحه به قطع وزیری توسط شرکت مؤلفان و مترجمان ایران در تهران چاپ و منتشر شده است.

عطار تونی

عطار تونی از شاعران قرن نهم هجری است نام وی فریدالدین محمد پسر ابراهیم بوده و در نیشابور متولد شده و بهمین جهت آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری شاعر و عارف مشهور قرن ششم و هفتم هجری را بخود می‌بسته است. عطار تونی پیرو طریقه شیعه بوده و در تون و مشهد اقامت داشته است هر چند که در شعر مهارت کامل نداشته چندین مثنوی سروده است که همه آنها را بنام شیخ عطار نیشابوری منتشر کرده‌اند. آثار مذکور بدین شرح است:

ترجمة الاحادیث یا مواعظ، اشترنامه، بلبل‌نامه، بیسرنامه، جواهر الذات، خیاط‌نامه، سی‌فصل، لسان‌الغیب، مظهرالعجایب، حلاج‌نامه، وصلت‌نامه، کنزالحقایق، گل وهرمز، معراج‌نامه.

عطایی مشهدی

عطاءالله پسر محمود پسر حسین مشهدی متخلص به عطایی از شاعران اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است، وی از مختصان

میرعلیشیر نوایی بشمار رفته و مداح مخصوص او بوده و مؤلف کتاب‌های بسیار در صناعت شعر است از آن جمله: کتاب بدایع الصنایع که بنام علیشیر نوایی تألیف کرده و شامل فن عروض و قوافی و محسنات کلام است. تکمیل الصناعة در معانی و اقسام شعر و محسنات کلام و معما و عروض و قافیه، رساله‌ای در قافیه که فصل آخر کتاب تکمیل الصناعة را بعدها خود به این رساله تبدیل کرده و بنام میرعلیشیر پایان رسانده. دیگر کتاب منتخب الصناعة و رساله دیگر در قافیه که از مقطع کتاب منتخب الصناعة استخراج کرده است. رساله‌ای در فن شعر و قوافی، کامل الصناعة در فن شعر، تکلمة الصنایع که در سال ۹۲۵ هجری پایان رسانده است.

حافظ علاف شیرازی

حافظ علاف شیرازی از شاعران متصوف قرن نهم هجری است وی در شیراز میزیسته و در زمان ابوالفتح ابراهیم سلطان تیموری تذکرة الاولیاء شیخ عطار نیشابوری را در مدت شش سال در ۲۴ هزار بیت به نظم درآورده و «ولی نامه» نام نهاده است. بطوریکه نوشته‌اند این کار را در نتیجه الهامی که به او شده آغاز کرده و در سال ۸۲۱ هجری در جامع عتیق شیراز پایان آورده است. البته ابراهیم سلطان هم در اثنای کار او را تشویق کرده است.

سید شریف معمایی

سید شریف معمایی از شاعران معما ساز قرن نهم هجری است. وی در دربار پادشاهان عثمانی میزیسته و تا اوایل قرن دهم هجری زنده بوده است. سید شریف معمایی مؤلف چند کتاب در فن معما بشرح زیر است:

کتاب افکار الشریف، الفیه الشریف، مجمع القواعد و رساله شریفیه در معما که منظومه است. تحفة الشریف، ایهام الشریف

امیر علیشیر نوایی

امیر کبیر نظام الدین علیشیر پسر میرغیاث الدین گجکنه معروف به امیر علیشیر نوایی یکی از معروفترین رجال قرن نهم هجری است. وی بزرگترین امیر دربار سلطان حسین بایقرا بود. اجدادش از مخصوصان میرزا عمر شیخ پسر تیمور بودند. وی در سال ۸۴۴ هجری در هرات ولادت یافت و در کودکی بایدرش سفری به یزد کرد و پس از آن در جوانی مدتی در مشهد اقامت یافت و ملازم میرزا سلطان بابر بود و از همان زمان با سلطان حسین بایقرا مربوط شد. پس از مرگ بابر که سلطان حسین از مشهد به مرو رفت وی نیز با او همراه شد و در مرو با او همدرس بود و سپس در زمان سلطان ابوسعید به هرات رفت و چندی از ملازمان سلطان ابوسعید شد و سپس از خراسان بماوراءالنهر رفت و چندی در خانقاه خواجه فضل الله ابولیشی در سلك مریدان او بود و در ضمن به تکمیل دانش می کوشید و گاهی با امیر درویش محمد ترخان و امیر احمد حاجی که حکمرانان ماوراءالنهر بودند آمیزش داشت و پس از مدتی بخراسان بازگشت و پس از آن در زمانی که سلطان احمد میرزا پس از استیلای سلطان حسین بخراسان از آنجا به سمرقند رفت وی را با خود برد و چون سلطان حسین میرزا در حکمرانی مستقر شد وی از امیر حاجی اجازه گرفت و به هرات بازگشت و در دربار سلطان حسین بواسطه روابطی که از جوانی با او داشت کارش بالا گرفت و کم کم بر همه امیران مقدم شد ولی او را به جاه و جلال دنیوی و امکانت سیاسی اعتماد و اعتنائی نبوده و به میل طبع از آن اعراض کرد تا بفراغت به تأملات نفسانی و مطالعات ادبی پردازد. و هم چنین مادام العمر تأهل اختیار ننمود و به هدایت استاد زمان خود نورالدین عبدالرحمن جامی وارد طریقه دراویش نقشبندیه گردید. سرانجام هنگامی که سلطان حسین از استرآباد باز می گشت و وی به استقبال رفته بود در راه چون به سلطان حسین رسید حال

ضعف در او پیدا شد و در همان شب سکنه کرد و پس از چند روز در روز یکشنبه یازدهم جمادی‌الآخر سال ۹۰۶ هجری در هرات زندگی را بدورد گفت. پیکر او را در عیدگاه هرات در گنبدی واقع در شمال مسجد جامع شهر دفن کردند و مزار او هنوز در آن شهر معروف است. امیرعلیشیر نوایی از مردان بزرگ تاریخ ایران است، گذشته از توجه بسیاری که نسبت به ادبیات داشته و پیشرفت فوق‌العاده ادبیات قرن نهم هجری ایران مدیون اوست، مرد بسیار افتاده خوشروی نیکو کار مهربان دانش دوست کریم وزیر دست نواز بوده و کمتر کسی در تاریخ ایران به اندازه او خیرات کرده است. چنانکه سیصد و هفتاد بقعه را تعمیر کرده و نود و پنج رباط ساخته و از جمله آثار خیر او که هنوز در ایران باقی است ایوان جنوبی صحن عتیق آستان قدس رضوی و مزار شیخ فریدالدین عطار در نیشابور^۱ و آب نهر خیابان در مشهد و رباط سنگ‌بست و رباط دیزآباد و سد آجری روستای طرق و بقعه قاسم انوار در روستای لنگر در خرگردجام و برخی ساختمانهای دیگر است. امیرعلیشیر در زبان ترکی جغتائی و فارسی نویسنده و شاعر زیر دستی بوده و مقام مهمی که در این باب دارد اینست که مؤسس شعر جغتائی است و بهمین جهت معروفترین شاعر ازبکستان شوروی بشمار میرود و آثار او طلیعه ادبیات زبان ازبک است. در زبان جغتایی نوایی و در زبان فارسی فانی تخلص می‌کرده. اشعار وی در زبان جغتایی شامل *خمسه* ایست بنام *خمسة المتحیرین* که به تقلید از *خمسه* نظامی سروده و شامل پنج مثنوی است: *حیوة الابرار* در برابر *مخزن الاسرار*، *فرهاد* و *شیرین*، *لیلی* و *مجنون*، *سبعة* سیاره در برابر *هفت گنبد*، *سد سکندری* در برابر *سکندرنامه*، *غزلیات* و *قصاید* خود را در *چهار دیوان* که هر یک مجموعه اشعار یک قسمت از عمر اوست گرد آورده بدین ترتیب: *غرایب الصغر*، *نوادر الشباب*، *بدایع الوسط*، *فوائد الکبر*، به غیر از اینها

۱- آرامگاه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در سالهای اخیر توسط انجمن آثار ملی بطرز بسیار زیبایی تجدید بنا شده است.

تألیف‌های دیگر به نظم و نثر پارسی و ترکی دارد که فهرست آنها بدین قرار است:

اربعین منظوم، تاریخ انبیاء به ترکی، تاریخ ملوک عجم، تحفة الملوك، حالات پهلوان محمدابوسعید، حالات سید حسن اردشیر، دیوان فارسی، رساله معمای نود و نه بنام رسالت، رساله معنیات فی اسماء الحسنی، سراج المسلمین، سیرالملوك، عروض ترکی یا رساله عروضیه، قصه شیخ صنعان، لسان الطیر مثنوی، ترجمه منطق الطیر عطار، لغات ترکی به فارسی، مجالس النفایس تذکره شاعران معاصر وی که در سال ۸۹۶ هجری به زبان ترکی تألیف کرده و سه بار به فارسی ترجمه شده است: یکبار درهرات بنام لطایف نامه توسط سلطان محمد بن محمد امیری هروی متخلص به فخری که در حدود سال ۹۲۸ هجری ترجمه شده، بار دوم در استانبول توسط شاه محمد بن حاج مبارکشاه محمد قزوینی معروف به حکیم شاه محمد طبیب که از سال ۹۲۷ تا ۹۲۹ هجری مشغول ترجمه آن بوده، بار سوم در خراسان توسط شاه علی بن عبدالعلی در اوایل قرن یازدهم هجری، محاکمة اللغتين در ترجیح زبان ترکی به فارسی که در سال ۹۰۵ هجری پایان رسانده است، محبوب القلوب در اخلاق و غیره، معنیات فارسی، مفردات در فن معما، مناجات نامه، منشآت ترکی، منشآت فارسی، میزان الاوزان به ترکی، نسائم المحبه ترجمه ترکی نفحات الانس جامی، نظم الجواهر به ترکی. به غیر از این کتابها قصاید خود را در سال ۹۰۲ هجری در مجموعه‌ای بنام سته ضروریه جمع کرده و خوند میر مؤلف تاریخ حبیب السیر کتابی مستقل در احوال و مناقب او بنام «مکارم الاخلاق» تألیف کرده که در سالهای اخیر به زبان ترکی ترجمه شده است. اشعار زیر از اوست:

شکفت چون گل رخسار ساقی از می ناب

بنای زهد من از سیل باده گشت خراب

مرا که نقد دل و دین برفت در سر می
ز نام و فنگ در این کهنه دیر خود چه حساب

نورالدین عبدالرحمن جامی

نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن بن نظام‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد جامی نامی‌ترین شاعر و نویسنده دانشمند و عارف قرن نهم هجری است. برخی از پژوهندگان او را بزرگترین استاد سخن بعد از حافظ و خاتم شاعران بزرگ پارسی گو نامیده‌اند، پدرش از مردم محله دشت اصفهان بود و نسبش از یکسو به امام محمدشیبانی و از سوی دیگر به شیخ الاسلام احمد ژنده‌پیل جامی عارف مشهور قرن پنجم هجری میرسید. خانواده‌اش در خرجرد جام ساکن شده بودند و وی در روز ۲۳ شعبان سال ۸۱۷ هجری ولادت یافت و در جوانی که پدرش از جام به هرات رفت در آن شهر ساکن شد و در همان زمان به شاعری آغاز کرد، چندی «دشتی» تخلص می‌کرد سپس جامی تخلص یافت در همان ایام که به تحصیل علوم متداول زمان خود مشغول بود مجذوب طریقه تصوف شد و در حلقه مریدان سعدالدین محمد کاشغری عارف مشهور و جانشین بهاءالدین نقشبند متوفی به سال ۸۶۰ هجری درآمد و در ضمن تحصیل صرف و نحو و منطق و حکمت مشایی و حکمت اشراق و طبیعیات و ریاضیات و فقه و اصول و حدیث و قرائت و تفسیر، رموز تصوف را نیز فراگرفت. در این زمان در مدرسه نظامیه هرات ساکن بود و فرد معروفترین دانشمندان زمان مانند مولانا جنید اصولی و خواجه علی سمرقندی و مولانا شهاب‌الدین محمد جاجرمی که افاضل مباحثان زمان بود و سلسله تعلیمش به مولانا سعدالدین تفتازانی میرسید تحصیل علم کرد. بعد از طی این مراحل جامی از هرات به سمرقند که در آن هنگام بیرکت وجود الغیبه میرزا از مراکز مهم علمی بود، شتافت و خدمت قاضی زاده رومی را دریافت و آن استاد چنان شیفته این شاگرد بود که می‌گفت: «تا بنای سمرقند است هرگز بحدوث طبع و قوت

تصرف این جوان جامی کسی از آب آمویه گذر نکرد.»

بدین ترتیب جامی در دومرکز علمی هرات و سمرقند به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و به سر حد کمال معنوی نائل گردید.

بعد از مرگ سعدالدین کاشغری جامی در حلقه مریدان خواجه ناصرالدین عبیدالله معروف به خواجه احرار درآمد و در این میان يك سفر به مرو و سفر دیگر به سمرقند (۸۷۰ هجری) و سفر دیگر به سمرقند و فاراب و تاشکند (۸۸۴ هجری) و سفری به حجاز و حج از راه خراسان ری و همدان و کردستان و بغداد و کربلا و نجف و مدینه و مکه و دمشق و حلب و تبریز کرده (۸۷۷ هجری) و این سفر از اواسط ربیع الاول سال ۸۷۷ هجری آغاز شده و چند ماه بطول انجامیده است. جامی که در جوانی به شاعری آغاز کرده و در این فن معروف شده و نخست میرزا ابوالقاسم بابر و پس از آن میرزا سلطان ابوسعید به وی توجه کرده اند و سپس مورد توجه خاص ابوالغازی سلطان حسین بایقرا و امیر معروف دربار وی علیشیر نوایی قرار گرفته و در بازمانده عمر خود در دربار سلطان حسین بسیار معزز و محترم بوده است. و در ضمن شهرت وی در نواحی دیگر کشورهای اسلامی پیچیده و با اوزن حسن آق قویونلو و سلطان یعقوب و سلطان محمد فاتح پادشاه معروف عثمانی و سلطان بایزید دوم رابطه داشته است و در این میان همه اوقات او مستغرق در کسب دانش و تحقیق و تألیف بوده و مردی وارسته و دارای عزت نفس و استغنا بشمار میرفته و بسیار ساده زندگی میکرده و در نیکو خواهی و ذوق و خوش طبعی و ظرافت و گشاده رویی و کرم در زمان خویش مشهور بوده است: و سرانجام در هرات روز هژدهم محرم سال ۸۹۸ هجری در ۸۱ سالگی زندگی را بدرود گفته است (دوداز خراسان برآمد = ۸۹۸ هجری) و در همان شهر در کنار مزار سعدالدین محمد کاشغری او را بخاك سپردند و قبرش در حال حاضر معروف به تخت مزار است.

جامی از باب قدرتی که در شرح معضلات تصوف و عرفان به نظم

دلپذیر و به‌نثر فصیح عالمانه داشت، عرفان ایرانی را که در عهد وی به‌ابتدال می‌گرایید درپایه و اساسی عالمانه نگاه داشت و از این راه توانست در صف بزرگترین مؤلفان و شاعران عارف و صوفی مشرب پارسی‌گوی جای گیرد.

اما او با اینهمه مراتب که در عرفان داشت هیچگاه بساط ارشاد نگسترده بلکه از این امر گریزان بود و می‌گفت: (تحمل بار شیخی ندارم)^۱ و به‌سادگی با یاران و اصحاب خود می‌زیست و معتقد بود که از راه معاشرت و مجالست اصلاح‌حال «ارباب طلب» میسر است و می‌فرمود: «هیچ کرامت به‌از آن نیست که فقیری را در صحبت دولتمندی تأثر و جذبه‌یی دست دهد و از خود زمانی وارهد» و بهمین جهات بود که با وجود اجازه «تلقین» که از سعدالدین محمد کاشغری داشت از ارشاد سالکان سرباز میزد، ولی با همه این احوال بسیاری از معاصران به‌او ارادت می‌ورزیده و وی را صاحب مقامات و کرامات می‌شمردند و آنچه فخرالدین علی در رشحات عین‌الحیات و عبدالغفور در این باب آورده‌اند دلیل بر همین اعتقاد است^۲.

لاری در تکمله نفحات الانس و امیر علیشیرنواپی در «خمسة المتحیرین» سام میرزا صفوی پسر شاه اسماعیل صفوی مؤلف کتاب تحفه‌سامی نام جامی را در صحیفه پنجم از کتاب خود اول از همه ذکر کرده و نوشته است: «جامی آنکه غایت علو فطرت و نهایت حدت احتیاج به‌تقریر حال و تبیین مقال ندارد. چه پرتو فضایل او از شرق تا به اقصای غرب رسیده و خوان‌نوالش از کران تا کران کشیده. (بیت) نه دیوان شعر است این بلکه جامی

کشیده است خوانی به رسم کریمان

ز الوان نعمت در او هر چه خواهی

بیابی مگر مدح و ذم لئیمان.

۱- از سخنان جامی که عبدالغفور لاری از او نقل کرده (جامی) صفحه ۱۵۶.

۲- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر ذبیح‌الله صفا جلد چهارم صفحه ۳۵۴-۳۵۳.

دیگر از صفات حمیده جامی که ممکن است ناشی از ملکه غرور وی باشد همانا اباء نفس او از مدح و چاپلوسی در قبال اغنیا واقویاست و این صفتی است که نزد شاعران دیگر کمتر دیده شده است. آثار عبدالرحمن جامی از نظم و نثر بسیار است. آثار منظوم او که وی را در ردیف گویندگان بزرگ ایران در آورده در دو مجموعه بزرگ فراهم آمده است: ۱- دیوانهای سه گانه ۲- هفت اورنگ. جامی دیوانهای سه گانه خود را در سال ۸۹۶ هجری بمناسبت سه دوره حیات خود تنظیم کرد و آنها را به ترتیب فاتحة الشباب و واسطة العقد و خاتمة الحیات نامید. سه دیوان جامی مشتمل است بر قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات.

و اما هفت اورنگ جامی (سبعه) که از زبده ترین آثار جامی تشکیل میشود شامل این مثنویهاست:

۱- (اورنگ اول) سلسله الذهب، مثنوی است طولانی به بحر خفیف در ذکر حقایق عرفانی که از سه دفتر فراهم آمده و در سال ۸۹۰ هجری تألیف شده است.

۲- (اورنگ دوم) مثنوی سلامان، یا سلامان و ابسال به بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور حاوی اشارات عرفانی و اخلاقی همراه با حکایتها و تمثیلها که در سال ۸۸۵ هجری به نظم در آمده است.

این منظومه مثنوی رمزی مبتنی است بر داستان سلامان و ابسال که ابن سینا در کتاب الاشارات والتنبیهاث اشاره بدان دارد و خواجه نصیرالدین طوسی آنرا در شرح اشارات توضیح داده و جامی از مبانی و رموز آن در این داستان استفاده کرده و آنرا بصورت مشروحی در آورده است.

۳- (اورنگ سوم) تحفة الابرار، منظومه بیست به بحر سریع در وعظ و تربیت همراه با حکایتها و تمثیلهای بسیار در بیست مقاله که به سال ۸۸۶ هجری به نظم آمده و شامل ۱۷۱۰ بیت است.

۴- (اورنگ چهارم) سبحة‌الابرار منظومه‌یست در یکی از اوزان بحر رمل در ذکر مقامات سلوک و تربیت و تهذیب که شاعر آن را در چهل (عقد) تنظیم کرده و در هریک از این (عقد) ها اصلی از اصول عرفانی و اخلاقی مطرح ساخته و در آن بحث نموده و بمناسبت حکایتها و تمثیل آورده است (این منظومه در سال ۸۸۷ هجری به نظم درآمده است)

۵- (اورنگ پنجم) یوسف و زلیخا به بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف در ذکر داستان یوسف و زلیخا چنانکه مشهور است. جامی این منظومه عالی داستانی و عشقی را در سال ۸۸۸ هجری برای نظیره سازی بر خسرو شیرین نظامی آفریده است.

۶- (اورنگ ششم) لیلی و مجنون که در سال ۸۸۹ هجری به یکی از اوزان بحر هزج یعنی بروزن لیلی و مجنون نظامی و به پیروی از آن سروده است.

۷- (اورنگ هفتم) خردنامه اسکندری به بحر متقارب در ذکر حکم و مواعظ از زبان فیلسوفان یونان که هریک را به عنوان خردنامه نامیده است. مثلاً: خردنامه اسطاطالیس و خردنامه سقراط و جز آنها. (این منظومه را در سال ۸۹۰ هجری پایان رسانیده است.)

گذشته از این ده کتاب (هفت اورنگ) و (سه قسمت جداگانه از اشعار دیوان قصاید و غزلیات) که مجموعه اشعار اوست در رشته های مختلف به زبان پارسی و تازی کتابها و رساله های بسیار از خود پیادگار گذارده است که فهرست آنها به ترتیب حروف هجا بدین گونه است:

۱- اربعین ۲- ارشادیه که برای سلطان محمد فاتح فرستاده است

۳- اشعة‌اللمعات در شرح لمعات عراقی (اتمام به سال ۸۸۶ هجری)

۴- اعتقادنامه ۵- بهارستان به تقلید گلستان سعدی که در سال ۸۹۲

هجری برای پسرش ضیاءالدین یوسف تألیف کرده است ۶- تاریخ

صوفیان و تحقیق مذهب آنان ۷- تاریخ هرات- تجنیس للغات یا رساله

تجنیس خط منظوم ۹- ترجمه چهل حدیث یا ترجمه اربعین حدیث (اتمام

- به سال ۸۶۶ هجری) ۱۰- تفسیر که ناتمام مانده است ۱۱- تفسیر سوره فاتحه ۱۲- الحاشیه القدسیه بر کلمات قدسیه بهاء الدین نقشبند ۱۳- حلیه الحلل در معما (اتمام به سال ۸۵۶ هجری) ۱۴- دره - الفاخر در تحقیق مذهب صوفیه و حکیمان و متکلمان ۱۵- دیوان رسایل ۱۶- ذکر طریقه صوفیان بطریق خواجگان ۱۷- رساله ارکان (اتمام در روز پنجشنبه ۲۲ شعبان سال ۸۷۷ هجری در بغداد) ۱۸- رساله فی الاهلیت ۱۹- رساله فی التصوف و اهله و تحقیق مذهبهم ۲۰- رساله فی السلسله النقشبندیه ۲۱- رساله فی الوجود ۲۲- رساله فی تحقیق الوجود ۲۳- رساله تحقیق مذهب صوفی و متکلم و حکیم ۲۴- رساله تهلیلیه ۲۵- رساله شرایط ذکر ۲۶- رساله صرف ۲۷- رساله عروض ۲۸- رساله عروه ۲۹- رساله قوافی یا رساله در فن قافیه ۳۰- رساله لا اله الا الله ۳۱- رساله معمای صغیر ۳۲- رساله معمای کبیر ۳۳- رساله معمای متوسط ۳۴- رساله منطق ۳۵- رساله منظومه ۳۶- رساله موسیقی ۳۷- رساله نوربخش در بیان حقیقت و طریقت مجاز ۳۸- رساله وجود و موجود ۳۹- رساله وحدت وجود ۴۰- سبحة فی النصایح والحکم که برای سلطان بایقرا تألیف کرده ۴۱- سخنان خواجه پارسا ۴۲- سؤال و جواب هندوستان ۴۳- شرح ایات اول مثنوی معروف به رساله النائیه یانی نامه ۴۴- شرح بیت قران السعدین خسرو دهلوی ۴۵- شرح بیتین از مثنوی مولوی ۴۶- شرح حال عرفا ۴۷- شرح حدیث ابی ذر العقیلی ۴۸- شرح حدیث اربعین ۴۹- شرح رباعیات ۵۰- شرح رباعیات وحدت وجود ۵۱- شرح رساله الوضع عضدالدین ۵۲- شرح فصوص الحکم ابن العربی (اتمام به سال ۸۹۶ هجری) ۵۳- شرح قصیده برده منظوم ۵۴- شرح قصیده عطار ۵۵- شرح مآته عامل ۵۶- شرح مثنوی ۵۷- شرح مخزن الاسرار ۵۸- شرح معنیات میر حسین معمای ۵۹- شرح مفاتیح الغیب صدرالدین قونیوی منظوم و منشور ۶۰- شرح نقایه مختصر الوقایه صدر الشریعه حنفی به فارسی ۶۱- شواهد النبوه لتقویة یقین اهل الفتوه (اتمام به سال

۸۸۵ هجری) ۶۲- صد کلمه علی بن ابيطالب با ترجمه فارسی ۶۳- فوائد الضیائیة شرح کافیة فی النحو از ابن حاجب که بشرح جامی معروف است و در روز شنبه ۱۱ رمضان سال ۸۹۷ هجری برای پسرش ضیاءالدین یوسف پایان رسانده است ۶۴- کلمتی الشهادة ۶۵- گل و نوروز ۶۶- لوامع شرح قصیده میمیه ابن الفارض (اتمام در صفر سال ۸۷۵ هجری) ۶۷- لوايح (اتمام در حدود ۸۷۰ هجری) ۶۸- معیبات ۶۹- مفتاح الغیب در تفسیر ۷۰- مناسک حج منظوم ۷۱- مناقب جلال الدین رومی ۷۲- مناقب شیخ الاسلام عبدالله انصاری ۷۳- منشآت ۷۴- منظومه معما معروف به رساله اصغر معما ۷۵- نظم الدرر شرح قصیده تائیه ابن الفارض ۷۶- نفحات الانس من حضرات القدس تهذیب و تکمیل کتاب طبقات الصوفیه عبدالله انصاری به زبان هروی در احوال مشایخ عرفا که بنام علشیرنوایی در سال ۸۸۳ هجری پایان رسیده است ۷۷- نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص (اتمام به سال ۸۶۳ هجری) درباره تأثیر فکری عبدالرحمن جامی باید اضافه کرد که مشایخ نقشبندیه به مطالعه آثار شیخ محیی الدین ابن عربی راغب بوده و آنرا وسیله قوت اعتقاد سالک می دانسته اند بهمین جهت «فصوص» را بمنزله جان و «فتوحات» را بمثابة دل می شمرده اند. طبیعی است جامی هم بر شیوه آنان کار می کرده و به تصوف علمی توجه داشته و این توجه او را چه در آثار منظوم او خاصه «سبحه الابرار» و «تحفة الاحرار» و چه در آثار منشورش به ویژه در شرح لمعات عراقی «اشعة اللمعات» و در «لوايح» و در کتاب «لوامع» که شرح فصوص الحکم است، و در کتاب نقد الفصوص که نقدیست بر کتاب الفصوص شیخ صدرالدین قونوی شاگرد محیی الدین ابن عربی، و در قسمت «مقدمات و اصول» از کتاب نفحات الانس به وضوح ملاحظه می کنیم.

از وقایع مهم زندگانی جامی سفری بود که به حجاز در سال ۸۷۷ هجری کرد جامی که پیرو طریقه نقشبندیه و در شریعت سنی حنفی بود در این سفر گرفتار اعتراض شدید شیعیان بغداد واقع شد و در

نتیجه چهار ماه در بغداد ماند تا بدخالت قاضی القضاة و مقصود بیگ برادرزاده او زن حسن و خلیل بیگ برادر زن او از بالای اعتراضاتی که آنان بر قسمتی از اشعار سلسله الذهب داشتند رهایی یافت.

جامی در این سفر پیش از وصول به خانه کعبه، مرقد حسین بن علی (ع) و علی بن ابیطالب و محمد بن عبدالله (ص) را به ترتیب در کربلا و نجف و مدینه زیارت کرد و پاترده روز در مکه بماند و باز بمدینه معاودت نمود و در هر یک از این زیارتها اشعاری بمناسبت سرود که در دیوان او ثبت است.

سید محمد باقر خوانساری مؤلف روضات الجنات درباره اعتقاد مذهبی عبدالرحمن جامی مینویسد:

«جامی در مذهب تابع ابوحنیفه و در طریقت مشرب نقشبندیه را داشت و بطوریکه معمول مردم ترکستان بوده از سنیان ناصبی است و بهمین مناسبت قاضی نورالله شوشتری با آنکه بسیاری از نامداران اهل سنت را شیعه قلمداد کرده او را از لباس تسنن خارج نکرده و با آنکه دیگران با اندک عبارتی که اظهار داشته اند به تشیع آنها تصریح کرده، جامی را با قصائد و آثار چندی که درباره علی و خاندان او سروده تسنن او را استوارتر از تشیع اودانسته. از قصائد او که در حق علی (ع) سروده مطلعش اینست:

اصبحت زائر الک یا شحنة النجف

بهر تشار مرقد تو نقد جان بکف

و امثال آن در غزلیات و آثار نظمی دیگری که درباره خاندان عصمت سروده است و همه آنها با تسنن ظاهری او مبیانت دارد از جمله رباعی ذیل است:

ای مغیبه دهر بده جام میم

کامد ز نزاع سنی و شیعه قیم

پرسند که جامیا چه مذهب داری؟

صد شکر که سگ سنی و خر شیعه نیم^۱

آثار جامی در خارج از ایران نیز رواج یافته است چنانکه برخی از مثنوی‌های او از آن جمله سلامان و ابسال و یوسف وزلیخا و تحفة الاحرار و لوایح و رباعیات او به زبانهای اروپائی به‌ویژه به فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است.

پرفسور ادوارد براون تحقیقات خود را درباره جامی چنین پایان آورده است^۲:

«باری سخن ما با این کلمات درباره جامی که اگر خاتم الشعرا نباشد محققاً یکی از بزرگان اساتید شعر است پایان میرسد. در کلام این مرد نامی اندیشه‌های صوفیانه و عقیده به وحدت وجود به کاملترین و نمایان‌ترین صورتی نمایان گردیده است، و هرچند از جهات دیگر بعضی اساتید با وی همدوش یا بر او برتری دارند ولی هیچ استاد سخن و گوینده فارسی زبان در تنوع موضوع و تفنن به فنون مختلفه به پایه کمال او نمی‌رسد و اعجاب و تحسین معاصرین وی نسبت به قریحه، فروزان او بجا و سلطنت او در ملک سخن بسزا است.»

اشعار زیر نمونه آثار اوست:

به کعبه رفتم و ز آنجا هوای کوی تو کردم
جمال کعبه تماشا پیاد روی تو کردم
شعار کعبه چو دیدم سیاه دست تمنا
دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم
چو حلقه در کعبه بصد نیاز گرفتم
دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم

۱- روضات الجنات تألیف مرحوم سید باقر خوانساری ترجمه شیخ محمد باقر

ساعدی خراسانی جلد پنجم صفحه ۲۸۷

۲- تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی) ترجمه شادروان علی اصغر حکمت

نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم
مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو کامی
طواف و سعی که کردم بجستجوی تو کردم
به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان
من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم
فتاده اهل فتی در پی منی و مقاصد
چو (جامی) از همه فارغ من آرزوی تو کردم

گلزار عشق

از خار خار عشق تو در سینه دارم خارها
هر دم شگفته بر رخم زان خارها گلزارها
از بس فغان و شیونم چنگیست خم گشته تنم
اشک آمده تا دامنم از هر مژه چون تارها
ره جانب بستان فکن کز شوق تو گل در چمن
صد چاک کرده پیرهن شسته بخون رخسارها
تا سوی باغ آری گذر سرو و صنوبر را نگر
عمری پی نظاره سر بر کرده از دیوارها
زاهد بمسجد برده پی حاجی پایان کرده طی
جائی که باشد نقل و می بیکاری است این کارها
هر دم فروشم جان ترا بوسه ستانم در بها
دیوانه ام باشد مرا با خود بسی بازارها
تو بوده یار هر خسی من مرده از غیرت بسی
یکبار میرد هر کسی بیچاره جامی بارها

پرتو خورشید وجود

اعیان همه شیشه‌های گوناگون بود
کافتاد بر آن پرتو خورشید وجود
هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود
خورشید در آن هم به همان رنگ نمود

امیدی تهرانی

خواجه ارجاسب پسر خواجه شیخعلی معروف به امید تهرانی
یا رازی از شاعران نامی پایان عهد تیموری و آغاز دوران صفوی
است. پدرانش رئیس و کدخدای تهران بودند که در آن زمان قصبه‌ای
از توابع ری بود. وی در جوانی برای کسب دانش به شیراز رفت و در
زمره شاگردان دانشمند مشهور مولانا جلال‌الدین دوانی درآمد و علوم
زمانه را فرا گرفت. اواز میان علوم متداول زمان علم طبر را بیشتر
آموخت. نوشته‌اند نام مسعود را استادش مولانا جلال‌الدین دوانی
بر او نهاد و به سعدالدین مسعود شهرت یافت. نام اصلی او ارجاسب
بود و در ترجمه حکیم شاه محمد قزوینی از مجالس النفائس چنین
آمده که نام دو برادرش لهراسب و گشتاسب بوده است و بهمین سبب
(امینی شاعر نام او و نام برادران او شنیده خندیده و گفته: (مولانا،
مادر تو شاهنامه بوده!) امیدی در پایان عمر در تهران متوطن شد و
در آنجا باغی ساخت و آنرا (باغ امید) نامید و بر سر همین باغ میان
وی و شاه قوام‌الدین نوربخش پیشوای نوربخشیان نزاع افتاد و کار
نقار بالا گرفت. سید بعضی از مریدان را برانگیخت تا شبی بر سر امیدی
ریختند و او را کشتند و این واقعه به سال ۹۲۵ هجری اتفاق افتاده
است.

دکتر ذبیح‌الله صفا در باره اشعار امیدی تهرانی مینویسد^۱:

« از امیدی اشعار بسیار نمانده است ولی همین مایه شعر نشان می‌دهد که او در شاعری زبردست بوده کلام منتخب و پاکیزه او نشان از اکثریت مطالعه وی در اشعار فصحا می‌دهد و مثل اینست که او تا سخن را استادانه و استوار نمی‌یافت در شمار آثار خود نمی‌پذیرفت و همین امر خود می‌تواند دلیل خوبی برای قلت اشعار وی باشد. » اکنون نمونه‌ای از آثار او:

بر آن سرم که اگر همتم کند یاری

ز بار منت دو نان کنم سبکباری

اگر بکنج قناعت ز تشنگی میرم

به نیم قطره نجویم ز هیچکس یاری

شوم چو غنچه خشن پوش، چند همچو گلم

بسرخ و زرد فرید سپهر زنگاری

گرفتم آنکه در ایام قحط کنعان است

عزیز مصر قناعت چرا کشد خواری

درین سفر که بود راه دور و بارگران

چه یاری طلبد مرد باری از یاری

سری که پر بود از بار آرزو و هوس

اگر تهی نکنم آورد نگوئساری

مرا ز نان جو خویش چهره گاهی به

که از شراب حریفان سفله گلناری

درین رباط دو در مشتری اهل هنر

چو نیست غیر فرومایگان بازاری

اگر بگرگ دهد همچو یوسفم ز آن به

که ناکسی کندم در جهان خریداری

۱- تاریخ ادبیات در ایران جلد چهارم صفحه ۴۲۹.

۲- هفده قصیده و سه غزل و پانزده رباعی و ساقی‌نامه.

اگر کنی ز برای یهود کناسی
و گر کنی ز برای مجوس^۱ گلکاری
درین دو کار کربه آنقدر کراحت نیست
درین دوشغل خسیس آن مثابه دشواری
که در سلام فرومایگان صدر نشین
بروی سینه نهی دست و سر فرود آری
مذاق لذت آزادگی عجب نبود
اگر شناخته باشی پس از گرفتاری
که قدر قیمت ایام تندرستی را
توان شناختن اندر زمان بیماری
مسافران نه اقلیم عالم بالا
چو آمدند درین کهنه چار دیواری
گذاشتند متاع جهان و بگذشتند
تو نیز چون دگران بگذری و بگذاری
ز راه جاه قدم بازکش که این ره را
فراز و شیب فروتر بود ز همواری
براه خضر قدم نه کرین ره تاریک
امید هست که سر رشته‌یی بدست آری
ره مدینه علم این رهست و این ره را
اگر ز پای درآیی ز دست نگذاری

رواق مدرسه گر سرنگون شود سهلست
قصور میکند عشق را مباد قصور
بنای مدرسه از جنس عالی و سافل
خراب گشت و خرابات همچنان معمور

۱- متأسفانه بدآهوزیهای ناآگاهانه و اختلاف افکن در مورد زرتشتیان که سابقه آن مربوط به قرنهای نخستین تعصب و مخالفت تازیان نسبت به ایرانیان است بی توجه و مطالعه در سیر ادوار تاریخ ایران بعد از اسلام همچنان ادامه یافته است.

بیا و نکته توحید بشنو از من مست
که آب میکده دارد خواص آتش طور
ز نور جام چو جام جمت شود روشن
گرت طهارت باطن کند شراب ظهور
مرید پیر خرابات گشتم و شستم
به آب میکده دست دل از متاع غرور
طواف کعبه و میخانه کردم و دیدم
در آن مقام مصیبت در این نشیمن سور
ز کعبه پیر مغانم بصدور مصطبه برد
به یمن سعی لقد کان سعیکم مشکور

دیگر شاعران قرن نهم هجری

به غیر از شاعران معرفی شده در ورقهای پیش در قرن نهم هجری
شاعران دیگر نیز میزیسته‌اند که فهرست اسامی آنان بشرح زیر
درج میشود:

محمد پسر احمد پسر محمد جامی برادر بزرگتر نورالدین
عبدالرحمن جامی که در علم ادوار و موسیقی دست داشته و شعر را
نیکو میسروده است.

شهاب‌الدین علی ترشیزی متخلص به طوطی که از پزشکان
معروف زمان خود بوده و در شعر نیز دست داشته است.
لطفی هروی که در سرودن شعر به زبان ترکی و فارسی مهارت
داشته است.

مولانا سراج‌الدین بساطی سمرقندی که در آغاز شاعری حصیری
تخلص می‌کرده و خواجه عصمت‌الله بخاری شاعر معروف تخلص
«بساطی» به او داده است.

مولانا بدر شروانی که از مشاهیر شاعران آذربایجان بوده است.
مولانا بهاء‌الدین برندق بخاری متخلص به ندیمی که مردی خوش طبع

و هزال بوده و در دستگاه سلطان حسین بایقرا میزیسته است.
مولانا علی در دزد استرآبادی از شاعران نامی مازندران و گیلان.
خواجه علی شهاب ترشیزی از شاعران معروف و دانشمند قرن
نهم هجری است که با آذری مشاعره و مناظره داشته است.

مولانا سیمی نیشابوری از شاعران و خوشنویسان مشهور قرن
نهم هجری است که در انشاء و ترسل و شعر و معما و نقاشی و ساختن
کاغذ و مرکب و تذهیب نیز استاد بوده است.
مولانا بدخشی که در دستگاه الغییک در شهر سمرقند میزیسته
است.

جنونی اندخودی از شاعران هزل‌سرای قرن نهم هجری است که
در هرات میزیسته و امیر غیاث‌الدین سلطان حسین پسر فیروزشاه بدو
معتقد بوده است.

ضیاءالدین یوسف امیری بدخشانی از شاعران معروف ماوراءالنهر
که در زمان شاهرخ تیموری میزیسته و او را مدح گفته است.
خواجه فخرالدین اوحدمستوفی سبزواری از دانشمندان و
حکیمان است که در احکام نجوم و شعر و خط و استیفا و انشا و طب و
تاریخ معروف بوده است.

درویش قاسمی تونی از غزل‌سرایان قرن نهم هجری.
صاحب شریفی بلخی که در طب و موسیقی دست داشته است و
در شعر (شریفی) تخلص می‌کرده است.

خواجه منصور قراپوقه طوسی که صاحب دیوان امیر محمد
خدای‌داد بوده و در سال ۸۵۴ هجری در زندان امیر محمد زندگی
را بدرود گفته است.

مولانا عبدالله طوسی که در زمان بابر سلطان میزیسته و در زمان
سلطان حسین بایقرا به سال ۸۶۹ هجری در شیراز زندگی را بدرود
گفته است.

امیر شرف‌الدین رضا سبزواری که از خاندان معروف سادات

عربضی بوده و در زمان سریداران به‌ویژه در دوره حکمرانی خواجه علی مؤید آخرین فرمانروای سریداران پدران او وزارت داشته‌اند. حافظ حلوایی از معاریف شاعران زمان شاهرخ تیموری. مولانا قنبری نیشابوری که در زمان سلطان بابر میزیسته است. طاهر بخاری معروف به‌شیخ زاده، که در زمان سلطان بابر میزیسته و در سال ۸۶۹ هجری زندگی را بدرود گفته است. ولی قلندر که در دستگاه محمد بایسنقر و بابر میرزا میزیسته است.

امیر یادگار ییک سیفی از امیران بزرگ دربار شاهرخ تیموری. خواجه محمود برسه نیشابوری که ده‌نامه بنام علاءالدوله میرزا سروده و در آن صنایع شعری بکار برده است.

امیر نظام‌الدین شیخ احمد سهیلی جغتایی معروف به‌شیخ سهیلی یا شیخ ییک از معاریف رجال قرن نهم هجری که بعد از امیر علیشیر نوایی معروف‌ترین و محترم‌ترین امیران دربار سلطان حسین بایقرا در هرات بوده و سهیلی تخلص می‌کرده است. وی در زبان ترکی و فارسی غزل را بسیار نیکو میسروده و در هر دو زبان دیوان غزلیات دارد.

خواجه افضل‌الدین محمود پسر ضیاءالدین محمد کرمانی از بزرگان و وزیران قرن نهم هجری که مستوفی دیوان سلطان حسین بایقرا و سپس وزارت او را برعهده داشته است. وی مرد نیکوکار و دانش‌پروری بوده و همیشه در کسب دانش و پرورش دانشمندان می‌کوشیده است در هرات مسجد جامع و مدرسه و خانقاه ساخته است و در شعر نیز دست داشته و غزل را نیکو میسروده است.

امیر حسین جلایر از امیرزادگان و شاعران نامی دربار سلطان حسین بایقرا که در شعر طفیلی تخلص می‌کرده است.

عزیزالله زاهدی متخلص به (عزیز) که منظومه‌ای شامل هزار بیت در سال ۸۱۰ هجری در معاشقات سروده و در آن تجنیس تام و

ایهام و صنایع دیگر را رعایت کرده و همه بیت‌ها را ذوقافیتین سروده است.

امیرهمایون اسفراینی متخلص به (همایون) از غزل‌سرایان معروف قرن نهم که دیوان غزلیات او در حدود دو هزار بیت موجود است. مانی کاسه‌گر مازندرانی مشهدی غزل‌سرای نامی که در سال ۹۱۳ هجری در هرات بدست ازبکان کشته شده است. دیوان وی که دارای غزل‌های نیکو می‌باشد در دست است.

مولانا نظام‌الدین استرآبادی از شاعران نامی قرن نهم هجری است وی سرودن شعر را بامعما آغاز کرد و بهمین جهت به نظام‌الدین معمایی معروف بود ولی در پایان عمر دست از این کار کشید و جز اشعاری که در مدح ائمه می‌گفت شعری نمی‌سرود و سرانجام در سال ۹۲۱ زندگی را بدرود گفت. گذشته از قصاید و ترجیعات، مثنوی بلقیس و سلیمان را نیز سروده است.

ریاضی ساوجی مهولاتی تربتی که فتوحات ابوالغازی سلطان حسین و سپس فتوحات شاه اسماعیل صفوی را به نظم آورده و در سال ۹۲۱ هجری زندگی را بدرود گفته است.

کمال‌الدین عبدالواسع نظامی باخرزی که در انشا و ترسل نیز مهارت کامل داشته است و ترسلی بنام پسران نظام‌الملک تألیف کرده است.

خواجه مسعود قمی که منصب قضا داشته و بهمین جهت به قاضی مسعود نیز معروف بوده است. وی منظومه‌ای در تاریخ سلطنت سلطان حسین در هرات سروده و نیز منظومه یوسف و زلیخا و مناظره شمس و قمر و تیغ و قلم را سروده است.

درویش دهکی قزوینی از شاعران غزل‌سرای قرن نهم هجری است که در دستگاه سلطان یعقوب در آذربایجان بوده است. الف ابدال بلخی اصفهانی، وی نخست مطیعی تخلص می‌کرده و سپس بنام خود ابدال تخلص کرده است. این شاعر در هزل و هجاء دست

داشته و در دستگاه سلطان یعقوب و سپس در دستگاه شاه اسماعیل صفوی بوده است.

مانی شیرازی از شاعران زمان شاه اسماعیل صفوی که در غزل سرایی مهارت داشته است.

حیدر کلیچه‌پز هروی از غزل‌سرایان اواخر قرن نهم هجری است که دیوانش نزدیک ده هزار بیت شعر دارد.

فضل‌الله جمالی دهلوی شاعر فارسی‌گوی قرن نهم هجری که گذشته از سفرنامه خود مثنوی‌های مصباح‌الارواح و شرح‌الواصول و مرآت‌المعانی از اوست.

هم چنین از شاعران زیر باید نام برد:

ضیایی اردوبادی - درویش حسامی قراکولی خوارزمی - میرم
سیاهرودی - محوی بسطامی - محیی‌لاری - مهدی استرآبادی -
شهاب‌الدین امیر سید عبدالله برزش آبادی مشهدی مؤلف رساله کمالیه -
شیخ رشیدالدین محمد بیدآوازی - مولانا جلال‌الدین محمد آگهی
قائینی - خواجه ابوالوفا خوارزمی که چند رساله در تصوف و رساله‌ای
در موسیقی تألیف کرده است - سید قطب‌الدین میر حاج گنابدی
متخلص به انسی - محبوب‌علی حکیمی طبسی - باباعلیشاه ملقب به ابدال -
شیخزاده فدایی لاهیجی پسر اسیری لاهیجی - شیخ عمادالدین فضل‌الله
بن علاءالدین علی برزش آبادی طوسی نویسنده شرحی بر لوایح جامی -
میر قوام‌الدین نصرالله قوامی خوافی مؤلف جنون‌المجانین در تصوف -
خواجه مؤید مهنوی - خواجه ناصرالدین ابونصر مهنوی - امیر
سیداحمد لاله - انوری هروی - سیدافضل موسوی هروی - درویش
باباعلی خوشمردان سبزواری - مولانا یوسف بدیعی اندجانی مؤلف
رساله‌ای در معما - مولانا برهان‌الدین عطاءالله رازی هروی - امیر
برهان‌الدین عطاءالله نیشابوری مؤلف رساله‌ای در قافیه و صنایع شعری -
خواجه علاءالدین علی باخرزی متخلص به صانعی - سید شریف معمای
که منظومه‌های افکار الشریف و الفیه الشریف و مجمع‌القواعد و رساله

شریفیه و تحفة الشریف و ایهام الشریف سروده است - میر مخدوم
 نیشابوری - حافظ تاج‌الدین حسن استرآبادی سنایی دامغانی صدر
 الحفاظ - شریف شیرازی مؤلف کتاب بیان‌الواقع - برهان‌الدین
 عبدالله ختلائی مؤلف کتاب کشف‌الحجاب در تصوف - کمال‌الدین
 مسعود شروانی - شمس‌الدین محمد بخاری معمائی - درویش منصور
 سبزواری مؤلف دو رساله در علم عروض - ابوسعید نسیمی حسینی
 شیرازی - نظام پسر رضی نقاش، شاعر و هنرمند و خوشنویس که
 تاج‌المآثر حسن نظامی در تاریخ هندوستان را بخط خوش نوشته
 است - حاج نورالدین محمد کازرونی صوفی متخلص به نوری -
 خواجه یوسف برهان حاجی از بازماندگان شیخ الاسلام احمد جام که
 در شعر و موسیقی دست داشته است - مولانا شهیدی قمی - میر علی
 حسینی هروی خطاط از شاعران و خوشنویسان - شیخ عبدالله شبستری
 از فرزندان شیخ محمود شبستری ناظم مثنوی شمع و پروانه و مؤلف
 رساله‌ای در معما - بی‌نشان از نسوان - حکیم ترمذی - اردشیر پسر
 معاذی تبریزی - مولانا جلال کرمانی شاعر و خوشنویس - کمال‌الدین
 جعفر خطاط تبریزی شاعر و خوشنویس - حامدی اصفهانی - مولانا
 شمس‌الدین بردعی متخلص به حمدی معروف به ملازاده و بردعی زاده -
 مهری از نسوان.

نویسندگان قرن نهم هجری

حافظ ابرو

شهاب‌الدین عبدالله پسر لطف‌الله پسر عبدالرشید بهدادینی
خوافی معروف به حافظ ابرو یکی از بزرگترین مورخان ایران و یکی
از معروفترین تاریخ‌نویسان قرن نهم هجری است. اصلش از بهدادین
خواف بود. تربیت و تحصیلش در همدان صورت گرفت و از دوران
جوانی در شمار دبیران امیر تیمور گورکان درآمد و در لشکرکشی‌های
تیمور همراه او بود، سپس وارد دربار شاهزادگان تیموری شد و از
مقربان مخصوص شاهرخ تیموری گردید. حافظ ابرو نخست تاریخ
وی‌راتا سال ۸۱۶ هجری نوشت، در سال ۸۱۷ هجری شاهرخ او را
مأمور کرد که کتابهایی در تاریخ و جغرافیای ایران بنویسد و وی
آن را در دو مجلد (جغرافیای حافظ ابرو) تألیف کرد مجلد اول این
کتاب در شرح ممالك ربع‌مسکون و دریاها و رودها و کوهها و
بیابانهاست و بعد از فراغ از شرح همه «دریاها» در آن به ذکر حکام
و پادشاهان فارس و کرمان توجه شده است.

مجلد دوم این کتاب حاوی اطلاعاتی در باره خراسان و حکام
و پادشاهان آنجاست از ابتداء فتح سپاهیان عرب تا دوران تیمور و
حوادث دوران سلطنت شاهرخ تیموری تا سال ۸۲۳ هجری.

پس از این همه اوقات او صرف تحقیقات تاریخی شد و یک سلسله

کتابهای مهم از خود بجای گذاشت و سرانجام در سال ۸۳۴ هجری در زنجان زندگی را بدرود گفت و در همان شهر بخاک سپرده شد.

حافظ ابرو نخست از سوی شاهرخ مأمور شد کتابهای کامل در تاریخ از آغاز خلقت تا زمان خود بنویسد و او کتابهای معتبری را که پیش از آن زمان نوشته بودند مورد مطالعه قرار داد و نواقص آنها را از خود نوشت بدین گونه که نخست ترجمه تاریخ طبری از ابوعلی بلعمی را گذاشت و سپس ترجمه تاریخ یمینی و تاریخ بیهقی و سلجوقنامه و پس از آن جامع‌التواریخ تألیف رشیدالدین فضل‌الله همدانی و سپس ظفرنامه تألیف نظام‌الدین شامی را در آن جا داد و برای تکمیل این مجموعه‌ها کتابهای زیر را تألیف کرد:

ذیل تاریخ طبری از مقتدر تا معتصم - تاریخ آل کرت - تاریخ طغا تیمور - تاریخ امیر ولی بن شاه علی هندو - تاریخ سربداران - تاریخ امیر ارغون شاه ذیل جامع‌التواریخ رشیدی تا وقایع سال ۷۰۶ هجری - تاریخ آل مظفر ذیل ظفرنامه نظام شامی اتمام در سال ۸۱۴ هجری - تاریخ شاهرخ تا وقایع سال ۸۹۱ هجری. این سلسله کتابها روی هم رفته بنام مجموعه حافظ ابرو معروف است و شامل تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا سال ۸۱۹ هجری می باشد.

حافظ ابرو از مورخان مورد اعتماد و معروف دوران تیموری است که بدقت در ضبط وقایع وصحت گفتار مشهور است. مهمترین اثر او مجمع‌التواریخ سلطانی است در چهار مجلد که یک تاریخ عمومی است و «زبدة‌التواریخ» که مجلد چهارم از همین کتاب است غالباً با اسم کلی آن اشتباه میشود. سه مجلد اول مجمع‌التواریخ شامل وقایع تاریخی از ابتدای خلقت تا زمان ایلخانان مغول و مجلد چهارم از مرگ سلطان ابوسعید (۷۳۶ هجری) تا وقایع سال ۸۳۰ هجری است. این کتاب را حافظ ابرو بنام شاهزاده بایسنغر میرزا پسر شاهرخ تدوین کرده است.

شرف‌الدین علی یزدی

شرف‌الدین علی پسر شمس‌الدین علی یزدی از تاریخ‌نویسان مشهور قرن نهم هجری است. وی پس از آنکه در یزد مقامات مختلف داشت در دربار شاه‌رخ و به‌ویژه در دستگاه پسرش ابراهیم سلطان مقام مهمی یافت و پس از مرگ ابراهیم سلطان در سال ۷۳۸ هجری مداح خاص یونس‌خان از خوانین مغول بوده است و سپس در سال ۸۴۶ هجری که میرزا سلطان محمد حکمران عراق عجم شد او را از یزد به‌قم نزد خود خواند و سمت ندیمی خود را به او داد و چون در سال ۸۵۰ هجری بنای سرکشی را گذاشت شاه‌رخ نسبت به او بدگمان بود و می‌پنداشت که وی محرك آن سرکشی شده و چون در جنگ دستگیر شد و شاه‌رخ می‌خواست او را بکشد میرزا عبداللطیف پسر الغییک از وی شفاعت کرد و او را با خود به سمرقند برد و چون سلطان محمد پس از مرگ شاه‌رخ بر خراسان استیلا یافت در سال ۸۵۳ هجری وی را رخصت داد که به یزد باز گردد و او در تفت یزد ساکن شد و هم‌در آنجا به سال ۸۵۸ هجری زندگی را بدرود گفت و در مدرسه شرفیه که از پناهای وی بود نزدیک مسجد جامع محله میرچماق در کنار منزار پدرش مدفون گردید.

شرف‌الدین علی یزدی از دانشمندان متبحر زمان خود بوده و در بسیاری از فنون متداول زمان دست داشته و تألیف‌هایی از او مانده است که مهمترین و رایج‌ترین آنها ظفرنامه تیموری است و آن را در سال ۸۲۸ هجری در شیراز بنابر دستور ابراهیم سلطان در زمانی که در دستگاه او بوده پایان رسانده و چهار سال در تألیف آن مشغول بوده و اطلاعات خود را از ظفرنامه نظامی شامی و مطالبی که روزنامه‌چیان زمان تیمور گرد آورده بودند و از خزانه گرفته و آنچه از پیران سالخورده شنیده فراهم کرده است و چون جامع‌ترین کتابهای تاریخ تیمور است رایج‌ترین کتاب در این زمینه بشمار میرود. چندی پس از

تألیف این کتاب مقدمه‌ای در شرح قبایل ترك و مغول و به اصطلاح آن زمان الوس جغتای یعنی انساب جغتای و احوال الوس بر آن کتاب نوشته که به تاریخ جهانگیر یا مقدمه ظفرنامه معروف شده و بجز آن وی را تألیف‌های دیگر بشرح زیر است:

حلال‌مطرز در فن معما و لغز که در کتاب دیگری آنرا خلاصه کرده و منتخبی از آن فراهم کرده است - شرح قصیده برده شرف‌الدین بوصیری - تحفة الفقیر و هدیه الحقیقیر مجموعه از اشعار فارسی و عربی - کنه‌المراد فی علم‌الوفق و الاعداد در ارثماطیقی - رساله حساب عقدانامل - حقایق التهلیل مقدمه بر دیوان حافظ - کتاب اسطرلاب - منشآت - شرف‌الدین علی در شعر فارسی نیز دست داشته و «شرف» تخلص می‌کرده، دیوان او باقی است و نیز منظومه‌ای به بحر متقارب در فتوحات تیمور سروده که به تیمورنامه معروف است.

فصیح‌الدین احمد خوافی

فصیح‌الدین احمد پسر محمد فصیح خوافی از رجال معروف قرن نهم و از مورخان مشهور و مورد اعتماد دوران تیموری است، خاندانش از اهل (روی) خواف بودند و بهمین سبب او خود را به دفعات در ضمن حوادث مختلف (فصیح‌الخوافی) معرفی نموده ولی در روضات الجنات فی اوصاف مدینه‌هرات نام وی ضمن فهرست بزرگان منسوب به خواف (فصیح‌روی) آمده است.

وی در جمادی‌الاولی سال ۷۷۷ هجری در هرات متولد شد و از کارگزاران دربار شاهرخ و بایسنغر بود از سال ۸۱۸ تا سال ۸۳۶ هجری فصیح احمد خوافی عهده‌دار مقامات بلند در دستگاه شاهرخ بهادر و پسرش بایسنغر بود و در این سال اخیر مورد غضب شاهرخ و همسرش گوهرشاد آغا ملکه معروف و بانی مسجد گوهرشاد مشهد قرار گرفت و بهمین جهت چندی مقید و محبوس بود تا سرانجام به سال ۸۴۵ هجری از بند خلاص یافت و به شرف ملازمت پادشاه رسید.

بعد از سال ۸۴۵ هجری از فصیح احمد خوافی که در این وقت ۸۸ ساله بود خبری نیست و بعید نیست که فوت او هم نزدیک به همین سال اتفاق افتاده باشد زیرا کتابش (مجمل فصیحی) به همین خبر تشریف او بخدمت سلطان تمام شده و بعید است که او فرصتی بیش از این می داشت و از تکمیل سالنامه خود دریغ مینمود. به ویژه که هنوز میتوانست با پنج سال آخر از دوره سلطنت شاهرخ تیموری که پر از وقایع مهم بوده است مصادف و معاصر باشد.^۱

بهر حال فصیح احمد خوافی مؤلف کتاب بسیار سودمندی است در تاریخ که وقایع را سال به سال از آغاز هجرت تا سال ۸۴۵ هجری نوشته و «مجمل فصیحی» نام گذاشته است.

در ضمن وی شاعر نیز بوده و «فصیح» تخلص می کرده است. روش فصیح در تألیف مجمل فصیحی آنست که هر خبر را با کمترین کلمات و به کوتاهترین صورت در ضمن وقایع هر سال ضبط کند و بنابراین عبارات منشیانه در آن بسیار کم و نادر است. این کتاب از حیث جمع آوری اخبار و اشتمال بر اطلاعات کثیر و سهولت دریافتن آنها، اثری بسیار قابل استفاده و اهمیت است. نشر کتاب همه جا ساده و موجز و گاه، خاصه در مورد لزوم همراه با شعرهای پارسی و تازی است و تنها دیباچه آن نشر منشیانه متوسطی دارد.

حسین واعظ کاشفی

معین الدین یا کمال الدین حسین پسر علی کاشفی سبزواری بیهقی واعظ مشهور به «ملاحسین کاشفی» از دانشمندان و مؤلفان پرکار قرن نهم و آغاز قرن دهم هجری است که وسعت اطلاعات و توانائی زیادش در تألیف و تصنیف وی را در شمار نویسندگان مشهور فارسی برآورد و فرصت آن داد تا آثار متعدد و متنوعی از خود بیادگار گذارد.

ولادتش در اواسط نیمه اول قرن هشتم هجری در سبزوار، ناحیه بیهق اتفاق افتاد و اوایل عمر و بخشی از دوران جوانی را هم در آن شهر بسر برد و به وعظ و تذکیر مشغول بود و چون بانگی خوش و گیرنده و گفتاری فریبنده و حافظه سرشار و دانش بسیار داشت در فن خود معروف شد و مجالس ذکر و موعظه او بسیاری از مردم را بخود جلب میکرد. پس از چندی از سبزوار عازم سفر شد و به نیشابور و از آنجا به مشهد رفت و در سال ۸۶۰ هجری که در مشهد بود شبی سعدالدین کاشغری عارف مشهور را که در هرات میزیست بخواب دید که او را بخود میخواند بهمین جهت به جستجوی او پرداخت تا اینکه کاروانی از هرات رسید و پرسید معلوم شد که در همان زمان در روز چهارشنبه هفتم جمادی‌الآخر سال ۸۶۰ هجری زندگی را بدرود گفته است. بعد از این واقعه کاشفی به هرات رفت و در سر خاک سعدالدین کاشغری به دیدار عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده معروف آن زمان رسید و به راهنمایی جامی در سلك طریقه نقشبندی درآمد. وی همچنان در هرات به ذکر موعظه مشغول بود و با شاهزادگان تیموری به ویژه سلطان حسین میرزا و میرعلیشیر مربوط شد و به دعوت ایشان کتابها نوشته است ولی بیشتر با ابوالحسن میرزا پسر سلطان حسین مربوط بوده و برخی از کتابهای خود را برای او نوشته و بدینگونه چندین سال در شهر هرات زیسته و هر بامداد آدینه در دارالسیاده سلطانی و پس از نماز آدینه در جامع علیشیر و هر سه شنبه در مدرسه سلطانی و هر چهارشنبه در سر خاک خواجه ابوالولید احمد وعظ میکرد و چندی نیز در حظیره سلطان احمد میرزا مجلس وعظ داشته است و سرانجام در سال ۹۱۰ هجری در هرات درگذشته است.

حسین واعظ کاشفی دانشمند بسیار پر کاری بود و چون در فنون مختلف دست داشته در بسیاری از آنها کتابها نوشته و بعلت تسلط در زبان فارسی و تازی زیاد نویسنده و شاعر خوبی بوده و در شعر «کاشفی» تخلص می کرده است. تألیف‌های عمده او بدین قرار است:

جواهر التفسیر لتحفة الامیر برای میر علیشیر نوایی نوشته و مجلد نخست آنرا تا سوره آل عمران در سال ۸۹۰ هجری پایان رسانده و در سال ۸۹۲ هجری به تألیف مجلد دوم آن آغاز کرده ولی پایان نرسانده است - جامع الستین در تفسیر سورة یوسف به تازی در شصت فصل - مختصر الجواهر در تفسیر فارسی که خلاصه‌ای از همان جواهر التفسیر است - مواهب علیه در تفسیر به فارسی که بنام تفسیر حسینی معروف است و آنرا نیز برای علیشیر نوایی پرداخته و در محرم سال ۸۹۷ هجری به تألیف آن آغاز کرده و در شوال سال ۸۹۹ هجری پایان رسانده - روضة الشهداء که معروفترین کتاب فارسی در واقعه کربلاست و چون مدتهای مدید آن را بر سر منبر میخواندند اصطلاح «روضه خوان» و «روضه خوانی» از نام همین کتاب آمده و آن را در سال ۹۰۸ هجری بنام میرزا مرشدالدین عبدالله نوۀ دختری سلطان حسین میرزا نوشته - شرح مثنوی که آن را در هرات پایان رسانده - لباب معنوی فی انتخاب مثنوی - لب لباب مثنوی که انتخاب دیگری از مثنوی مولوی است و روز شنبه آخر ماه رمضان سال ۸۷۵ هجری پایان رسانده است - اخلاق المحسنین معروف به اخلاق محسنی که یکی از رایجترین کتابهای اوست و بنام ابوالحسن میرزا در سال ۹۰۰ هجری پایان رسانده است - مخزن الانشأ که برای سلطان حسین و علیشیر در جمعه ۹ ذیحجه سال ۹۰۷ هجری پایان رسانده است - صحیفه شاهی که کتاب دیگری است در انشاء و آنرا به جدول نوشته و در جمادی الاخر سال ۹۰۷ هجری برای ابوالحسن میرزا پایان رسانده - انوار سهیلی که تهذیبی از کلیله و دمنه است و بنام شیخ احمد سهیلی از امیران و شاعران دربار سلطان حسین نوشته است و آن نیز از تألیفهای معروف اوست - اسرار قاسمی در سحر و طلسمات و کیمیا که در سال ۹۰۷ هجری نوشته و پسرش فخرالدین علی آن را خلاصه کرده است. لوایح القمر در احکام ماه که در سال ۸۷۸ هجری بنام شمس الدین محمد پایان رسانده - میامن المشتري در احکام

مشتري - سواطع المريخ در احکام مریخ - لوامع الشمس در احکام خورشید - مناهج الزهره در احکام زهره - منایح عطارد در احکام عطارد - مواهب الزحل در احکام زحل که در سال ۹۱۰ هجری پایان رسیده است - مرصد الانسی فی استخراج اسماء الله الحسنى - رسالة العلویه که برای شیخ نصیر الدین عیدالله نقشبندی نوشته - تحفة العلیه - رساله در علم اعداد - بدایع الافکار فی صنایع الاشعار در بیان اقسام صناعات شعری و بدیع - رساله در اوراد و ادعیه - رساله حاتمیه در حکایت‌های راجع به حاتم طائی که بنام سلطان حسین میرزا در سال ۸۹۱ هجری پایان رسانده است - رسالة العلیه فی احادیث النبویه شامل چهل حدیث - اختیارات نجوم - فیض النوال فی بیان الزوال - مفاتیح الكنوز در کیمیا شامل بیست رساله از حکما - میامن الاکتساب فی قواعد الاحساب - آیین سکندری در حساب - مرآت الصفا فی صفات المصطفی - فتوت نامه سلطانی در آیین فتوت - تحفة لصلوة در ادعیه روزانه که در رمضان سال ۸۹۹ هجری پایان رسانده است - مالا بدمنه فی المذهب - منهاج الولایه در شرح خطب نهج البلاغه.

حسین واعظ کاشفی پسری داشته است بنام فخرالدین علی متخلص به «صفی» و دختر خواجه اکبر معروف به خواجه کلان پسر سعدالدین کاشغری را در سال ۹۰۴ هجری پدرش برای او گرفته و دختر دیگر، زن عبدالرحمن جامی بوده، و فخرالدین علی نیز مانند پدر در هرات میزیسته و از پیروان طریقه نقشبندی بوده و در سال ۹۳۹ هجری زندگی را بدرود گفته است، وی گذشته از تلخیص کتاب اسرار قاسمی پدرش تألیف‌هایی دارد که از آن جمله رشحات عین الحیوة است که در احوال مشایخ نقشبندیه نوشته و در سال ۹۰۹ هجری پایان رسانده و لطایف الطوائف در حکایات که در سال ۹۳۹ هجری تألیف کرده و حرز الامان من فتن الزمان در خواص و منافع حروف و اسرار قرآن و نیز مثنوی بنام محمود وایاز سروده است.

ابن معین ابرقوهی

خسرو پسر عابد ابرقوهی معروف به ابن معین از تاریخ‌نویسان قرن نهم هجری است، وی که در زمان تیمور و سلطان محمد بهادر خان میزیسته مؤلف کتابی است بنام فردوس التواریخ که در سال ۸۰۸ هجری پایان رسانده است و سپس در سال ۸۱۵ هجری که در فارس در دستگاه اسکندر پسر عمر شیخ بوده آن را تکمیل کرده است. وی شاعر نیز بوده و آثار دیگر در نظم دارد که از آن جمله: منظومه هادی‌الاسرار و طب منظوم و فرس نامه منظوم و کتابی به نظم و نشر بنام شامل و کامل و کتابی در اخلاق و تیمورنامه در تاریخ فتح اصفهان و کتابی در ضوابط طب و مو و سر نامه در هزل و منظومه‌ای بنام ده دیوان.

میرخواند

سید محمد پسر امیر برهان‌الدین خواند پسر شاه کمال‌الدین محمود بلخی معروف به میرخواند یا میرخوند در شمار بزرگترین مورخان قرن نهم هجری است. وی در عهد تیموری میزیسته و از رجال معروف آن دوره است. خاندان میرخواند از سادات حسینی و از خاندان خواند سید اجل بخاری بود که در ماوراءالنهر شهرت و احترام بسیار داشت و سلسله آبا و اجداد او به زید بن علی بن حسین (ع) می‌کشید که پیشوای فرقه زیدیه است^۱ پدر میرخواند یعنی سید برهان‌الدین خواندشاه از بخارا به بلخ هجرت کرد. میرخواند در آن شهر به سال ۸۳۷ هجری متولد شد و در جوانی به هرات رفت، میرعلیشیر نوایی در تربیت او که پدر خود را در کودکی از دست داده بود کوشید و وی را بسیار عزیز میداشت.

۱- برای آگاهی درباره زیدیان به جنبش زیدیه در ایران تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) از انتشارات آزاداندیشان مراجعه شود.

میرخواند با وجود فضل و شهرتی که در ادب و انشاء داشت و با همه تقریبی که در نزد امیر علیشیر و دیگر رجال در گاه سلطان حسین بایقرا حاصل کرده بود، به مشاغل دیوانی روی نیاورد و در خانقاه خلاصیه که آن امیر در هرات برنهر جبل ساخته بود سکونت کرد و همانجا در دوم ذی‌قعدة سال ۹۰۳ هجری در ۶۶ سالگی زندگی را بدرود گفت و در مزار شیخ بهاء‌الدین که پیرو مراد پدرش بود بخاک سپرده شد.

اثر معروف میرخواند کتاب تاریخ «روضة الصفا فی سیرة الانبیاء والملوک والخلفا» است که مؤلف آن را بنام امیر علیشیر پرداخته و نام او را در آغاز و انجام هر مجلد با ذکر القاب و اوصاف آورده است. میرخواند طرح این کتاب را در هفت مجلد افکنده بود ولی همچنانکه در پایان مجلد ششم نوشته، بیماریش (کلیه و کبد) در اثناء اتمام آن مجلد به صعوبت انجامیده بود و با این حال میرخواند از تعقیب کار خود دست برنداشت و با شروع جلد هفتم که در تنه احوال سلطان ابوالغازی حسین بایقرا بود کار خود را ادامه داد ولی شدت مرض مانع پیشرفتش شد و از این روی نواده او غیاث‌الدین خواندمیر آن کتاب را به اتمام رسانید و تا وقایع سال ۹۲۹ هجری پیش رفت.

روضة الصفا ضمیمه‌یی دارد در ذکر عجایب عالم و بعضی اطلاعات جغرافیایی و نیز شرحی مبسوط درباره دارالسلطنة هرات که آنهم بدستور و بنام امیر علیشیر فراهم آمد و بعضی اطلاعات جغرافیایی سودمند از آن حاصل میشود.

میرخواند در جمع‌آوری این تاریخ مفصل که تاریخ جهان را از آغاز تا زمان خود رسانده است از آثار مختلف عربی و فارسی که پیش از او در ذکر احوال انبیا و خلفا و پادشاهان و عالمان و حکیمان و ملل و نحل تألیف شده بود استفاده کرده و نام آنها را در دیباچه کتاب و یا در ضمن اخبار آورده است. نثر میرخواند در این کتاب روان و پخته و از جمله منشآت خوب اواخر عهد تیموری است

و کتابش بعد از اشتهال بر اخبار کثیر که از مآخذهای گوناگون فراهم آمده بسیار قابل توجه است. تذکر این مطلب لازم است که رضاقلی خان هدایت ادیب معروف قرن سیزدهم هجری ذیلی بر روضةالصفای میرخواند در سه مجلد نوشته و تاریخ حوادث بعد از تیموریان تا زمان خود را بر آن افزوده و بنام ناصرالدین شاه قاجار «روضهالصفای ناصری» نامیده است.

پیرجمالی

جمالالدین فضل الله احمد اردستانی معروف به پیرجمالی یا جمالی از عارفان نویسندۀ قرن نهم هجری است، وی مؤسس طریقه معروفی است در تصوف که بنام او به طریقه پیرجمالیه معروف بوده است. سال مرگ او را ۸۷۹ هجری ثبت کرده اند. این عارف پرکار دارای کتابهای بسیار به نظم و نثر فارسی است که فهرست آنها بشرح زیر است:

بیان الحقایق فی احوال سیدالمرسلین یا حقایق احوال المصطفی
 سال ۸۶۸ هجری پایان رسانده است ۲- احکام المحبین ۳- نهاية الحکمه
 ۴- بدایة المحبه ۵- هدایت المعرفه ۶- فتح الابواب که در آخر جمادی
 الآخر سال ۸۷۳ هجری پایان رسانده است ۷- شرح الواصلین که در
 سال ۸۷۶ هجری تمام کرده است - منظومه شرح الکنوز و کشف الرموز
 که مثنوی بزرگی است شامل هفت منظومه: ۱- مصباح الارواح که در
 روح القدس - مرآت الافراد مجموعه ۴۹ رساله کوچک او - منظومه
 روح القدس - تنبیه الفافلین نظم و نثر - منظومه محبوب الصدیقین
 دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات و غیره - مصباح الارواح که در سال
 ۸۶۸ هجری پایان رسانده است - شرح الواصلین - منظومه مهر
 قلوب - قدرت نامه - نصرت نامه - فرصت نامه - مرآت الحبيب
 رباعیات در شرح منظومه صفوت اهل التحقيق افضل الدین کاشانی -

منظومه مهرافروز و آفتات ظلمت‌سوز - کنز الدقایق و میزان الحقایق -
کشف الارواح یا یوسف و زلیخا در تفسیر سورة یوسف - مدح الفقر -
معلومات اسرار القلوب و مفهومات انوار القلوب - فتح الابواب و
حقیقة الاداب در تصوف - مکاتیب.

اصیل الدین دشتکی شیرازی واعظ

امیر سید اصیل الدین ابو المفاخر عبدالله پسر عبدالرحمن پسر
عبداللطیف حسینی دشتکی شیرازی شافعی هروی معروف به اصیل الدین
واعظ از نویسندگان مشهور قرن نهم هجری است. وی از خاندان
بسیار معروف سادات دشتکی شیراز است که از شیراز به هرات رفته
و در آن شهر ساکن شده و بهمین جهت به هروی نیز معروف گردیده
است. سید اصیل الدین دشتکی شیرازی در علوم متداول زمان خود
مهارت داشته و واعظ معروفی نیز بوده و هفته‌ای یکبار در مدرسه
گوهرشاد آغا در خیابان هرات وعظ می‌کرده است. سرانجام در سال
۸۸۳ هجری زندگی را بدرود گفته و نزدیک مدرسه گوهرشاد آغا
بخاک سپرده شده است. آثار او را بشرح زیر نوشته‌اند:

رسالة مزارات شیراز - کتاب المجتبی فی سيرة المصطفی -
کتاب من المجتبی فی سيرة المصطفی که خلاصه‌ای از
همان کتاب قبلی است و در سال ۸۳۰ هجری برای جمال الدین ابراهیم
معروف به ابی کاليجار وزیر پیاپی رسانده - درج الدرر و درج الغرر
فی بیان میلاد سید البشر که خلاصه دیگری از آن کتاب است و در سال
۸۶۰ هجری پیاپی رسانده - ترجمه فارسی عمدة الحص بنام غرفة الحص
در ادعیه و اوراد که مجلد نخست آنرا در هرات به سال ۸۳۷ هجری
پیاپی آورده - معراج الاعمال در اوراد و عبادات - مقصد الاقبال
السلطانیة و مرصدا لعمال الخاقانیة در مزارات هرات که در سال ۸۶۶
هجری تألیف کرده است.

معین الدین فراهی

معین الدین پسر شرف الدین حاج محمد فراهی از نویسندگان مشهور قرن نهم هجری است. وی از بزرگان هرات بود و در سال ۹۰۰ هجری بجای عموییش نظام الدین محمد قاضی آن شهر شد ولی بیش از یکسال در آن مقام نماند و در سال ۹۱۰ یا ۹۱۶ هجری زندگی را بدرود گفت. معین الدین فراهی از وعاظ معروف زمان خود بوده و همه عمر را در راه کسب دانش بکار برده و هر آدینه در مسجد بزرگ هرات درس حکمت میداده است. تألیف‌های بسیار داشته از آن جمله: بحر الدرر در تفسیر و روضة الواعظین و معارج النبوه فی مدارج الفتوه در تاریخ رسول که در ربیع الاول سال ۸۹۱ هجری پایان رسانده است. و نیز کتابی بنام تاریخ موسوی در احوال موسی پیغمبر در سال ۹۰۴ هجری نوشته است و کتاب معروفی دارد بنام احسن القصص در قصه یوسف و زلیخا که از روی روایات قرآن نوشته است - معراج النبوه و شرایف الاوقات و قصص التنزیل و مجالس مرتبه در تذکیر و حقایق الحقایق فی کشف اسرار الدقایق در تفسیر و تفسیر سوره فاتحه و روضة الواعظین. وی شعر نیز میسروده و در شعر «معینی» و «معین» و «معین مسکین» تخلص می کرده است.

محمد الغریک

محمد طراغای ملقب به الغریک پسر شاهرخ تیموری یکی از دانشوران بنام قرن نهم هجری است. الغریک نه تنها یکی از فاضل‌ترین پادشاهان سلسله تیموری است بلکه یکی از دانشمندترین کسانی است که در ایران به پادشاهی رسیده‌اند. وی در سال ۷۹۶ هجری در سلطانیه متولد شد و در سال ۸۱۲ هجری به حکمرانی سمرقند منصوب گردید و در روز ۲۵ ذیحجه سال ۸۵۰ هجری پس از مرگ پدر به پادشاهی رسید و در روز دهم رمضان سال ۸۵۳ هجری پسرش عبدالطیف او

را کشت و بجای وی به سلطنت نشست.

محمد الغ بیك در فنون مختلف زمان خود احاطه داشته، به‌ویژه در تاریخ و ریاضیات و نجوم مسلط بوده است و به‌مین جهت از پرورش دانشمندان و فراهم آوردن وسایل ترقیات علمی هیچ دریغ نمی‌کرده و دانشمندان بزرگ زمان همه از او متنعم می‌شده‌اند، مهمترین کاری که در راه دانش کرد اینست که در سال ۸۴۱ هجری در شمال شرقی سمرقند رصدخانه‌ای ساخت و همه عالمان نجوم را در آنجا گردآورد و زیج جدیدی که بنام زیج الغ بیك معروف است به دستیاری غیاث‌الدین جمشید کاشانی و صلاح‌الدین موسی معروف به قاضی زاده رومی متوفی به سال ۸۱۵ هجری ساکن سمرقند و زین‌الدین یا علاء‌الدین علی پسر محمد قوشچی معروف به ملاعلی قوشچی و معین‌الدین کاشانی خواهرزاده غیاث‌الدین جمشید که او را برای همین کار از کاشان خواسته بود و جلال‌الدین، اسطرلابی ترتیب دادند و خود کتابی درباره این زیج نوشته که به زیج الغ بیك معروف است و رایج‌ترین کتاب این فن بشمار میرود و به‌مین جهت زیج او را کامل‌ترین زیجها دانسته‌اند. دیگر تألیف‌های او کتابی است بنام: «السواس اربعة چنگیزی» در وصف طوایف مغول و نیز کتاب: «شجرة الترك» که آن را بعضی به عبدالمقتدر متوفی به سال ۸۳۱ هجری نسبت میدهند.

کمال‌الدین حسین خوارزمی کبروی

شیخ امام کمال‌الدین حسین پسر حسن کاشانی خوارزمی کبروی از نویسندگان عارف قرن نهم هجری است. وی از کاشان ماوراءالنهر بوده و در خوارزم میزیسته و از مریدان خاص خواجه ابوالوفای خوارزمی عارف مشهور آن زمان بوده است نسب او به شیخ نجم‌الدین کبری عارف مشهور قرن ششم هجری میرسیده و به‌مین جهت به کبروی یا کبرایی معروف بوده است بطوریکه نوشته‌اند در سال ۸۴۰ هجری در فتنه ازبکان در خوارزم کشته شده است.

کمال‌الدین حسین خوارزمی کبروی از معاریف دانشمندان و
وعاظ و شاعران زمان خود بوده و کتابهای بسیار تألیف کرده است که
از آن جمله اینهاست:

مقصدا لاقصى فی ترجمۃ المستقصى که ترجمه از کتاب مستقصى
در سیرت رسول تألیف ابوالکرم عبدالسلام پسر محمد پسر ابوالحسن
علی حجی فردوسی اندرسفانی است که از دانشمندان قرن ششم بوده
و او در ترجمه کتاب مطالب بسیار بر آن افزوده و آن را در حدود
۸۳۴ هجری پایان‌رسانده است - دو شرح مثنوی مولوی که یکی را
بنام جواهر الاسرار و زواهر الانوار از سال ۸۳۵ تا ۸۳۹ هجری و
دیگری را بنام کنوز الحقایق فی رموز الدقایق نوشته (مقدمه جواهر
الاسرار در تعریف تصور بسیار معروف است) و نیز قصیده برده را
شرح کرده و کتابی بنام ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار نوشته است.
دیوان قصاید و غزلیات او باقی است که بخط آن را به حسین بن منصور
حلاج نسبت داده و بنام او چاپ کرده‌اند.

نظام شامی

نظام‌الدین شنب غازانی تبریزی معروف به «نظام شامی» از
مورخان و نویسندگان معروف نیمه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم
هجری است وی مدتی از دوران زندگی خود را در خدمت سلطان
اویس جلایری (۷۵۷-۷۷۶ هجری) و سلطان احمد پسر شیخ اویس
(۷۸۴-۸۱۳ هجری) در بغداد گذراند و در آنجا کتاب سلوان المطاع
فی عدوان الاتباع تألیف فخرالدین ابوهاشم محمد پسر محمد پسر
ظفر طغرای را که در حکایت‌ها است بنام ریاض الملوك برای سلطان
اویس جلایری (۷۵۷-۷۷۶ هجری) و سلطان احمد پسر شیخ اویس
بنام سلطان احمد جلایر ترجمه کرد.

نظام شامی در سال ۷۹۵ هجری بدست لشکریان تیمور اسیر شد
و از آن پس در دربار امیر تیمور گورکان بود چنانکه در سال ۸۰۳

هجری با وی به حلب رفت. تیمور در سال ۸۰۴ هجری نظام را مأمور کرد کتابی در تاریخ سلطنت وی بنویسد و او کتاب ظفرنامه را از روی اطلاعات رسمی که در آن زمان به او میرسید نوشت و تا وقایع سال ۸۰۶ هجری را در آن کتاب آورد. نظام‌شامی شاعر نیز بوده و اشعار خود را در ظفرنامه نقل کرده است.

کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی

مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق پسر مولانا جمال‌الدین اسحاق سمرقندی از تاریخ‌نویسان نامی قرن نهم هجری است وی در سال ۸۱۶ هجری در هرات متولد شد. پدرش به حکم وراثت قاضی عسکر و شیخ‌الاسلام سپاه شاهرخ تیموری بود، کمال‌الدین عبدالرزاق نیز در سال ۸۴۱ هجری به‌دربار شاهرخ راه یافت و در همان سال در ۲۵ سالگی جانشین پدر شد.

در سال ۸۴۵ هجری شاهرخ او را به جنوب هندوستان فرستاد و به‌دربار پادشاه بیجانگر رفت و در سال ۸۴۸ هجری بازگشت. تفصیل این سفر را خود در مجلد دوم مطلع‌السعدین نوشته‌است و سپس در سال ۸۵۰ هجری به‌سفارت دیگری به گیلان رفت. بعد از مرگ شاهرخ جزو مختصان جانشینان او میرزا عبداللطیف و میرزا عبدالله و میرزا ابوالقاسم بابر و میرزا ابوسعید بود ولی در سال ۸۶۷ هجری از خدمت دربار کناره گرفت و در سلك صوفیان در خانقاه شاهرخ در هرات معتکف گشت، در سال ۸۷۶ ابوسعید ریاست آن خانقاه را به او داد و سرانجام به‌سال ۸۸۷ هجری در همانجا زندگی را بدرود گفت.

کمال‌الدین عبدالرزاق مؤلف کتاب معروفی است بنام مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین در تاریخ تیموریان که از وقایع سال ۷۰۰ تا ۸۷۵ هجری در آن ضبط گردیده است. این تألیف که در سال ۸۸۰ پیایان رسیده شامل دو مجلد است در تاریخ مفصل از عهد سلطان ابوسعید بهادرخان (متوفی سال ۷۳۶ هجری) و اوضاع کشور در دوران فترت

میان عهد ابوسعید و تیمور و تاریخ تیمور از آغاز تا پایان که در مجلد اول آمده است. در مجلد دوم از دوران پادشاهی شاهرخ آغاز سخن شده و تا پایان سلطنت ابوسعید گورکان بشرح و تفصیل آمده (و بهمین سبب کتاب مطلع‌سعدین که منظور دو ابوسعید باشد نامیده شده است) و سپس مؤلف به ذکر احوال دولت تیموری بعد از کشته‌شدن ابوسعید گورکان تا جلوس سلطان حسین بایقرا به سال ۸۷۵ هجری پرداخته و کتاب را به اینجا ختم نموده است.

سید ظهیرالدین مرعشی

سید ظهیرالدین پسر نصیرالدین مرعشی از مورخان معروف قرن نهم هجری است. وی از احفاد سید قوام‌الدین مرعشی رهبر جنبش صوفیان شیعه مذهب مازندران در قرن هشتم هجری است^۱ سید ظهیرالدین مرعشی در سال ۸۱۵ هجری متولد شده و در دربار سلطان محمد کیای دوم به کارهای دیوانی و لشکری اشتغال داشته است. در دوره جانشین وی کار کیا میرزا علی (۸۸۱ - ۹۰۹ هجری) نیز دارای مشاغل مختلف بوده تا سرانجام در سال ۸۹۴ هجری زندگی را بدرود گفته است.

از سید ظهیرالدین مرعشی دو اثر بسیار جالب توجه و مهم باقی است یکی بنام «تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» تا وقایع سال ۸۸۱ هجری و دیگری بنام «تاریخ گیلان و دیلمستان» تا وقایع سال ۸۹۴ هجری. این دو کتاب دارای اطلاعات مفید پیرامون تاریخ مازندران و گیلان و کومش و بیهق (سبزوار) در قرنهای هشتم و نهم هجری می‌باشند و یکی از منابع مهم تحقیق تاریخ ایران بشمار می‌روند.

۱- در این باره به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

فضل الله پسر روزبهان

امین‌الدین ابوالخیر فضل‌الله پسر روزبهان پسر فضل‌الله خنجی اصفهانی شیرازی مشهور به «خواجه ملا» یا «خواجه مولانا» و «امین» از دانشمندان و مؤلفان و نویسندگان نامدار قرن نهم هجری است که زندگانی وی در دربار ترکمانان آذربایجان و ازبکان ماوراءالنهر سپری شد. در بدایت حال چندگاهی در خدمت پادشاهان آق‌قویونلو (بایندریه) به‌ویژه سلطان یعقوب بیگ (۸۸۳ - ۸۹۶ هجری) و پسر و جانشین او بایسنغر (۸۹۶ - ۸۹۷ هجری) گذراند و سپس مدتی در شیراز و اصفهان بسر برد و به‌هنگامی که شاه اسماعیل صفوی اصفهان را فتح کرد، چون سنی متعصبی بود و از آن پادشاه‌بیم داشت از اصفهان به کاشان گریخت و سپس راه ماوراءالنهر پیش گرفت تا در کنف حمایت پادشاهان سنی مذهب ازبک بسر برد. چنانکه نشان او در سال ۹۱۴ هجری در بخارا و در سال ۹۱۵ هجری در هرات و در سال ۹۱۸ هجری در سمرقند بدست است و تا سال ۹۲۱ هجری که سال تألیف شرح قصیده برده شرف‌الدین بوصیری است زنده بوده و در ماوراءالنهر بسر می‌برده است بعد از آن سال زندگی را بدرود گفته و در بخارا بخاک سپرده شده است. وی دارای چند تألیف بشرح زیر می‌باشد:

۱- تاریخ عالم‌آرای امینی که امین آن را در دوران پادشاهی سلطان یعقوب در ذکر سرگذشت پادشاهان آق‌قویونلو (بایندریه) آغاز کرد ولی چون سلطان یعقوب پیش از اتمام آن وفات یافته بود، کتاب را بنام ابوالفتح بایسنغر جانشین آن پادشاه پایان رسانید.

بدیع‌الزمان فی‌قصة‌حی بن یقظان که در سال ۸۹۲ هجری بنام سلطان یعقوب بایندری نوشته - ابطال نهج‌الباطل و اهمال کشف‌العاطل معروف به ابطال الباطل که رد بر کتاب نهج‌الحق و کشف‌الصدق تألیف علامه حلی است و قاضی نورالله شوشتری کتاب احقاق‌الحقایق خود

را در اثبات حقانیت شیعه و رد بر کتاب وی که رد بر شیعه است نوشته و این کتاب را در سال ۹۰۹ هجری در کاشان به زبان تازی نوشته است - شرح وصایای عبدالخالق غجدوانی - سلوک الملوك که در سمرقند به سال ۹۱۸ هجری بنام ابوالغازی عبیدالله خان ازبک آغاز کرده و در سال ۹۲۰ هجری پایان رسانده است - مهمان نامه بخارا شامل تاریخ سلسله شیبانی و جنگ آنها با ازبکان و به ویژه لشکر کشی سوم شیبانی خان بر ازبکان که در شوال سال ۹۱۴ هجری در بخارا آغاز کرده و در جمادی الاولی سال ۹۱۵ هجری در هرات پایان رسانده است - شرح قصیده برده شرف الدین بوصیری که در سال ۹۲۱ هجری نوشته است.

معین الدین اسفزاری

معین الدین محمد زمجی اسفزاری از مؤلفان و منشیان معروف قرن نهم هجری است، وی از مردم خراسان بود و از اوان جوانی به هرات رفت و در آنجا به کسب فضائل و کمالات معنوی همت گماشت و در ادب و انشاء شهرت یافت، چنانکه محل توجه و عنایت خواجه قوام الدین نظام الملک خوافی (متوفی ۹۰۳ هجری) وزیر دانش پرور ابوالغازی سلطان حسین میرزای بایقرا گردید و به دربار سلطان حسین راه یافته بمرتبه‌یی رسید که نشان شاهی یعنی مهر رسمی دربار سلطنت رابدو تفویض کردند. معین الدین اسفزاری مؤلف چند کتاب جالب توجه است از آن جمله: رساله‌ای در انشاء و قوانین که در سال ۸۷۳ هجری نوشته و در آن مکاتیبی را که از جانب سلطان حسین نوشته شده ثبت کرده است. دیگر از تألیف‌های او کتاب روضات الجنات فی اوصاف مدینه‌الهرات است که در سال ۸۹۷ هجری بنام سلطان حسین میرزا تألیف کرده و شامل ۲۶ فصل است. معین الدین شاعر متوسطی بوده و بعضی از اشعار خود را در کتاب روضات الجنات آورده است.

خواندمیر

خواجه غیاث‌الدین پسر خواجه همام‌الدین محمد پسر خواجه جلال‌الدین محمد پسر خواجه برهان‌الدین محمد حسینی شیرازی هروی معروف به «خواندمیر» از مورخان مشهور اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است. پدرش چندین سال وزیر سلطان محمود پادشاه سمرقند عموی ظهیرالدین بابر بود و چون در هرات میزیست دختر میرخواند مورخ معروف را که ذکر او در ورق‌های پیش رفت گرفت و از این زن خواندمیر در حدود سال ۸۸۰ هجری در هرات متولد شد و بیشتر عمر خود را در آن شهر گذراند و در جوانی به‌دربار سلطان حسین بایقرا وارد شد و به‌مین جهت از نزدیکان بدیع‌الزمان میرزا پسر وی و علیشیر نوایی بزرگترین امیر دربار او بود و چون بیشتر بخدمت بدیع‌الزمان میرزا اختصاص داشته با او سفرها کرده است. خواندمیر را در سال ۹۱۲ هجری به‌مأموریت قندهار فرستادند ولی نتوانست به‌این سفر برود. پس از آن که سلسله تیموریان منقرض شد وی همچنان در هرات بود و تا سال ۹۱۶ هجری در آن شهر سکونت داشت. در سال ۹۲۰ هجری در غرجستان و در سال ۹۳۳ بار دیگر در هرات بوده است.

در این هنگام بعلت پریشانی اوضاع خراسان ایران را ترك کرده و به هندوستان رفته است (دهم جمادی‌الآخر سال ۹۳۴ هجری). در روز شنبه چهارم محرم سال ۹۳۵ هجری در شهر اگره وارد دربار بابر شاه شد و در همان سال سفری با او به‌بنگاله و سواحل رود گنگ کرده است. پس از مرگ بابر در سال ۹۳۷ هجری به‌دربار پسرش همایون شاه راه یافت و سرانجام در اواخر سال ۹۴۲ هجری زندگی را بدرود گفت و بنابر وصیتی که کرده بود پیکر او را در دهلی جنب مزار نظام‌الدین اولیا بخاک سپردند.

خواندمیر از جمله مؤلفان معروف پایان عهد تیموری و آغاز

دوران صفوی است و او را نمی‌توان به سبب آنکه چند سالی از دوران صفوی را درك کرده است بدان دوره نسبت داد بلکه از تربیت شدگان مرکز علمی و ادبی هرات و از نتایج آرامش اوضاع آن شهر در عهد سلطنت سلطان حسین بایقرا است که زیر دست رجال و عالمان آن دوره و به ویژه نیای خود میرخواند به مراحل کمال رسید و به سبب احاطه‌ی که بر امور تاریخی داشت منشاء آثار مهمی در فن تاریخ نویسی گردید و بواسطه کثرت تألیفات از جمله مؤلفان پرکار عهد خودش و کتابهایش بعزت سادگی و روانی انشاء شهرت و رواج بسیار یافت. فهرست آثار او گذشته از خاتمه روضة الصفا (جلد هفتم) که پس از مرگ جد مادری خود میرخواند نوشته، بشرح زیر است:

خلاصة الاخبار فی احوال الاخیار، تاریخ مختصر جهان از آغاز خلقت تا سال ۹۰۴ هجری که در سال ۹۰۵ هجری بنام علیشیرنوازی پایان رسانده - دستورالوزراء که شامل شرح حال چند تن از وزیران پیش از اسلام و وزیران دوره‌های بعد از اسلام است و در سال ۹۰۶ هجری آن را پایان رسانده و در سال ۹۱۴ هجری دوباره آن را تکمیل کرده است - مکارم الاخلاق در اخلاق و آداب و تفصیل اشعار و مؤلفات و تعداد آثار امیر علیشیرنوازی - مآثر الملوك در سخنان پادشاهان و پیشوایان دین و حکیمان که آن را نیز بنام علیشیر نوشته است - حبیب السیر فی اخبار افراد البشر که مانند روضة الصفا تاریخ عمومی جهان از آغاز خلقت و یکی از رایج‌ترین کتابهای تاریخی به زبان فارسی است و در سال ۹۲۷ هجری به تألیف آن آغاز کرده و در سال ۹۳۰ هجری پایان رسانده است ولی هنگامی که در هندوستان بوده دوباره در آن نظر کرده و مطالبی بر آن افزوده و این کتاب را نخست برای خواجه حبیب‌الله ساوجی وزیر دورمش خان حکمران هرات نوشته است - آثار الملوك والانبیاء که خلاصه‌ای از حبیب‌السیر است و در سال ۹۳۱ هجری پایان رسانده است - قانون همایون یا همایون‌نامه که در مناقب همایون پادشاه هندوستان پس از سال ۹۳۷ هجری نوشته

است - نامه نامی که مجموعه منشآت دیوانی اوست.
خواندمیر پسری داشته است بنام میر محمود که او هم مورخ بوده و گویا در ایران میزیسته و مؤلف کتابی است در تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی که در سال ۹۵۰ هجری یعنی پانزده سال پس از مرگ پدر نوشته است.

عبدالله مروارید

خواجه شهاب‌الدین عبدالله پسر خواجه شمس‌الدین مروارید کرمانی متخلص به «بیانی» معروف به عبدالله مروارید. پدرش از کارگزاران بزرگ دربار تیموری بود و علت انتسابش به مروارید اینست که زمانی مروارید بسیار درشت گران‌بهای برای یکی از پادشاهان تیموری هدیه برده است.

عبدالله نیز مانند پدر در دربار سلطان حسین بایقرا به مقامهای بزرگ رسید تا اینکه به وزارت برگزیده شد و چنان مقرب بود که در همه جنگها همراه او بود. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا در سال ۹۱۲ هجری از کارهای دولتی کناره گرفت و گوشه‌نشین شد، ولی به‌اصرار شاه اسماعیل صفوی وزارت او را پذیرفت و در این زمان به‌نوشتن تاریخ سلطنت او آغاز کرد هنگامی که آن را پایان رساند به‌بیماری آبله زندگی را بدرود گفت. (سال ۹۲۲ هجری).

عبدالله مروارید یکی از معروفترین نویسندگان دوره تیموری است وی به‌ویژه در انشای دیوانی شهرت بسیار داشته و خط را بسیار خوب مینوشته و از خوشنویسان مشهور بوده و چنان در خط تسلط داشته است که با دست چپ هم خوش‌نویسی می‌کرده و در موسیقی نیز دست داشته و در زمان خود قانون را بهتر از همه کس می‌زده است. به‌غیر از تاریخ شاه اسماعیل که بنام تاریخ شاهی است چند تألیف دیگر دارد که از آن جمله: مونس‌الاحباب مجموعه‌ای از اشعار و منشآت او که معروف است، و نیز کتاب معروف ترسل که در گذشته

در دبستان کودکان خطوط مختلف و نامه‌نویسی را از آن می‌آموختند و بسیار رایج بود از تألیف‌های اوست.

جلال‌الدین محمد علامه دوانی

جلال‌الدین محمد پسر سعدالدین اسعد دوانی کازرونی معروف به «علامه دوانی» یکی از دانشمندان معروف قرن نهم هجری است چون آخرین کسی است از بزرگان علمای ایران که جامع همه علوم زمان خود بوده شهرت و امتیاز خاص دارد. پدرش قاضی دوان قصبه‌ای نزدیک کازرون بود و وی در آنجا به سال ۸۳۰ هجری متولد شد، نخست‌تردپدر دانش‌آموخت و سپس برای تکمیل تحصیلات خود به شیراز رفت و در مدرسه مولانا محیی‌الدین گوشه کنار و مولانا حسن شاه بقال معلومات خود را تکمیل کرد و نیز از شاگردان مولانا همام‌الدین گلباری مؤلف شرح طوابع بوده و در حدیث از شاگردان شیخ صفی‌الدین الچی بوده است. در جوانی چندی وزیر یوسف پسر جهان‌شاه شاهزاده قراقویونلو بوده است و سپس در مدرسه بیکم که بعدها بنام دارالایتم معروف شده است تدریس کرده و سالها مدرس آن مدرسه بوده و در ضمن سفرهایی به گیلان و کاشان و بین‌النهرین کرده و چون پادشاهان آق‌یونلو، فارس را گرفتند قاضی فارس شد و به ویژه احمد پادشاه وی را بسیار گرامی میداشت و سلطان محمد آل عثمان برای او هدیه‌ها و تحفه‌ها میفرستاد و چون قاسم‌بیک پرناک بر فارس استیلا داشت بعزت دشمنی که در میان او و احمد پادشاه بوده او را در بندافکند و مال بسیار از او گرفت و سرانجام از بندرها شد و در سال ۹۰۵ هجری به لاروجرون رفت و چون ابوالفتح‌بیک بایندر شیراز را گرفت از آنجا به کازرون رفت و در راه در پل آبگینه به اردوی ابوالفتح‌بیک رسید و او به علامه دوانی احترام بسیار کرد و پس از چند روز در ماه رجب سال ۹۰۸ هجری در ۸۷ سالگی زندگی را بدرود گفت. جنازه او را به دوان بردند و در جوار شیخ علی دوانی بخاک سپردند، اکنون

قبر او در دوان معروف و زیارتگاه است. علامه دوانی در همه علوم زمان خود دست داشته و از نظر بسیاری تألیفات در میان بزرگان ایران امتیاز دارد، وی شعر فارسی را نیز خوب میسروده و در نثر فارسی قدرت کامل داشته و یک سلسله کتاب و رساله به زبان فارسی و عربی در علوم مختلف نوشته که فهرست آنها به ترتیب حروف هجا بشرح زیر است:

اثبات الواجب قدیم - اثبات الواجب جدید که در گیلان نوشته -
 انموذج العلوم یا موضوعات العلوم که در ده علم برای سلطان محمود
 نوشته است - بستان القلوب - تفسیر سورة التوحید والاخلاص - تفسیر
 سورة قل یا ایها الکافرون که سال ۹۰۵ هجری در بندر جرون پایان
 رسانده - تفسیر آیه یا بنی آدم خذوا زینتکم عنه، تفسیر اسماء الحسنی -
 تعلیقة على الانوار لعمل الابرار اردبیلی - تفسیر قلاقل (جمع قل زیرا
 که سورة الکافرون والاخلاص والمعوذتین را شرح کرده و این سه
 سوره را باهم قلاقل گویند) - تعریف العلم - حاشیه بر شرح تجرید
 ملا علی قوشچی - حاشیه قدیم تجرید الکلام - حاشیه جدید تجرید
 الکلام - حاشیه مطالع در منطق بر حاشیه میر سید شریف گرگانی -
 حاشیه شمسیه منطق دبیران - حاشیه انوار شافیه - حاشیه بر اشارات -
 حاشیه بر تهذیب منطق - حاشیه بر شرح عضدالدین ایجی بر منتهی
 السؤال والامل ابن حاجب - حکمت العین - حواشی بر شرح آداب
 از شمس الدین محمد بن اشرف حسنی سمرقندی تألیف کمال الدین
 مسعود شروانی - حاشیه بر شرح تجرید - رساله در معنی عدالت به
 فارسی - رساله دیوان مظالم به فارسی - رساله عرض یا عرض نامه به
 فارسی - رساله در بعضی از سوانح وقت به فارسی معبروف به صیحه
 و صدا - رساله در اثبات تکلم خدا - رساله فی معنی قوله انا النقطة
 تحت الباء - رد بر رساله در تحقیق محکوم علیه بودن حرف از ابواسحاق
 قاضی شبانکاره - رساله فی اعتراضات عشره در تعریف مختار بعلم از خطیب
 زاده وجواب آن از دوانی - رساله فی افعال العباد در جواب سؤالات

سعدالدین محمد استرآبادی که در سفر کاشان نوشته - رسالة افعال الله سبحانه و تعالی که در سال ۹۰۳ هجری تألیف کرده - رسالة فی ایمان فرعون - رسالة فی التشبیہات الواقعة فی دعاء الصلوة - رسالة جبر و اختیار - رسالة التهلیلیه در شرح لا اله الا الله که بنام اوزن حسن (۸۷۱ - ۸۸۳ هجری) نوشته - رسالة الحوراء والزوراء که در سال ۸۷۲ هجری پایان رسانده - رسالة فی مسئله خلق الاعمال که بخواهش سعدالدین محمد استرآبادی در سفر کاشان نوشته - رسالة العشریه که با مولی ابن المؤید نام برای سلطان بایزید آل عثمان فرستاده است - رسالة فی علم النفس - رسالة فی مسائل الفنون - رسالة قلمیه - رسالة در تعریف کلام مواقف عضدالدین ایجی - رسالة الزوراء که در روضه امیرالمومنین علی (ع) یک روز سرپا ایستاده و نوشته است - سواد العین - شرح هیاکل النور در حکمت اشراق - شرح برزوراء - شرح تهذیب المنطق والكلام تفتازانی - شرح رسالة فی جوهر المفارق نصیرالدین طوسی - شرح عقاید العضدیه به فارسی که در ربیع الاول سال ۹۰۵ هجری در جرون نوشته و آخرین تألیف اوست - شرح سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی - شرح کلمتی الشهاده - شرح دیباجه طوابع الانوار بیضاوی - شرح قصیده التائیبه فی احوال النفس از ابوعلی بغدادی - شرح رباعیات - شرح غزلی از حافظ - شرح بیتی از حافظ - شرح بیتی از گلشن راز - طبقات الجلالیه شامل حواشی شرح جدید تجرید و حاشیه شرح مطالع و چند رساله در جوابهای میرصدرالدین شیرازی که در میانشان رد و بدل شده - العشر الجلالیه رد بر میرغیاث الدین منصور پسر محمد شیرازی در مجموعه الرسایل - لوامع الاشراق فی الحکمة العلمیه والمنزلیة والمدنیة فی مکارم الاخلاق که برای نصرتالدین حسن بیک (۸۷۱ - ۸۸۲ هجری) نوشته و بنام اخلاق جلالی معروف است و رایجترین کتاب فارسی او و در ضمن یکی از معروفترین کتابهای اخلاق به زبان فارسی است.

غیاث‌الدین جمشید کاشانی

علامه غیاث‌الدین جمشید پسر مسعود پسر محمود طبیب کاشانی یکی از معروفترین دانشمندان ریاضی‌دان در قرن نهم هجری است. وی در سال ۸۲۹ هجری مسطره‌ای برای مساحات و مهندسی اختراع کرده است و الغییک رصدخانه سمرقند را که ساخت و جمعی از دانشمندان ریاضی‌دان را به آنجا جلب کرد وی رانیز به سمرقند برد و در سال ۸۴۱ هجری در تألیف زیج الغ ییک شرکت کرد ولی در همین اثنا زندگی را بدرود گفت.

غیاث‌الدین جمشید به زبان عربی و فارسی دارای تألیف‌های بسیار در علوم ریاضی می‌باشد از آن جمله اینهاست:

مفتاح الحساب که برای الغ ییک تألیف کرده - رساله در ساختن اسطرلاب - زیج - تلخیص المفتاح که مختصری از همان مفتاح الحساب اوست - رساله در ابعاد و اجرام سماوی - رساله استخراج جیب یکدرجه - زیج خاقانی - سلم السماء فی اشکال ماوقع للمنجمین فی الابعاد و الاجرام - ترهت الحقایق در تقویم کواکب.

قاضی میرحسین میبیدی

قاضی میرحسین پسر معین‌الدین حسینی ترمذی میبیدی متخلص به «منطقی» معروف به قاضی میبیدی یکی از دانشمندان نامی قرن نهم هجری است، وی یکی از مشهورترین شاگردان علامه دوانی می‌باشد. در جوانی به شیراز رفت و به کسب دانش پرداخت، پس از پایان تحصیلات به زادگاه خود میبد نزدیک یزد بازگشت و در آنجا منصب قضاوت یافت و سپس قاضی یزد شد و تصدی اوقاف آن شهر را نیز برعهده داشت. سرانجام در سال ۹۰۹ هجری شاه اسماعیل صفوی بعلت اختلاف عقیده دینی او را کشت.

قاضی میبیدی علاوه بر تسلط در نثر فارسی و عربی شاعر نیز بوده

است معروف‌ترین تألیف او شرحی است که بردیوان امام علی بن ایبطالب (ع) نوشته و به شرح دیوان حضرت امیر معروف است و در ماه صفر سال ۸۹۰ هجری پایان رسانده است و دیباچه مفصلی بمذاق صوفیه بر آن نوشته که گاهی آنرا جداگانه نوشته و آن را بنام فواتح نامیده‌اند.

کتاب معروف دیگر او شرحی است به عربی بر هدایه‌اثیری که از کتابهای بسیار رایج است. دیگر آثار او اینهاست:

حاشیه شمسیه در منطق - شرح حکمت العین - حاشیه بر طوابع در کلام - رساله در فن غریب معما - شرح کافیه فی النحو ابن حاجب بنام مرض الرضی - شرح گلشن راز به فارسی - جام گیتی نما در حکمت به فارسی - منشآت - معنیات.

زین الدین علی قوشچی

مولانا زین الدین یا علاء الدین علی پسر محمد قوشچی معروف به ملاعلی قوشچی از دانشمندان معروف هیئت و ریاضی قرن نهم هجری است. پدرش از درباریان الغریک بوده و وی نیز از جوانی در خدمت الغریک بسیار مقرب بوده بطوریکه او را پسر خطاب می کرده است و در دربار او منصب قوشچی (نگهبان قوشهای شکاری) داشته بهمین جهت به ملاعلی قوشچی معروف شده و در ریاضیات شاگرد صلاح الدین موسی معروف به قاضی زاده رومی دانشمند معروف ریاضی دان زمان بوده است.

ملاعلی قوشچی برای تکمیل معلومات خود از سمرقند به کرمان رفت و شرح تجرید خواجه نصیر را در این سفر تألیف کرد. پس از بازگشت به سمرقند الغریک او را مأمور رصدخانه سمرقند کرد که در سال ۸۲۳ هجری ساخته شده بود. وی در این زمان در حرکات ماه تحقیقاتی کرده است.

بعد از کشته شدن عبداللطیف ملاعلی قوشچی از سمرقند به تبریز

رفت و نزد سلطان حسین آق‌قویونلو تقرب یافت و از جانب او به عنوان مأموریت به دربار سلطان محمد فاتح بخاک عثمانی رفت و در آنجا رساله هیئت خود را تألیف کرد و سرانجام در سال ۸۷۹ هجری در شهر استانبول زندگی را بدرود گفت. آثار مهم او که در ریاضیات و حکمت نوشته بشرح زیر است:

رساله در حساب - رساله در هیئت معروف به فارسی هیئت - شرح تجرید العقاید خواجه نصیرالدین طوسی که در کرمان بنام ابوسعید تألیف کرده، رساله فی حل اشکال القمر که در بازگشت از کرمان به سمرقند به الغییک هدیه کرده است - رساله ما انا قلت من عبارات مطول - رساله المحمدیه فی الحساب که بوسیله رسول سلطان محمد فاتح از تبریز برای او فرستاده - رساله فی موضوعات العلوم - تعلیقه بر رساله الوضع قاضی عضدالدین ایجی - سلم السماء شرح زیج الغییک که معروفترین تألیف اوست - شرح شافیه ابن الحاجب به فارسی - عنقود الزواهر فی نظم الجواهر در تصریف - رساله فتحیه یا مفتحیه به عربی در هیئت که در جنگ اوزون حسن با سلطان محمد فاتح تألیف کرده است - قانون نامه چین و ختا که در سفری که از جانب الغییک به ختای رفته مشاهدات خود را نوشته است - شرح کافیه فی النحو ابن حاجب به فارسی - مسرة القلوب فی دفع الکروب در هیئت - محبوب الحمایل فی کشف المسایل.

شمس‌الدین محمد حسینی گرگانی

میر شمس‌الدین محمد پسر شریف حسینی گرگانی پسر میرزا سید شریف گرگانی دانشمند معروف قرن هشتم هجری از نویسندگان قرن نهم هجری است. وی در شیراز میزیسته و در سال ۸۳۶ هجری زندگی را بدرود گفته است. چند کتاب در فنون مختلف به زبان‌های فارسی و عربی نوشته است از جمله دو رساله پدرش در منطق که به کبری و صغری معروف است بنام دره و غره به فارسی ترجمه کرده، دیگر

تألیف‌های او بشرح زیر است:

شرح هدایه‌اثیریه - حاشیه بر شرح قدیم تجرید - شرح ارشاد الهادی تفتازانی که در سال ۸۲۳ هجری در شیراز تألیف کرده - شرح فواید الغیاثیه قاضی عضدالدین ایجی در معانی و بیان.

نظام‌الدین عبدالقادر لاهیجی

نظام‌الدین عبدالقادر پسر حسن رویانی لاهیجی از دانشمندان ریاضی و هیئت قرن نهم هجری است. وی از شاگردان ملاعلی قوشچی بود و جداول زیج الغیثی را بطول لاهیجان تحویل کرده، نخست در گیلان می‌زیسته و سپس بدربار سلطان حسین بایقرا رفته و از آن پس در هرات معلم مدرسه شاه بوده و همانجا در سال ۹۲۵ هجری زندگی را بدرود گفته است. نظام‌الدین عبدالقادر لاهیجی مؤلف چند کتاب در ریاضی و هیئت و نجوم است از آن جمله:

تحفه نظامیه در حساب که بنام نظام‌الدین سلطان یحیی کیا در حدود سال ۸۷۰ هجری تألیف کرده - زیج ملخص میرزایی که در سال ۸۷۹ هجری بنام سلطان میرزا علی از پادشاهان گیلان ترتیب داده و آن را ملخص میرزایی نام گذاشته و سپس این زیج را در حدود سال ۸۹۱ هجری پایان‌رسانده است.

ابن عرب‌شاه

شهاب‌الدین ابوالعباس یا شمس‌الدین ابومحمد احمد پسر محمد پسر عبدالله پسر ابراهیم پسر عرب‌شاه دمشقی حنفی عجمی معروف به ابن عرب‌شاه یا عجمی از دانشمندان قرن نهم هجری است وی در اصل ایرانی بوده و در سال ۷۹۱ هجری در دمشق ولادت یافته و در سال ۸۰۳ هجری که امیر تیمور دمشق را مسخر کرد و گروهی از مردم آنجا را به ایران آورد ابن عرب‌شاه را با خانواده‌اش به سمرقند برد و در آنجا در نزد سید محمد گرگانی سمرقندی و محمد بخاری و جزری

و دیگران دانش آموخت و زبان فارسی و ترکی و مغولی را فرا گرفت و در سال ۸۱۱ هجری از راه ختای به مغولستان رفت و از شرامی حدیث آموخت و سپس بخوارزم و از آنجا به دشت و سرای و حاجی طرخان رفت و در سال ۸۱۴ هجری در حاجی طرخان بود و از آنجا به آدرنه در خاک عثمانی عزیمت کرد و یکی از مقربان سلطان محمد پسر یازید شد و چند کتاب فارسی و عربی را برای او به ترکی ترجمه کرد و متصدی مکاتبات سلطان به زبان عربی و ترکی و فارسی و مغولی بود. در سال ۸۲۴ هجری به حلب و سال ۸۲۵ هجری بدمشق مسافرت کرد، در سال ۸۳۲ به سفر حج رفت و سرانجام در سال ۸۴۰ هجری در خانقاه صلاحیه در قاهره زندگی را بدرود گفت.

ابن عرب‌شاه چند تألیف به زبان ترکی و فارسی و عربی دارد که معروف‌ترین آنها کتاب: «عجایب المقدور فی نوائب تیمور یا فی اخبار تیمور»^۱ که شامل فتوحات تیمور و جانشینان اوست و اغلب مفاسد حکومت او را با حقیقتی تام شرح داده و در ضمن اطلاعات گران‌بهای درباره سمرقند و دانشمندان آنجا دارد. دیگر آثار وی بشرح زیر است: فاکهة الخلفا و مفاهمة الظرفا که در صفر سال ۸۵۲ پیاپی رسانده و شامل ده فصل مانند کتاب کلیله و دمنه است و از مرزبان‌نامه تقلید کرده است - کتاب التألیف الطاهر فی شیم الملك الظاهر ابی سعید جقمق و ترجمان المترجم به منتهی الارب فی لغة الترك والعجم والعرب - ترجمه ترکی جوامع الحکایات والوامع الروایات عوفی که به فرمان سلطان مراد در زمانی که آموزگار او بود ترجمه کرده است - ترجمه تازی مرزبان‌نامه - ترجمه ترکی تفسیر ابواللیث سمرقندی - ترجمه ترکی تعبیر دینوری - ترجمه ترکی منظوم تعبیر قادری - جلوة الامداح الجمالية فی حلتی العروض العربیه - قصیده شامل ۱۸۳ بیت - خطاب الذهاب الناقب و جواب الشهاب الثاقب - مرآة الادب فی المعانی

۱- کتاب مذکور توسط آقای محمد علی نجاتی بنام زندگی شگفت‌آور تیمور به زبان فارسی ترجمه شده و جزء انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر گردیده است.

والبيان در حدود هزار بیت - غرة السير فى دولة الترك والتتر -
العقد الفريد فى علم التوحيد منظومه - عنقود النصيحة.

دو پسر وی حسن پسر احمد و تاج الدین یا شهاب الدین ابوالفضل
عبدالوهاب متوفی در سال ۹۰۱ هجری که آن دو نیز به ابن عرب شاه
معروف بوده اند هم از دانشمندان نامی قرن نهم هجری بشمار میروند.

خواجه محمد پارسا

خواجه جلال الدین (یا شمس الدین) محمد پسر محمد پسر محمود
الحافظ اللبخاری از دانشمندان قرن نهم هجری است وی از اکابر
مشایخ نقشبندی و از اصحاب و خلفای خواجه بهاء الدین محمد نقشبند
(متوفی سال ۷۹۱ هجری) و از رجال معروف و متنفذ دوران تیموری
است که بسبب مقامات بلند عرفانی خود شهرت و اهمیت بسیار دارد.
ولادتش به سال ۷۵۶ هجری در بخارا اتفاق افتاد و نسبش به
عبدالله بن جعفر طیار می پیوست، در بخارا مسکن داشت و پیشوای
طریقه نقشبندیه بود. در سال ۸۲۲ هجری در سفر حج در مدینه زندقه
را بدرد گفت و در همانجا ب خاک سپرده شد.

خواجه محمد پارسا آثار متعددی به پارسی در شرح مسائل عرفانی
بنابر طریقت نقشبندان داشت که به شیوه تفکر و تحلیل ابن عربی از
مسائل عرفانی نزدیک است. معروفترین آنها بشرح زیر است:

فصل الخطاب لوصول الاحباب یا فصل الخطاب فی المحاضرات
که از جمله مهمترین و مفصلترین آثار عرفانی اوست که به فارسی
و عربی نوشته - کتابی در شرح مقامات خواجه بهاء الدین نقشبند بنام:
انیس الطالبین وعدة السالکین که بیشتر از کلمات و بیانات
خواجه نقشبند مأخوذ است (به پارسی روان خوب) - رساله قدسیه
که برخی آنرا منسوب به خواجه بهاء الدین نقشبند میدانند - کتاب
تحقیقات - تفسیر سورة فاتحة الكتاب - تفسرهایی از چند سوره دیگر -
رساله کشفیه درباره کیفیت کشف و شهود و اشراق نور - شرح فصوص

الحکم و غیره. همه این آثار نشر فارسی روان و بسیار خوبی دارد که یاد آور دیگر آثار پارسی خوب از عارفان ایرانی است.

نویسندگان درجه دوم قرن نهم هجری

احمد پسر محمود مدعو به معین الفقراء معروف به ملازاده مؤلف مشاهد بخارا که بنام (رساله ملازاده) معروف است.

جعفر پسر محمد حسینی مؤلف تاریخ عمومی تا وقایع سال ۸۱۷ که در سال ۸۲۰ هجری تألیف شده است.

محمد پسر فضل الله موسوی خراسانی مؤلف اصح التواریخ شامل وقایع تاریخی از آغاز آفرینش جهان (به اعتقاد قدما) تا زمان تیمور گورکان.

عبدالسلام پسر علی پسر حسین ابرقوهی مؤلف نهایت المسئول فی درایة الرسول که ترجمه ایست از کتابی در سیره رسول تألیف سعدالدین محمد پسر مسعود پسر محمد کازرونی و آن را بنام ابوالشرف محمد نامی از اعیان زمان خود پایان رسانده است.

یحیی پسر احمد پسر عبدالله سیهرندی مؤلف تاریخ مبارک‌شاهی در تاریخ پادشاهان هند و فرمانروایان دهلی از زمان معزالدین محمد پسر سام غوری.

مولی افضل الدین عبدالعزیز پسر محمد مدعو به افضل شیرازی مؤلف کتاب دستورالزیرین در مزارات شیراز که مطالب آن را از کتاب معروف شد الازار تألیف جنید شیرازی گرفته است.

شیخ تاج الدین محمد پسر محمد پسر ابراهیم کازرونی ملقب به حاج هراسی از عارفان قرن نهم فارس مؤلف کتاب بحرالسعادة در اخلاق و سلوك و عبادات که در شعبان سال ۹۰۱ هجری پایان رسانده است.

تاج سلمانی مؤلف ذیل ظفرنامه نظام شامی شامل وقایع از محرم

سال ۸۰۷ تا سال ۸۱۷ هجری.
سلام الله پسر علی بکری مؤلف کتاب تحفة السلاویه فی الجواهر
الاسلامیه که از روی کتاب تعریف تألیف شمس الدین جزری و کتابهای
دیگر نوشته است.

بهاء الدین کازرونی مؤلف کتاب سیرة رسول که ترجمه ایست از
کتاب ذروة الاولیای فی سیرة المصطفی.

محمد بهامد خانی مؤلف تاریخ محمدی که از آغاز تا وقایع سال
۸۴۲ هجری را شامل است.

حسن پسر شهاب الدین حسین پسر تاج الدین یزدی معروف به ابن
شهاب مؤلف جامع التواریخ حسنی و ناظم منظومه ای در تاریخ سلجوقیان
بنام غیاث الدین ابوالمظفر محمد پسر بایسنغر تیموری.

شکر الله پسر امام شهاب الدین احمد پسر امام زین الدین زکی
رومی مؤلف بهجت التواریخ، انیس العارفین و منهاج الرشاد، در حکمت.
سلطان احمد پسر خاوند شاه حسینی مؤلف ظفر نامه در تاریخ
تیمور.

محمد پسر حسین پسر لطف الله مؤلف صفوة الاخبار و سراج
التواریخ.

عبدالکریم پسر محمد نمیدهی مؤلف کتاب طبقات محمود شاه
در تاریخ تا وقایع سال ۹۰۵ هجری که برای محمود شاه دوم بهمنی
پادشاه هند نوشته است.

فیض الله پسر زین العابدین پسر حسام بنبانی ملقب به صدر جهان
مؤلف کتاب خلاصة الحکایات و تاریخ صدر جهان.
محیی الدین عبدالعزیز معروف به محیی حصارى مؤلف سیرة النبی
که در سال ۸۲۱ هجری تألیف کرده است.

سید محمد پسر نصیر الدین جعفر حسینی مکی مؤلف بحر المعانی
در تصوف، رساله در بیان روح، رساله پنج نکات، و کتاب بحر الانساب
در تاریخ خلفا وائمه.

امیر سید جمال‌الدین عطاء‌پسر فضل‌الله حسینی دشتکی شیرازی
نیشابوری مؤلف روضة الاحباب فی سیرة النبی و الال و الاصحاب،
تحفة الاحباء فی مناقب آل عبا، ریاض السیر.

احمد پسر تاج‌الدین حسن پسر سیف‌الدین استرآبادی مؤلف
کتاب آثار احمدی در سیرة رسول که مختصری از روضة الاحباب
است.

محمد پسر ابی‌زید پسر عرب‌شاه پسر ابی‌زید حسینی علوی ورامینی
مؤلف احسن الکبار فی معرفة ائمة الاطهار در تاریخ ائمه که در سال ۸۳۷
هجری نوشته است.

نجیب‌الدین محمد پسر محمود ایجی مؤلف کتابی در سیرة رسول
و خلفا.

شهاب‌الدین پسر شمس‌الدین عمر دولت‌آبادی مؤلف کتاب مناقب
السادات.

ابوالحسن طبری مؤلف مفاتیح العجم در تاریخ پیش از اسلام ایران
که به فرمان امیرعلیشیر نوایی نوشته است.

غیاث‌الدین علی پسر جمال‌الاسلام یزدی مؤلف روزنامه غزوات
هندوستان که خود در سفر هند با تیمور همراه بوده است.

علی پسر شمس‌الدین پسر حاجی حسن لاهیجی مؤلف تاریخ خانی
شامل وقایع تاریخ گیلان که بنام سلطان احمد خان معروف گیلان
نوشته و شامل وقایع از ۸۸۰ تا ۹۲۰ هجری است.

جعفر پسر حسین پسر حسن جعفری یزدی مؤلف تاریخ کبیر و
تاریخ یزد که بنام شاه‌رخ تیموری بیابان رسانده است.

یوسف پسر احمد پسر محمد پسر عثمان که کتاب وفيات الاعیان
تألیف ابن‌خلکان را بنام منظر الانسان فی ترجمة وفيات الاعیان ترجمه
کرده است.

عبدالکبیر پسر اویس پسر محمد متخلص به لطیفی معروف به قاضی
زاده که کتاب وفيات الاعیان ابن‌خلکان را بنام سلطان سلیم اول

(۹۱۸ - ۹۲۶ هجری) در دو مجلد به فارسی ترجمه کرده و مؤلف کتابی است بنام غزوات سلطان سلیم شامل تاریخ فتح مصر که در آن سفر همراه وی بوده است.

احمد پسر حسین پسر علی کاتب یزدی مؤلف «تاریخ جدید» که به نام میرزا جهانشاه قراقویونلو (۸۳۲ - ۸۵۲ هجری) به تألیف آن آغاز کرده در سال ۸۶۱ هجری پایان رسانده است.

زین الدین محمود پسر عبدالجلیل واضعی مؤلف کتاب بدایع الوقایع است که مشاهدات خود را در سمرقند و بخارا و تاشکند نوشته و اطلاعات بسیار سودمند درباره میرزا الغ بیگ و امیر علشیر نوایی دارد.

کمال الدین یا حکیم الدین ادریس پسر حسام الدین علی بدلیسی مؤلف رسالة فی الطاعون و جواز الفرار عنه - شرح گلشن راز - تفسیری که بنام بایزید عثمانی (۸۸۶ - ۹۱۸ هجری) نوشته - منشات - هشت بهشت شامل تاریخ هشت تن از نخستین پادشاهان آل عثمان تا وقایع سال ۹۰۸ هجری در سلطنت بایزید دوم که بنام صفات الثمانیه نیز معروف است و رایج ترین کتاب فارسی در احوال پادشاهان عثمانی است - سلیم نامه در تاریخ سلطنت سلطان سلیم اول از سال ۹۱۸ تا ۹۲۶ هجری.

علی پسر ملوک منشی مؤلف ظفر نامه در تاریخ فتوحات سلطان محمد دوم عثمانی.

شهاب الدین دولت آبادی مؤلف تاریخ مدینه که از کتاب خلاصة الوفای اخبار دارالمصطفی تألیف نورالدین علی پسر عبدالله سمهودی ترجمه کرده است.

امیر محمد پسر امیر مبارز از امیران سیستان مؤلف کتابی در تاریخ سیستان.

سلطان حسین بایقرا پادشاه معروف تیموری که از سال ۸۶۳ تا سال ۹۱۲ هجری در خراسان پادشاهی کرده مؤلف کتابی است بنام

مجالس العشاق که در شرح احوال بزرگانی که عاشق بوده‌اند نوشته. این کتاب را به کمال‌الدین حسین کازر گاهی نسبت داده‌اند. سلطان حسین بایقرا در شعر فارسی و ترکی نیز دست داشته و حسینی تخلص میکرده و دیوان فارسی و ترکی او موجود است.

امیر دولتشاه پسر علاءالدوله بختیشاه غازی سمرقندی مؤلف تذکرة الشعرا معروف به تذکرة دولتشاه که در شرح احوال شاعران از آغاز شعر فارسی تا زمان خود نوشته و در سال ۸۹۲ هجری پایان رسانده است. تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی دومین کتاب معتبر فارسی است در شرح احوال شاعران بطریق نظم تاریخی، یعنی بعد از لباب الالباب عوفی.

بدیع‌الدین عبدالغفور لاری مؤلف شرح رساله نجم‌الدین کبری در بیان طریقه شکار - شرح بر کافیه تألیف ابن حاجب در نحو زبان عربی - متمم نفحات الانس.

فاضل هروی مؤلف کتاب ارشاد الزراعه در علم زراعت که در سال ۹۲۱ هجری تألیف کرده است.

محرابی کرمانی مؤلف کتابی بنام تذکرة الاولیاء در مشاهد کرمان که در حدود ۹۳۹ هجری آنرا نوشته است.

حافظ محمد پسر علی قوشچی مؤلف کتابی در تاریخ آل چنگیز و تاریخ ختای.

نجم‌الدین طارمی که کامل‌التواریخ تألیف ابن اثیر را بفرمان میرزا میرانشاه پسر تیمور گورکانی ترجمه کرده است.

محمدشیرازی مؤلف رساله‌ای در تفأل حافظ.

ابوطاهر پسر علی پسر حسن پسر موسی طرسوسی مؤلف داراب نامه که شامل داستانهای قدیم ایران درباره داراب است. (این کتاب به اهتمام دکتر ذبیح‌الله صفا در تهران چاپ و نشر شده است).

عیسی پسر جنید شیرازی کتاب شدالازار یا هزار مزار یا کتاب المزاران پدرش را که در باب مزاران شیراز است. بنام ملتسم الاحیاء

به فارسی ترجمه کرده است.

محمد پسر حاج کامران استرآبادی مؤلف کتابی در نسب سادات بنام جامع الامثال که برای مظفرالدین ابوالغازی شمس الدین پسر کمال الدین محمد (۹۸۷ - ۹۰۵ هجری) از ملوک رستم دارمازندران نوشته است.

سیف الدین پسر حاجی پسر نظام عقیلی مؤلف کتاب آثار الوزراء که در شرح حال وزیران ایرانی در دوران بعد از اسلام است. این کتاب در حدود سال ۸۷۵ هجری برای نظام الملک قوام الدین خوافی وزیر معروف سلطان حسین میرزا نوشته شده است (آثار الوزراء به اهتمام محدث ارموی جزء انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر شده است) محمود گیتی، وی کتاب مواهب الهیه معین الدین یزدی را که در تاریخ آل مظفر است و در قرن هشتم هجری نوشته شده خلاصه و تهذیب کرده و دنباله وقایع خاندان آل مظفر را تا پایان حکومت ایشان نوشته و ذیلی بر تاریخ گزیده حمدالله مستوفی قرار داده است.

قاضی خان بدر محمد دهلوی ملقب به دهاروال که کتابی در لغت فارسی بنام ادات الفضلا نوشته و در سال ۸۲۲ هجری بیایان رسانده است.

حسن پسر علی پسر حسن پسر عبدالملک قمی. وی تاریخ قم را که در سال ۳۷۸ هجری توسط حسن پسر محمد پسر حسن قمی به عربی تألیف شده در سالهای ۸۰۵ و ۸۰۶ هجری بنام خواجه فخرالدین ابراهیم پسر عمادالدین محمود پسر شمس الدین محمد پسر علی صفی وزیر ترجمه کرده است.

عبدالرزاق پسر عبدالکریم پسر عبدالرزاق کرمانی مؤلف کتابی بنام تذکره در احوال شاه نعمت الله ولی است که در سال ۹۱۱ هجری تألیف کرده است.

محمد پسر داود شادیا بادی مؤلف کتابی است در شرح قصاید خاقانی.

شیخ شرف‌الدین احمد پسر یحیی منیری پیشوای طریقه چشتیه در دهلی که مجموعه مکاتیب او به فارسی در تصوف به «مکاتیب احمد منیری» معروف است.

قوام‌الدین ابراهیم فاروخی مؤلف کتابی در لغت بنام شرف‌نامه احمد منیری یا فرهنگ ابراهیمی است که در محرم سال ۸۷۸ بیابان رسانده است^۱

ابوالعلاء عبدالمومن جاروتی مشهور به صفی مؤلف کتابی است بنام مجموعه الفرس در لغت فارسی.

محمود پسر ضیاء‌الدین محمد متخلص به محمود مؤلف کتابی است بنام تحفة السعاده یا فرهنگ اسکندری در لغت فارسی به اسم سلطان اسکندر (دهم صفر سال ۹۱۶ هجری)

خطیب رستم مولوی مؤلف کتاب وسیلة المقاصد در لغت ترکی به فارسی که برای مولوی زادگان قونیه در سال ۹۰۴ هجری تألیف کرده و نیز خلاصه‌ای در صرف و نحو فارسی به شعر ترکی نظم کرده است.

قاضی لطف‌الله پسر ابویوسف حکیمی مؤلف کتاب القاسمیه یا فرهنگ حلیمی معروف به لغت حلیمی که ترکی به فارسی است - بحر الغرایب به نظم و نثر در لغت فارسی و عروض و قافیه و بدیع که قاسمیه خلاصه‌ای از آنست. وی در زبان فارسی شعر می‌گفته و «حلیمی» تخلص می‌کرده است.

خواجه عماد‌الدین محمود پسر شیخ محمد گیلانی معروف به محمود قاوان یا غوان که بیشتر به لقب خواجه جهان معروف بود. مؤلف ریاض‌الانشاء که بمنشآت خواجه جهان معروف است - کتاب مناظر الانشاء که معروفترین کتاب اوست - قواعد الانشاء.

احمد پسر علی پسر احمد مؤلف کنز اللطائف در انشاء که در دهیم

۱- این کتاب را مؤلف بنام مرشد خود شرف‌الدین احمد پسر یحیی منیری پیشوای معروف طریقه چشتیه (شرف‌نامه احمد منیری) نامیده است.

ربیع الثانی سال ۸۹۸ هجری پایان رسانده است.

خواجه عبدالقادر پسر غنی حافظ مراغی معروف به عبدالقادر گوینده، عالم موسیقی دان. مؤلف جامع الالحن که در سال ۸۱۶ هجری پایان رسانده و بنام شاهرخ تیموری نوشته - مقاصد الالحن که در سال ۸۲۱ هجری پایان رسیده و خلاصه‌ای از کتاب جامع الالحن است و بنام بایسنغر نوشته - کنز الالحن - زبدة الادوار در شرح رساله ادوار تألیف صفی الدین ارموی و فواید عشره.

شجاع شیرازی شاگرد میر سید شریف گرگانی دانشمند معروف قرن هشتم هجری مؤلف انیس الناس فی الاخلاق که بنام مغیث الدین ابوالفتح ابراهیم سلطان پسر شاهرخ تیموری پایان رسانده است.

ابوالحسن صاعد پسر علی گرگانی مؤلف کتابی در جغرافیا بنام مسالك ممالك یا عجایب البلدان.

محمد پسر عبدالخالق پسر معروف مؤلف کنز اللغة یا کنز اللغات در لغت عربی به فارسی که بنام سلطان محمد کیا پسر ناصر کیا از پادشاهان گیلان (۸۵۱ - ۸۸۳ هجری) و پسرش کار کیا میرزا علی (مقتول در سال ۹۱۱ هجری) پایان رسانده است و یکی از رایج ترین کتابهای لغت عربی به فارسی است.

علی پسر عمادالدین استرآبادی معروف به ابن عماد مؤلف رساله منظومه در مخارج حروف که در سال ۸۰۹ هجری تألیف کرده است.

سلیمان پسر مظفر حسینی منشی مؤلف شجرة السینیه لثمره الیقینیه در خواص حرف سین که بنام امیر علیشیر نوایی نوشته است.

شهاب الدین محمد علی پسر جمال الاسلام ملقب به شهاب منشی مؤلف همایون نامه در انشای فارسی که بنام خواجه غیاث الدین پیر احمد وزیر نوشته است.

علی درویش پسر عثمان شاشی از عارفان ماوراءالنهر مؤلف مفتاح التوحید (خلاصه مثنوی مولوی)

غیاث الدین علی عمران پسر غیاث الدین علی حسینی اصفهانی

ساکن بدخشان مؤلف کتاب دانش‌نامه جهان که در سال ۸۷۹ هجری تألیف کرده است.

محمد پسر محمود پسر علی سبط ناصرالدین سمرقندی مؤلف رساله در اختلاف ابی بکر پسر عباس و حفص در قرائت و رساله دیگر در قرائت عاصم که شاعر نیز بوده و منظومه‌ای در تجوید ساخته است. قطب‌الدین عبدالله پسر محیی پسر محمود شیرازی معروف به عبدالله قطب یا قطب محیی از عارفان قرن نهم هجری از این عارف مجموعه بزرگی از مکاتیب در تصوف مانده که به اصحاب خود نوشته و بنام مکاتیب عبدالله قطب معروف است.

محمد پسر میرزا علی، وی کتاب مصباح کفعمی را در سال ۸۹۵ هجری بنام مونس العابدین به فارسی ترجمه کرده است. این اثر بنام «ترجمه نیک بختیه» نیز معروف است.

رستم پسر سالار پسر محمد پسر سالار مؤلف خلاصه الادوار فی مطالب الاحرار که در سال ۸۵۸ هجری تألیف کرده است.

محمد جامی مؤلف ریاض الصالحین که مجموعه‌ای از علوم متداول آن زمان است و در سال ۸۳۵ هجری در دوره فرمانروائی شاه‌رخ تیموری تألیف شده است.

حسین اسماعیل قاسمی حسینی مؤلف شرحی بر گلشن راز.

محمد منصور مؤلف گوهر نامه سلطانی در معرفت اجسام معدنی که بنام سلطان حسن بهادر خان معروف به اوزن حسن (۸۷۱ - ۸۸۳ هجری) تألیف کرده است.

عبدالعزیز ابهری مؤلف شرح مصابیح السنه امام بغوی بنام منهاج المشکاة که در سال ۸۹۱ هجری بنام امیر علیشیر نوایی تألیف کرده است.

فتح‌بن احمد محمود شهرستانی سبزواری مؤلف تحفة الائمة العلیه فی الحکمت العلمیه.

امیر جعفر طغرایبی مؤلف انیس العارفين در تصوف که بعدها

آنرا برای علی پاشا وزیر پادشاهان آل عثمان خود به ترکی ترجمه کرده است.

وحیدالدین ابوالحسن محمد پسر زین الدین حاجی معروف به میرجان اسفرغابادی مؤلف حدائق الدقایق در تصوف - روضة الاصحاب در احوال خلفای اربعه.

نظام که داستان بوداسف و بلوهر را در سال ۸۱۰ هجری بنام سلطان احمد جلایر به فارسی ترجمه کرده است.

عبدالله پسر عبدالحی پسر علی حسینی اسحاق مؤلف عین الشفاء یا عجله سماعیه در تصوف.

مولی شمس الدین محمد تبادکانی طوسی از صوفیه معروف خراسان مؤلف شرحی است بر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری بنام تسنیم المغربین فی شرح منازل السائرین.

خواجه ناصرالدین عبیدالله سمرقندی معروف به عبیدالله احرار از مشایخ طریقه نقشبندیه مؤلف تحفة الاحرار و دو رساله در تصوف و رساله والديه و رساله حورائیه شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر و رساله کلیات.

خواجه محمد موسی دهبیدی از مشایخ طریقه نقشبندیه مؤلف رساله فی طریقه النقشبندیه و کتاب نوادر المعارف.

ابوالقاسم لیشی مؤلف شرح فارسی بر رساله فی الواضع تألیف عضدالدین ایجی که در سال ۸۸۸ هجری پایان رسانده است.

هبة الله حسینی معروف به شاه میر مؤلف کتاب آداب سلطنت که از سال ۸۸۲ تا ۸۹۸ هجری مشغول تألیف آن بوده است.

یعقوب پسر عثمان پسر محمود پسر محمد غزنوی چرخي معروف به یعقوب چرخي نقشبندی از مشایخ طریقه نقشبندیه مؤلف تفسیری که بنام تفسیر یعقوب چرخي معروف است - رساله انسیه در تصوف - روایح و شرح رباعیات.

شیخ ابراهیم پسر حسین تنوری سیواسی مؤلف گلزارنامه در

تصوف.

یار علی شیرازی مؤلف شرحی بر لمعات فخرالدین عراقی بنام اللّمحات.

شیخ زین‌الدین ابوبکر خوافی عارف نامی مؤلف نهج‌الرشاد.
عبدالمومن پسر صفی‌الدین پسر غریزالدین از موسیقی‌دانان قرن نهم هجری مؤلف بهجت‌الارواح در موسیقی.
عبدالغفار پسر اسحاق مؤلف رساله‌ای در حوادث طبیعی.
محمد پسر نصرالدین جعفر حسینی مکی از مشایخ طریقه نقشبندیه مؤلف بحر المعانی.

اویس پسر غیاث‌الدین محمد رستم‌داری مؤلف گنجینه راز.
علی پسر ابی‌سعید کهجی مؤلف تذکرة المشایخ.
شهاب‌الدین پسر شمس‌الدین عمر زاوی دولت آبادی مؤلف حواشی بر کافیّه بنام الارشاد شرح اصول بزودی و بحر مواج در تفسیر فارسی - مناقب السادات.

یعقوب پسر محمد پسر علی طاوس ریاضی‌دان، مؤلف کنه‌المراد فی وفق الاعداد - رساله حساب.

حسین پسر محمد زیدی حسینی مؤلف دستور المنجمین در نجوم.
فصیح‌الدین پسر عبدالکریم نظامی ریاضی‌دان، مؤلف قطع الانوار - شرح بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی که بنام امیرعلیشیر تألیف کرده است - رساله در اسطرلاب.

احمد پسر حیدر پسر محمد شیرازی مؤلف رساله در اسطرلاب که در سال ۸۶۷ هجری تألیف کرده است.

خواجه محمد موسی ده بیدی نقشبندی از مشایخ طریقه نقشبندی مؤلف رساله فی بیان طریقه‌النقشبندیه و نوادر المعارف.

بهاء‌الدین پسر میرقوام الدین قاسم نوربخشی رازی از مشایخ طریقه نوربخشی مؤلف کتابی در طب بنام خلاصة التجارب که در طرشت ری (تهران فعلی) در سال ۹۰۷ هجری تألیف کرده است.

محمد علی حسینی مؤلف قواعد العمل در حساب.
عبدالرزاق پسر عبدالکریم پسر عبدالرزاق طبیب کرمانی مؤلف
کتاب شفاءالاسقام در طب که بنام علیشیر نوایی تألیف کرده است.
حکیم شاه محمد قزوینی شاگرد علامه دوانی مؤلف: تفسیر
سورة النحل تا آخر قرآن، ربط السوره والايات، حواشی بر تهافت مولی
خواجehزاده، حواشی بر شرح العقاید العضدیة دوانی، شرح ایساغوجی،
شرح کافیہ، شرح الموجز فی الطب، حاشیہ بر شرح العقاید نسفی، ترجمه
الحيوان کمال الدین محمد پسر موسی دمیری بنام حیوة الانسان که
برای سلطان عثمانی ترجمه کرده است، ترجمه مجالس النفایس امیر
علیشیر نوایی که اصل آن تذکره شاعران فارسی زبان قرن نهم به زبان
ترکی است.

معین الدین نطنزی مؤلف منتخب التواریخ معینی در تاریخ ملوک
شبانکاره و هرمز و کرمان و یزد و لرستان وایلخانان مغول تا
بازماندگان تیمور که در سالهای ۸۱۶ و ۸۱۷ هجری تألیف کرده
است.

نعمت الله پسر محمود نخجوانی معروف به بابا نعمت الله از عارفان
اواخر قرن نهم هجری مؤلف تفسیر فواتح الالهیه و مفاتح الغیبیه
الموضحة للكلم القرآنیة و الحكم الفر قانیة - حاشیه بر انوار التنزیل و
اسرار التأویل تفسیر بیضاوی - شرح ممزوجی بر گلشن راز - رساله ای
در وجود - هدایة الاخوان در تصوف.

افضل الدین عبدالعزیز پسر محمد شیرازی مؤلف کتابی در
مزارات شیراز بنام دستورالزائرین که مطالب آن را از کتاب شدالازار
معروف به هزار مزار تألیف جنید شیرازی مؤلف مشهور قرن هشتم
هجری گرفته است.

نجم الدین طارمی از ادیبان دربار سلطان حسین بایقرا که کتاب
کامل التاریخ تألیف ابن اثیر مورخ معروف را بنام او از عربی به فارسی
ترجمه کرده است.

سلطان محمد فخری پسر امیری هروی مؤلف: لطایف‌نامه -
جواهرالعجایب - تحفة الجیب - بوستان خیال - دیوان غزلیات
سید رکن‌الدین پسر شرف‌الدین حسین حسینی آملی منجم و ریاضی‌دان
مؤلف: پنجاه باب سلطانی در اسطرلاب - زیج جامع سعیدی در تنقیح
زیج ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی.

ابن معین مؤلف فردوس التواریخ که در سال ۸۰۸ هجری تألیف
کرده است.

علاء کرمانی ریاضی‌دان مؤلف رساله‌ای در تصنیع اسطرلاب.
شمس‌المعالی محمد کیا گرگانی مؤلف: رساله در رفع شبهه
مماس شدن زحل به کره ثوابت - مفتاح بیت باب اسطرلاب خواجه
نصیرالدین طوسی.

جمال‌الدین محمد محمود شهرستانی مؤلف رساله‌ای در منطق.
بدر طبری مؤلف شرح سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی -
حواشی بر اقلیدس.

خواجه صابن‌الدین علی ترکه اصفهانی از حکیمان صوفی مشرب،
مؤلف: شرح فصوص الحکم - کتاب مفاحص - رساله اسرار الصلوة -
شرح قصیده ابن فارض - ضوء اللمعات در شرح لمعات - اطوار صوفیه
یا اطوار ثلاثه - منظومات صابنیه - رساله نقطه - جواب مکتوب.
محمود پسر امیر قوام قاضی والشتانی معروف به محمود هروی هیوی
مؤلف کتابی در هندسه بنام فواید جمالی - رساله الغیاثیه.

نظام متشهی، از پزشکان قرن نهم هجری مؤلف کتابی در طب
بنام گنج‌اسرار - رساله‌ای در حسن زنان.

محمد پسر سلیمان برسوی معروف به آقازاده، ریاضی‌دان، مؤلف:
شرحی بر بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی.

سید معین‌الدین محمد پسر عبدالله ایجی حسنی حسینی صفوی
مؤلف: شعب‌الایمان در اخبار - جامع‌البیان فی تفسیر القرآن.
علی پسر احمد قاضی شوشتری، که فالنامه یا قرعه‌نامه منسوب

به امام علی بن موسی الرضا را ترجمه کرده است.

ابوالمحسن حسین پسر حسن گرگانی از عالمان شیعه اواخر قرن نهم هجری، مؤلف تفسیر فارسی جلاءالاذهان که یکی از معروفترین کتابهای تفسیر به زبان فارسی است.

امیر جعفر طغرائی مؤلف انیس العارفین در تصوف.

غیاث الدین محمد پسر علاء الدین هبة الله سبزواری معروف به غیاث طبیب مؤلف قوانین العلاج در طب - زبدة القوانین العلاج (این کتاب خلاصه‌ای از تألیف قبلی است)

صدرالدین امینی هروی مؤلف: کتاب «فتوحات امینی هروی» که در تاریخ اوایل سلطنت شاه اسماعیل صفوی تا سال ۹۱۶ هجری نوشته شده است.

قوام الدین یوسف پسر حسن حسینی رومی معروف به قاضی زاده، مؤلف: احکام السلاطین.

غیاث الدین پسر محمد متطبب اصفهانی، از پزشکان، مؤلف مرآت الصحه.

مولی شکرالله پسر احمد، مؤلف: منهج الرشاد.

محمود پسر محمد دلشاد شروانی مؤلف کمال نامه - مختصری در طب - تحفه مرادی، (کتاب اخیر به زبان ترکی تألیف شده است).

امام عمادالدین ابوالمظفر پسر ظهیرالدین محمد اسفراینی ملقب به شاهفور (شاهپور) مؤلف: تاج التراجم فی تفسیر القرآن للعاجم.

نظام پسر کمال پسر جمال هروی (نوه ابن حسام شاعر معروف قرن هشتم هجری) مؤلف: نصاب الصبیان منظومه معروف ابونصر

فراهی در لغت عربی به فارسی.

قاضی اختیارالدین حسن حسینی تربتی معروف به قاضی اختیار مؤلف: اقتباسات و مختار الاختیار و اساس الاقتباس در حدیث و امثال

و حکم که در سال ۸۹۷ هجری تألیف کرده - مقامات حسینی - اخلاق همایون و رسایل دیگر در فقه و تجوید.

حسن پسر محمد شاه فناری مؤلف: حاشیه بر مطول - حاشیه بر تلویح تفتازانی - کتابی در مسایل روایت و کلام به زبان فارسی بنام «المطالب العالیه».

محمد پسر جلال پسر سلیمان قهستانی مؤلف شرحی بر نصاب الصبیان.

شیخ محمد مغربی از عارفان قرن نهم هجری مؤلف رساله‌ای در تصوف بنام: جهان‌نما.

عمادالدین پسر جمال بخاری ریاضی‌دان قرن نهم هجری مؤلف کتاب تسهیل در قمر.

عبدالکریم محمد پسر فصیح پسر محمد دشت‌پیاضی مؤلف شرحی بر نصاب الصبیان.

نظام‌الدین پسر حبیب‌الله حسینی مؤلف شرح بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی در اسطرلاب که در سال ۸۷۳ هجری تألیف کرده است.

سید اسحاق حروفی از پیروان طریقه حروفی مؤلف محرم‌نامه که در روز ۲۱ ربیع‌الاول سال ۸۲۸ هجری پایان رسانده است. حسین خطابی منجم متطبب مؤلف: تحفة الحساب که در سال ۸۹۵ هجری پایان رسانده است.

یار احمد پسر حسین رشیدی تبریزی مؤلف «طربخانه» در ده فصل شامل رباعیات حکیم عمر خیام و مقدمه‌ای به‌تر که در سال ۸۶۷ هجری نوشته است.

مولانا محمود پسر محمد معروف به میرم مؤلف دستورالعمل فی تصحیح الجدول و آن شرحی است بر زیج الغریک که در رجس سال ۹۰۴ هجری پایان رسانده است.

خواجه عبدالله کاشغری ندایی از مشایخ طریقه نقشبندی مؤلف رساله‌های: فقرات، حقیه، منظومه، مناجات.

محمد پسر شیخ هروی مؤلف رساله‌ای در تفأل دیوان حافظ.

غیاث‌الدین سبزواری از پزشکان قرن نهم هجری که کتابی در
قرا‌بادین تألیف کرده است.

علی پسر عبدالسلام کاتب که مسالك الممالك یا اشكال العالم
تألیف ابو عبدالله احمد پسر محمد پسر نصر جیهانی (کیهانی) وزیر
معروف سامانیان را در زمان علی‌خواجه حکمران بخارا به فارسی فصیح
ترجمه کرده است.

تاج‌الدین محمود اشنوی از مشایخ نقشبندی مؤلف غایة الامکان
فی درایة المکان - تاج‌نامه.

درویش علی پسر یوسف کوکهری مؤلف زبدة الطريق و شرحی
بر لمعات.

نظام‌الدین عبدالعلی پسر محمد پسر حسین بیرجندی منجم و
ریاضی‌دان، مؤلف: تذکرة النصیریة - شرح فواید البهائیه در حساب از
عمادالدین بغدادی که در اواخر ذیحجه سال ۸۹۱ هجری پایان‌رسانده
است - شرح آداب عضدالدین ایجی - بیست باب در تقویم - مسالك
و ممالك فارسی که در رجب سال ۹۰۹ هجری پایان‌رسانیده است.

محمود پسر محمد قاضی‌زاده منجم و ریاضی‌دان مؤلف کتابی
در شرح زیج الغریبک بنام دستور العمل که در سال ۹۰۴ هجری تألیف
کرده است - رساله‌ای در ربع مجیب.

اوحدالدین عبدالله حسینی بلیانی کازرونی مؤلف ریاض الطالبین
و مفتاح الكنوز در رمل.

محمد پسر یوسف طبیب هروی پزشک، مؤلف: غرایب و عجایب
هندوستان - جواهر اللغه یا بحر الجواهر در پزشکی.

شاه‌قلی میرآخور سلطان حسین بایقرا که فرس‌نامه‌ای به نشر
بنام عبیدالله خان ازبک تألیف کرده است.

ابوبکر قطبی اهزی مؤلف تاریخ شیخ اویس که در سال ۸۶۰
هجری تألیف کرده است.

یوسف پسر محمد پسر یوسف طبیب هروی مؤلف فواید الاخیار -

قصیده در حفظ‌الصحه - ریاض‌الادویه - علاج‌الامراض - جامع
الفوائد - طب یوسفی.

محمد پسر برهان‌الدین معروف به محمد قاضی، مرید خواجه
عبیدالله احرار مؤلف کتاب سلسله‌العارفین و تذکرة‌الصديقین که
در مقامات پیر خود نوشته است.

نجم‌الدین طارمی مؤلف تذکره احوال پیر.
اشرف پسر شرف‌مذکر فاروفی مؤلف دانشنامه قدرخان در لغت
فارسی که در سال ۸۰۷ هجری در بخارا تألیف کرده است.
طاهر‌الدین محمد پسر شمس‌الدین ابراهیم بمی از مشایخ کرمان
مؤلف بم‌نامه در تاریخ بم.

برهان‌الدین عبدالله ختلانی از مشاهیر عارفان قرن نهم مؤلف
کشف‌الحجاب و شرح لمعات فخر‌الدین عراقی.
فخر‌الدین علی پسر حسین واعظ کاشفی متخلص به صفی پسر
ملاحسین کاشفی دانشمند معروف. مؤلف رشحات عین‌الحیات در احوال
مشایخ طریقه نقشبندی که در سال ۹۰۹ هجری پیاپی رسانیده -
لطایف‌الطوائف - حرز‌الامان من فتن الزمان در خواص و منافع
حروف و اسرار قرآن - خلاصه اسرار قاسمی - دیوان غزلیات -
منظومه مثنوی محمود و ایاز.

صلاح پسر مبارک بخاری مؤلف انیس‌الطالبین و عدة‌السالکین در
مقامات بهاء‌الدین نقشبند.

شمس‌الدین پسر محمود پسر علی جهرمی مؤلف کتابی در مقامات
طاهر‌الدین محمد بمی از مشایخ کرمان.

ابوالحسن محمد باقر پسر محمد علی مؤلف کتابی در مقامات
بهاء‌الدین نقشبند.

میر کمال‌الدین حسین پسر مولانا شهاب‌الدین اسماعیل طبسی
گازرگاهی هروی از صوفیان قرن نهم هجری مؤلف: شرح منازل
السایرین خواجه عبدالله انصاری - برخی رسایل در تصوف - کتاب

معروف مجالس العشاق را نیز که برخی به سلطان حسین بایقرا نسبت داده‌اند از او می‌دانند.

رکن‌الدین یحیی پسر معین‌الدین جنید شیرازی از صوفیان، که کتاب سیرت شیخ کبیر ابو عبدالله پسر خفیف شیرازی عارف مشهور را که ابو الحسن دیلمی به عربی نوشته بود به فارسی روان و فصیح ترجمه کرده است.

ابوالیقین غیاث‌الدین محمد پسر حسین خراسانی استرآبادی از پیروان طریقه حروفی مؤلف کتاب استوانامه در عقاید حروفیان که در سال ۸۴۶ هجری نوشته است.

برهان مسکین مؤلف: ارشاد المسلمین شرح عقاید اهل الاسلام نجم‌الدین نسفی که در سال ۹۱۴ هجری در هرات بپایان رسانده است - انیس‌الواعظین اربعین در احادیث رسول در دو دفتر - روضة الاتقیا فی ذکر الاولیا - انیس‌العابدین در عبادات - سراج المتعلمین در نحو - اوراد الاوقات - کنوز الاعمال در ادعیه و اذکار - خلاصة الاوراد. رکن‌الدین یحیی پسر محمد حسینی شیرازی مؤلف: مقالة الابرار که تلخیصی از کتاب اخبار الاخیار تألیف ابوسلیمان محمد شیرازی است.

ابوالمکارم پسر علاءالملک از بازماندگان شیخ احمد جام ژنده‌پیل که در سال ۸۴۰ هجری کتابی در مقامات وی بنام خلاصة المقامات تألیف کرده است.

نورالدین عبدالرحمن پسر عبدالقادر مراغی موسیقی‌دان مؤلف: مقاصد الادوار که بنام بایزید عثمانی (۸۸۶ - ۹۱۸ هجری) نوشته است.

مولانا عبدالرحیم مشهدی مؤلف کتابی در جغرافیا بنام مسالك الممالك.

رکن‌الدین محمد خوافی مؤلف تذکرة الشعراء.

سید یحیی پسر بهاءالدین شروانی از پیروان طریقه خلوتی (یکی از فروع نقشبندیان) مؤلف: اسرار الطالبین - شقاء الاسرار - اسرار الوحی - شرح گلشن راز.

سید خلیل‌الله پسر سید محمود زیارتگاهی هروی مؤلف شرح جواهر الاسلام در عقاید از مولانا نظام‌الدین شریف هروی که در سال ۸۴۴ هجری پایان رسانده است.

ابو یزید عبدالرحمن پسر محمد پسر علی بسطامی از صوفیان مؤلف: مناهج التوسل و شمس الافاق والادعیه والفواتح المسکیه که در سال ۸۴۴ هجری پایان رسانده و به نظر میرسد شرح فتوحات المکیه ابن عربی است.

قوام (ادیب) مؤلف: مجموعه منشآت دبیران معروف قرن هشتم و نهم هجری.

ملاداد و بیدری مؤلف: تحفة السلاطین در تاریخ سلسله بهمنی دکن که بنام تاج‌الدین فیروز شاه بهمنی (۸۰۰ - ۸۲۰ هجری) نوشته است. محمود پسیخانی مؤسس طریقه نقطویه مؤلف هفده مجلد کتاب و رساله‌های متعدد^۱

نصرالله نافجی از پیروان فضل‌الله حروفی مؤلف خواب‌نامه که در شرح احوال پیر خود نوشته است.

همام طبیب، منجم و ریاضی‌دان، مؤلف: الارشاد فی معرفة الاعداد به فارسی که بنام شیخ ابراهیم پسر سلطان محمد پسر کیقباد نوشته. شرح تلخیص محمود پسر محمد چغمینی.

خلیفه نیشابوری مؤلف: ترجمه خلاصه تاریخ نیشابور تألیف امام حاکم ابو عبدالله محمد مؤلف مستدرک و تاریخ نیشابور در قرن پنجم هجری.

علی پسر طیفور بسطامی از صوفیان، مؤلف: انوار التحقیق که

۱- برای آگاهی بیشتر در این باره به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت مراجعه شود.

تلخیص و مجموعه‌ای از رساله‌های مختلف خواجه عبدالله انصاری است.

جلال‌الدین یوسف جامی مؤلف: فوایدغیاثی شامل مکاتیب تاریخی از آغاز اسلام تا زمان مؤلف.

سعدالدین کاشغری از مشایخ نقشبندی که اصحاب وی ملفوظات او را بنام تقریرات گرد آورده‌اند.

جلال‌الدین ابومحمد قاینی مؤلف: تبیان‌الکبایر در گناهان کبیره.

عبدالکریم همدانی مؤلف تاریخ دکن بنام تاریخ محمودی که برای خواجه محمود نوشته - شرح احوال خواجه محمود.

شیخ حسن پسر طاهر بهاری مؤلف: مفتاح‌الفیض.
ابوالکریم پسر علی اشکذری مؤلف تحفه نصرتی شامل قواعد و دستورانشا و ترسل که برای نصرت‌الدین شاه یحیی آل مظفر (۷۸۹ - ۷۹۵ هجری) تألیف کرده است.

حکیم محمود پسر محمد پسر عبدالله پز شک، مؤلف: تحفه‌خانی در طب که در سال ۹۰۲ هجری تألیف کرده است.
خواجه عبدالشهید خاوند محمود احرار از مشایخ نقشبندی مؤلف رساله‌ای در تصوف.

عبدالله پسر محمد پسر کیا مازندرانی مؤلف رساله فلکیه در علم سیاحت که در حدود سال ۸۶۵ هجری تألیف کرده است.
امیر حسن پسر منوچهر مؤلف: منشور مبارک یا رساله انسانیه در انساب پادشاهان طبرستان که برای مرشدالدین شاه عبدالله معروف به سید میرزا و پسر او محمد برکت علاءالدوله نوه دختری سلطان حسین بایقرا نوشته است.

احمد مدون نیشابوری مؤلف: آیه‌الایات الفرقانی در کشف‌الایات که در سال ۸۸۵ هجری به تألیف آن آغاز کرده و در سال ۸۹۱ هجری در هرات پایان رسانیده است.

شرف‌الدین علی یزدی، (وی به‌غیر از شرف‌الدین علی مورخ معروف است) مؤلف: شقایق دقایق نعمانی در فقه حنفی - منشآت.

قاضی شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی مؤلف: نسیم‌المقرین شرح منازل‌السایرین خواجه عبدالله انصاری که در سال ۸۶۸ هجری پیاپی رسانیده است.

عبدالحی پسر ابوالفتح حسینی از مریدان خواجه ناصرالدین عبدالله احرار مؤلف: رساله‌ای در مناقب وی و خاندانش - سلسله‌عالیه در همین زمینه.

قاسم‌علی قاینی ریاضی‌دان، مؤلف رساله‌ای در اسطرلاب. تاج‌الدین محمد پسر ابراهیم کازرونی مؤلف بحرالسعاده در تصوف.

عبدالروف هروی، مؤلف: رساله صید که برای بدیع‌الزمان میرزا پسر سلطان حسین بایقرا فراهم کرده است.

شیخ‌الاسلام زکریا پسر محمد انصاری مؤلف احکام‌الدلاله شرحی بر رساله قشیری که در سال ۸۹۳ هجری نوشته است.

میر علی حسینی مؤلف: ریاحین‌القلوب در تصوف (این شخص به‌غیر از میر علی حسینی، خوشنویس معروف قرن نهم هجری است).

علی پسر محمد معروف به نظام‌شامی مؤلف: مختصر منهاج‌العابدین در تصوف (وی به‌غیر از نظام‌شامی مورخ مشهور است)

جنبشهای دینی ایرانیان

از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری

تحقیق پیرامون جریان مذهب در قرنهای هفتم تا نهم هجری که مصادف با یورش و استیلای قوم مغول و تاتار بر ایران است، نخست مستلزم آگاهی بر معتقدات دینی و اعتقادی قوم غالب بر ایران یعنی مغولان می باشد.

هنگامی که مغولان بر سرزمینهای پهناور خاورمیانه که ایران از جمله آنها بود دست یافتند پیر و عقیده شمنی بودند که در آن اصول معتقدات بطور کامل مشخص نگردیده بود. دین آنان رویهم رفته از اجرای مناسک ویژه (جادوگری و احضار ارواح) تشکیل میشد و به همین سبب است که برخی از مورخان مغولان را بطور کلی بی دین میخوانند در اینجا باید گفت که آنان نتوانسته اند دین مغول را بشناسند.

با این همه بی شک دین مغولان دارای اصولی بوده است. مغولان به خدای یگانه ایمان داشتند، اگرچه گاه گاه به وجود خدایان فرعی نیز در کنار خدای یگانه معتقد بودند بی آنکه روابط آنانرا بطور کامل مشخص کرده باشند. مغولان آفرینش آسمانها و زمین را به خدای یگانه نسبت می دادند، و او را منشأ خوشبختی و بدبختی می دانستند آنان پس از مرگ منتظر حیاتی بودند که به حیات دنیوی شباهت کامل داشت. به عقیده مغولان خدای یکتا فرمانروایی روی زمین را به آنها اعطاء کرده بود و خانها رسالت داشتند که

ارادهٔ خالق را به فعل مبدل کنند؟! و به همین مناسبت روی نشان‌ها و اسناد خود این کلمات رامی‌نوشتند (منگو تنگری کو چون‌دور) یعنی. (به‌خواستهٔ خداوند جاوید) و این جمله را نیز که (آسمان را يك خدا و زمین را يك فرمانروا شایسته است) برپایهٔ همین عقیده استوار است. این جمله در دهه‌های نخست هجوم مغولان نیروی معنوی بزرگی داشته است.

صور عبادت نیز بسیار ساده بود. آنان خورشید به‌خصوص طالع، ماه و دگرگونی‌های مختلف آسمان را ستایش می‌کردند، و تصور ازدهائی در این جریان نقش بسیار مهمی را به عهده داشت، پرستش خورشید مغولان را متوجه جنوب می‌کرد آنان در هنگام خسوف و کسوف طبلها را به صدا درمی‌آوردند، تا نیروهای شیطانی را تار و مار کنند. آنان هم‌چنین زمین را به‌عنوان مادر همهٔ موجودات تعظیم و تکریم می‌کردند.

مغولان برای پرستش خورشید، به سمت جنوب سه‌بار بحالت رکوع درمی‌آمدند، و در عین حال انگشت‌های میانه را به کف می‌چسبانند و سق‌میزدند. آنان به‌مناسبت‌های مختلف نوشابه‌های گوناگون را نثار خدایان می‌کردند، به این ترتیب که ظرف‌های مملو از نوشابه را با ادای «ورد» به‌هوا پرتاب می‌کردند، سو‌گند آنان در هنگام عقد قرارداد به این ترتیب بود: از ظرفی که گاه‌گاه سکه‌ای زرین در آن قرار داشت خون می‌آشامیدند. مغولان موظف بودند، چنانچه به یکی از هم‌قسمان و یابستگان آنان تجاوز شود، انتقام‌جوئی کنند، اما این رسم در زمان چنگیز رفته رفته رو به فراموشی نهاد.

چنگیزخان و او کتای قاآن تا پایان عمرشان شمنی ماندند، بی‌آنکه علاقه‌ای درونی به ادیان دیگر داشته باشند. ناگفته نماند که چنگیزخان میل داشت از کیفیت ادیان دیگر مطلع شود و برای این منظور مجالس بحثی تشکیل می‌داد.

ولی كيوك را که نسبت به مسیحیت ابراز علاقه می‌کرد دیگر

نمی‌توان يك شمنی اصیل دانست، اگرچه وی هم چون منکو بظاهر شمن‌ها را مشاوران روحانی اصلی خود می‌دانست. اما کشیشان مسیحی نیز در کنار او بودند. منکو به ظاهر نسبت به دین واحدی علاقه فراوان ابراز نمی‌داشته، و با رفتار خود تغییر دین را برای برادرش آسان کرده است. اما هنگامی که قویلای دین بودا را پذیرفت و برادرش هلاکو نسبت به این دین تمایل فراوان ابراز داشت تا حدودی میتوان گفت که پیرو دین بودا بوده است، دین شمنی دیگر نتوانست نقش دین رسمی را داشته باشد. اما نباید پنداشت که جهان‌بینی‌های دینی کهن از این موقع نیروی خود را در میان مغولان بطور کامل از دست داد. در زمان سلطنت هلاکو جادوگری هنوز هم اهمیت داشت و شمن‌ها توانستند در کنار روحانیون بودائی که از شمال چین آمده بودند، نفوذ خود را حفظ کنند، اگرچه گاه‌گاه میان آنان اختلافاتی پدید می‌آمد. در زمان ارغون‌خان دین بودا در میان مغولان رونق فراوان یافت، آئین شمنی بطور کامل محو شد. اما عامل این تغییرات را باید توجه هلاکو به دین بودا دانست که هم‌زمان بابیان-گذاری قلمرو ایلخانان ایران بود.

وضع دین بودا در ایران در دوره مغولان یکی از مبهم‌ترین و تاریک‌ترین مباحث این زمان است. منابع تاریخی آن زمان نیز در این ابهام مقصر هستند. مورخان مسیحی که بیشتر از ارمنستان هستند چنانچه به بررسی دین فرمانروایان مغول می‌پرداختند به این نتیجه می‌رسیدند که رفتار آنان در برابر مسیحیت بیشتر معلول عوامل سیاسی است، و این واقعیت آنها را ناامید می‌کرد. برای مورخان مسلمان نیز توصیف اینکه در سرزمین مسلمانان دین بودا، ده‌ها سال تا آن اندازه قدرت داشت بسیار دردناک بوده است و به این سبب اغلب مورخان مسلمان در این باره سکوت کرده‌اند. از آنجائی که تحولات بعدی نشان داد، که دوران تفوق دین بودا زودگذر بوده است، مورخان برای تشریح آن چندان اهمیتی قائل نشده‌اند.

با توجه به منابع موجود نمی‌توان گفت که آیا هلاکو و اباقا بطور واقعی پیرو دین بودا بوده‌اند و آیا بودائی‌ان و به‌ویژه روحانیون بودائی آنان را بودائی می‌دانستند یا اینکه فقط آداب و رسوم بودائی‌ان را به کار می‌بستند و این دین را به‌عللی مثلاً بخاطر جلب توجه قاآن رایج می‌کردند. آنها با روحانیون بودائی به‌خصوص لاما‌های تبتی بسیار محشور بودند و عبادتگاه‌های بودائی ساختند و ثروت فراوان در آنجا جا دادند^۱ معابد به‌ظاهر در سراسر ایران پراکنده بوده است چه گفته میشود که در سال ۶۹۵ هجری تعدادی از این معابد ویران شده است. از قرار در این معابد گروه کثیری از روحانیان بودائی ساکن بوده‌اند. نفوذ این روحانیان در فرمانروایان مغول شایان توجه بوده است. قدرت آنان در دوره فرمانروائی ارغون به‌منت‌های شدت رسید بطوریکه ایلخان گذشته از دوتن وزیرش فقط روحانیون بودائی را بحضور می‌پذیرفت، اینکه جوکی هندی که ارغون در نتیجه تمریناتی که وی تجویز کرده بود مرد چه کسی بوده است؟ نمیتوان با قطعیت تعیین کرد.

بدیهی است که در آن زمان تمام افراد خانواده ایلخان به‌ویژه زنان عذیده این خانواده متدین به‌دین بودان بوده‌اند. برخی از این زنان مسیحی بودند و رو به‌رفته مسیحیت در زندگی مغولان آن عصر دارای اهمیت فراوان بوده است. سرقویتی یکی مادر منکو قاآن و تعدادی از همسران او دقوز خاتون همسر هلاکو و عده‌ای دیگر مسیحی بودند، مریم دختر میکائیل هشتم امپراطور ییزانس که به‌عقد اباقا درآمد پیرو کلیسای یونان بود. یکی دیگر از همسران اباقا به‌نام خدای خاتون که اصلش مغولی بود نیز از کلیسای نسطوری پیروی می‌کرد. این وضع پس از سال ۶۹۴ هجری نیز برای مدتی طولانی پایدار ماند.

این زنان نه تنها خود معتقد به‌مسیح بودند بلکه دستور می‌دادند که فرزندان‌شان غسل تعمید شوند و به‌این ترتیب دوتن از ایلخانان

در دوران طفولیت خود هر دو بنام نیکلای، مسیحی بوده‌اند. این دو تن احمد که در غسل تعمیدش شك است والجايتو که مادرش ارگون خاتون او را در دوران کودکی به حضور جیله‌ها جاثلیق کلیسای نسطوری برده بود، هستند.

وضع در مورد بزرگان مغول نیز به همین منوال بوده است: مسیحیان و پیروان دین بودا کثرت داشتند و مسلمانان در اقلیت بودندنا گفته نماند که در آن هنگام برخی از ارکان دولت، که اصلشان مغولی و یا ترك بود اسلام را پذیرفته بودند (از جمله بر که خان دشت قبیچاق)، گرگوز حاکم^۱ و سردار کهتی، که به مناسبت انعقاد قرارداد صلح با فرمانروایان ماردین به اسلام گروید.

تکودار نیز پس از جلوس بر تخت فرمانروائی در جمادی الاول سال ۶۸۱ هجری تحت نفوذ شیخ عبدالرحمن دین اسلام را پذیرفت و نام احمد بر خود گذارد. اگرچه وی با پیروان ادیان دیگر رفتاری مسالمت آمیز داشت، اما با بودائی‌ان سخت گیری شدید معمول داشت و معابد آنان را ویران کرد. با اینهمه روحانیان آنان را برخلاف غازان تارومار نکرد.

اشراف مغول در برابر ایلخان قیام کردند. این مقاومت نشان می‌دهد که گروه بودائی (و رویهم رفته ضد اسلامی) در سایه قدرت موجود امید موفقیت داشت. چنانچه بخواهیم گزارش و صاف را مبنی بر اینکه احمد به سبب مسلمان بودن انتخاب شد^۲ صحیح بدانیم، نباید فرض کنیم که در سال ۶۸۱ هجری گروه بزرگان مسلمان به حد کافی قدرت گرفته و از تمایل احمد به دین اسلام آگاه بوده است. به این ترتیب کار بر ارغون که در مقابل عمویش قیام کرد و در زیر لوای بودا و دشمنی با اسلام می‌جنگید، آسان شد.

مخالفت امیران و بزرگان با احمد منجر به پشتیبانی از ارغون

۱- به روایت جوینی وی کمی پیش از قتلش دین اسلام را پذیرفت.

۲- تاریخ و صاف جلد اول صفحه ۲۱۵

و قیام ضد اسلامی شاهزاده قونغورتای در آسیای صغیر شد و سرانجام فرمانروائی احمد در زیر فشار افکار عمومی درهم شکست. جلوس ارغون بر تخت ایلخانی در حکم پیروزی جدید دین بودا و آغاز يك دوران ضد اسلامی بود، ارغون به شدت تحت نفوذ روحانیون بودائی قرار داشت و در پایان حیاتش گذشته از وزیران تنها (بخشیان) را بحضور می‌پذیرفت^۱ بدینسان سعدالدوله وزیر یهودی توانست آزادانه سودجوئی و غرض‌ورزی پیش گیرد.

پس از مرگ ارغون خان دیری نپائید که اوضاع دگرگون شد. مسلمان در ضمن مبارزه با سعدالدوله متوجه نیروی خود شده بودند و چون در سال ۶۹۴ هجری میان بایدوی بودائی و غازان مسلمان جنگ در گرفت، برخلاف سال ۶۸۳ هجری پیروان دین اسلام پیروز شدند.

غازان به فرمان پدرش تربیت بودائی یافته و تا سال ۶۹۴ هجری به تقویت این دین پرداخته بود وی سپس پی برد که چنانچه خود را با شرایط زمان سازگار کند امید موفقیت میرود و به این ترتیب حاضر به تغییر دین شد (نام اسلامی غازان محمود است) غازان در اول شعبان سال ۶۹۴ هجری در محضر شیخ صدرالدین ابراهیم حموی در فیروزکوه به دین اسلام تشرف یافت و این واقعه یکی از وقایع مهم تاریخ مغولان در ایران است.^۲

تشرف غازان خان به دین اسلام نشان می‌دهد که اوضاع فکری تغییر یافته بود، رفته رفته گروه‌های کثیری به دین اسلام ایمان آورده بودند، و این خود مبین تکاملی بود که میرفت صورت پذیرد. گذشته از آن پی می‌بریم که اقدام فرمانروای جدید و روی هم رفته رفتار مذهبی ایلخانان تحت تأثیر مقاصد سیاسی قرار داشت.

غازان با روبر گرداندن از دین بودا روابط مستقیم را با دربار

۱- جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی جلد اول صفحه ۱۸۴
 ۲- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم/ صفحه ۱۱۳

قاآن قطع و استقلال عمل خود را که در نظرش اهمیت و ارزش فراوان داشت بار دیگر هویدا ساخت بی آنکه بیم مقاومت و مخالفت از جانب دربار چین داشته باشد. خبر تغییر دین غازان نیز چون تشریف احمد تکودار به اسلام بهیچ وجه مورد تأیید قاآن‌های چین قرار نگرفت. سرمشق غازان در شاهزادگان دیگر مغول نیز بی اثر نبود شاهزاده آندا نوۀ قوییلای که حاکم تنگوت بود، به دین اسلام گروید و در برابر تیمور قاآن نواده و جانشین قوییلای سرسختانه مقاومت کرد، و دین بودا را دوباره پذیرفت. تیمور سرانجام در يك قوریلتای دین تازه آندا را تأیید کرد چه بیشتر سپاهیان او نیز دین اسلام را پذیرفته بودند.

کردار غازان تکاملی را که در جریان بود تسریع کرد: تشریف مغولان و ترکان غیر مسلمان به دین اسلام. اغلب مغولانی که تا این موقع پیرو دین مسیح و یا بودا بودند به اسلام روی آوردند. پیروزی غازان فرمانروای مسلمان، دین بودا را یکباره ریشه کن کرد، معابد بودایی چپاول و ویران شد، و یا آن را به شکل مسجد درآوردند^۱ به روحانیان این دین تکلیف شد که یا دین اسلام را بپذیرند و یا ایران را ترک کنند، و تذکر آنان مبنی بر اینکه ارغون پیرو دین بودا بوده است سودی نبخشید. اما به نظر می آید که در اجرای فرمان اخراج روحانیان بودائی سخت گیری فراوان بکار نرفته است. ولی دین بودا سنگر خود را به این سادگی تخلیه نکرد. امیران بر ضد نوروز که این اقدام‌ها بنا به توصیه‌وی به عمل می آمد چندین بار توطئه کردند، و نیز شاید انتقام جوئی مذهبی موجب اصلی افتراهایی بود که سرانجام موجب سقوط وی گردید. بهر حال دین بودا در دوران فرمانروائی غازان از بیخ و بن ریشه کن شد.

غازان علاوه بر تضعیف ادیان دیگر بطور مستقیم به تقویت اسلام پرداخت او مکرر به مسجدها میرفت در جلسات قرائت قرآن شرکت

می‌جست و به‌عبارات عالیات در بین النهرین متوسل شده بود که او را بر سلطان مملوک پیروز کند. وی فرمان داد که تا در تمام دهات مسجد بنا کنند و موقوفات عدیده‌ای برای خانه کعبه و مساکین شهرهای بزرگ ترتیب داد. به فرمان او به بنای مساجد، مدارس علوم دینی، صومعه برای درویشان، منازلی برای اعقاب حضرت محمد (سادات)، بیمارستان، کتابخانه، ساختمانهای عمومی، و نیز طعام خانه برای فقیران، پرورشگاه برای کودکان یتیم و سرراهی و حتی تشکیلاتی برای دانه دادن به پرندگان در ماههای زمستان اقدام گردید. دین اسلام در شئون دولت آن اندازه رسوخ کرد که مراسم انتصاب نائب دمشق در روز نوزدهم جمادی‌الاول سال ۶۹۹ هجری در مسجد به عمل آمد.

نوشته‌های روی سکه‌ها و نشان دولت که در تنظیم آن از تعالیم اسلامی الهام گرفته بودند چیز تازه‌ای نبود. تا این هنگام نیز بر روی مسکوکات ایلخانان عبارتهای مذهبی اسلامی (و گاه گاه نیز مسیحی) نقش گردیده بود. فرمان غازان نیز درباره به‌کاربردن کلمات (بسم الله) در آغاز کتابها و مکتوبات عملی شد.

اما اسلام در ایران به شکل واحد نبود و غازان خان پس از تشریف به این دین نیز مجبور بود از گروهی معین جانب‌داری کند. و چون وی به مکتب فقه حنفی پیوست^۱ بنابراین پیروان این مکتب را در برابر مکاتب سه گانه دیگر تقویت می‌کرد. اما اختلاف میان این مکاتب چون اهل سنت و شیعیان عمیق نبود. ایلخانان از این اختلاف نیز مصون نماندند. غازان می‌کوشید تا حسن نیت خود را نسبت به شیعیان ثابت کند. بنابراین به زیارت مرقد حضرت علی و امام حسین رفت^۲. روایت شده است که بدستور غازان سکه‌هایی با عبارات مذهبی شیعیان زده شد، اما هنوز نمونه‌ای از این مسکوکات بدست نیامده است.

۱- تاریخ و صاف جلد اول صفحه ۸ و ۳۱۶

۲- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۲۳

افکار و عقاید شیعیان در پایان فرمانروائی غازان آن اندازه میان مغولان رواج یافته بود که یکی از شیعیان بنام پیر یعقوب باغستانی به لباس مجتهدان شیعه در محافل و مجامع ظاهر میشد و برای الافرنگ تبلیغ می کرد. غازان پس از درهم شکستن شورش این شاهزاده فرمان داد تا یعقوب باغستانی را با وجود لباس روحانی اش به پرتگاهی افکنند.

الجایتو برادر وجانشین غازان در این جهت بیشتر پیشروی کرد. او نخست مسیحی بود، سپس بودائی شد و سرانجام به اسلام تشریف یافت. نویسندہ‌ای که کتاب ابوالفرج را ادامه داده است علت این امر را آن می داند که بزرگان و قاطبۀ مغولان در ایران به این دین ایمان آورده بودند. نحوه بیان این نویسندہ نشان می دهد که وضع در ده سال اخیر تا چه حد تغییر یافته بود. شاید وجود همسر جوانش نیز در تشریف وی به دین اسلام بی تأثیر نبوده است. اگرچه الجایتو با کوششی خاص به اجراء دقیق شریعت همت گماشت و امیدوار بود که از این راه برای خود کسب محبوبیت کند، اما چون در سال ۷۰۷ هجری تحت تأثیر رشیدالدین و نظام الدین قرار گرفت و مکتب حنفی را ترك کرد و بجای آن به مکتب شافعی پیوست. کار اختلاف و دوستگی آن چنان بالا گرفت که فرمانروا دو سال پس از آن از اهل سنت یکسره روی گرداند و به راهنمایی تاج الدین آوجی و جمال الدین مطهر در زمرۀ شیعیان دوازده امامی در آمد. تا این هنگام نام خلفای راشدین بر روی سکه های او نقش گردیده بود اما از آن پس نام دوازده امام بر مسکوکات ایلخان دیده میشود. در همین ایام بود که روحانیان بودائی بیهوده کوشیدند ایلخان را به دین بودا معتقد سازند و این آخرین باری است که در ایران سخن از این روحانیان به میان می آید. روشن نیست که آیا اینان روحانیانی بوده اند که توانسته بودند در سال ۶۹۵ هجری در ایران بمانند و یا آنکه در سالهای بعد به این کشور آمده اند.

المفضل روایت می کند که حمیضا بن ابی نعاء المکی در پایان

حیات الجایتو به‌وی تو صیه کرد که به مکه لشکر کشی نموده و مقابر ابوبکر و عمر را ویران کند. با توجه به اینکه شیعیان این فکر را تقویت می‌کردند هویدا می‌گردد که الجایتو تا چه اندازه به اصول عقاید شیعیان ایمان داشته است، چه در غیر اینصورت حمیضا را یارای چنین پیشنهادی نبود. در این اوضاع تنها مرگ ایلخان در سال ۷۱۶ هجری بود، که از تصادم شدید میان اهل سنت و شیعیان جلوگیری کرد. مرییان و مشاوران ابوسعید موفق شدند که ایلخان جوان را به مبانی مذهبی اهل سنت معتقد سازند. بر روی سکه‌های وی بار دیگر نام خلفای راشدین دیده میشود به این ترتیب مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی) نفوذ خود را در دستگاه دولت از دست داد. ایران از آن پس نیز عرصه برخورد شاخه‌های مختلف اسلام با یکدیگر بود، تا آنکه با تشکل سلطنت صفویه پیروزی قطعی نصیب اهل تشیع گردید.

برخوردهای اعتقادی ایرانیان با مغولان

سپاهیان چنگیز در حمله خود به خاورمیانه و ایران با مردمی روبرو شدند که مسلمان بودند و تا آن هنگام تحت فرمانروائی پادشاهان مسلمان زندگی می‌کردند، و بهمین جهت مغولان را دشمن مملکت و دین خود میدانستند. شکاف میان سنی‌ها (با مکاتب فقهی گوناگون آن) و شیعیان در آغاز چندان اهمیتی نداشت. در زمان هولاکوبو که شیعیان راه دیگری پیش گرفتند و حاضر به همکاری با مغولان شدند. قانون چنگیز خان به مسلمانان نیز هم چون پیروان ادیان دیگر آزادی می‌داد^۱ خان‌های مغول در آغاز بامدارای دینی که در پیش گرفته بودند هیچ گاه دسته‌خاصی را بر دیگران برتری نمی‌دادند و به ندرت شنیده می‌شود که مغولان بطور مستقیم در اختلاف میان مذاهب دخالت کرده باشند. رفتار جبه که در سال ۶۱۷ هجری به تحریک

شافعیان ری به سرکوبی حنفیان برخاست رویهم رفته يك کار استثنائی است. اما مکرراتفاق افتاده است که سپاهیان به ظلم و تعدی پرداخته‌اند. بخصوص هنگامی که سپاهیان سنی بر شیعیان دست می‌یافتند.

فرمانروایان مغول با گذشت زمان بر پایهٔ فکری سیاسی نسبت به مسلمانان رویه‌ای خاص پیش گرفتند. فاتحان مغول در آغاز رفتار ثابتی نداشتند هم‌زمان با مدارا در برابر مسلمانان دستوراتی صادر می‌گشت که دشمنی خان‌های مغول را با مسلمانان هویدا می‌ساخت. ترتیباتی را که گوچلوک مسیحی بر ضد مسلمانان داده بود ملغی کردند و سپاهیان را که این‌امیر مسیحی در منازل مسلمان جای داده بود اخراج کردند^۱ او کتای به‌سختی مراقبت می‌کرد که به مسلمانان اجحافی نشود. یکی از ایغوریان را که می‌خواست مسلمانان را بخاطر قرضش مجبور به پذیرش دین بودا کند به فرمان او دستگیر کردند و کشتند. مسلمان وارث دارائی طلبکار شد، و گذشته از آن هدایائی هم دریافت داشت. بدخواهی که مدعی بود، چنگیز خان را به خواب دیده است و خان مغول از وی خواسته است، پسرش او کتای را به نابود کردن مسلمانان تشویق کند، به دستور او کتای قاآن بی گفتگو کشته شد.^۲

اما از سوی دیگر مغولان دست به کارهائی می‌زدند که لاجرم موجب تکدر خاطر مسلمانان میشد. آنان از جمله در مسجد بخارا اسبهای خود را می‌بستند، و برای آن که جای بیشتری بدمت آورند، نسخه‌های خطی قرآن را از مسجد خارج کردند و نیز در مرو و شهرهای دیگر به ویرانی مسجدها و مقبرها پرداختند^۳ ممکن است که این اعمال اضطراری و بدون دستور مافوق و یا حتی برخلاف آن انجام شده باشد، با این همه اثر بدی در مسلمانان باقی می‌گذارد، به این ترتیب از آغاز غیر ممکن بود که میان مسلمانان و مغولان رابطهٔ اعتماد

۱- جهانگشای جوینی جلد اول صفحه ۸۲

۲- جهانگشای جوینی جلد اول صفحه ۱۷۹ - ۱۸۱

۳- جهانگشای جوینی جلد اول صفحه ۸۰ - ۱۲۷

آمیز برقرار شود، و حتی طرح تعالیم پیامبر اسلام نیز در محضر چنگیزخان نمی‌توانست این وضع را تغییر دهد.

از آن گذشته برخی از دستورات دینی مسلمانان با رسوم مغولان سازگار نبود برای مثل مغولان دستور دادند که گردن گوسفند را نبرند بلکه هنگام کشتار آن را نخست خفه کنند.^۱ به این سبب مسلمانان مدتی طولانی از خوردن گوشت گوسفند صرف‌نظر کردند و نیز در مورد طهارت و وضو میان آنان با مغولان که آلوده کردن آب را ممنوع کرده بودند اختلاف بروز کرد.^۲ در این مورد سرانجام دو دسته مخالف سازش کردند او کتای باخوی مدارا جویش از متعصبانی که معتقد به پیروی دقیق از تعالیم مغولی بودند، با مشکلات بزرگی روبرو بود. بهر حال مردم آن‌چنان حساسیت داشتند که چون طیبی به نام محمود (از تراب در نزدیکی بخارا) ادعا کرد که با پریان ارتباط دارد، انبوه مردم به او روی آوردند و او توانست بر بخارا غلبه کند و در این نبرد بخصوص دهقانان و پیشه‌وران تنگدست از او پشتیبانی کردند. برای سرکوبی او لازم بود که سپاهی به بخارا فرستاده شود. محمود ترابی در این جنگ بدست مغولان کشته شد.

پس از به تخت نشستن کیوک که به مسیحیت متمایل بود، وضع مسلمانان بحرانی‌تر شد.

با توجه به فشاری که در طول قرن‌ها مسلمانان به اطرافیان غیر مسلمان خود وارد آورده بودند، انتظار نمی‌رفت که در این هنگام صاحب‌منصبان مسیحی و یا متمایل به مسیحیت در برابر مسلمانان راه گزشت و مدارا را پیش گیرند. سر قویته یکی مادر منکو به مسلمانان اجازه داد مسجدی بسازند و به شیخ سیف‌الدین باخرزی میدان فعالیت داد.^۳ اما کیوک همان‌طور که انتظار میرفت رفتار خصمانه‌ای در برابر

۱- روضة الصفا میرخواند پنجم صفحه ۴۳

۲- جهانگشای جوینی جلد اول صفحه ۱۶۱

۳- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۵۴

مسلمانان پیش گرفت. سنیان در دوره زمامداری او بی تردید با مشکلات فراوانی روبرو بودند^۱ اما تصور نمیرود که مسیحیان برای نابودی مسلمانان با طرح و نقشه عمل می کردند و میرخواند نیز چنین خبر را با احتیاط و تردید تلقی می کند.^۲

منکوقاآن در برابر اسلام رویه محتاطانه تری پیش گرفت. او در مراسم نماز مسلمانان شرکت می کرد و برای بنای مدرسه ای در بخارا پول و زمین در اختیار مسلمانان گذارد، و حتی عمادالدوله را مأمور کرد که در دیوان به امور مربوط به مسلمانان رسیدگی کند. جوزجانی که مسلمانی بسیار متدین بود طرز رفتار منکو را آنچنان مساعدیافت که وقتی شنید منکو (تشهد را بر زبان رانده است) این خبر را باور کرد. اینکه مسیحیان نیز گاه گاه پنداشته اند که منکو مسیحی است نشان میدهد که وی تا چه اندازه بی طرفانه با ادیان مختلف روبرو میشده است.

چون ایدی قوت پادشاه قبیله ایغور میخواست در شوال سال ۶۵۷ هجری گروهی از مسلمانان را در بش بلیغ به قتل برساند، منکو از آنان حمایت کرد. منکو نه تنها از این قتل عام جلوگیری کرد، بلکه در همان هنگام فرمان قتل ایدی قوت را هم داد. تعقیب اسماعیلیان را که پس از سقوط الموت انجام شد نباید يك عمل دشمنانه بر ضد مسلمانان سنی دانست چه آنان خود نیز از این کار خوشحال بوده اند. پایه گذاری سلطنت ایلخانان در طی دهها سال در رابطه اسلام با دولت مؤثر بود، از یکسو جنگ با خلیفه که هولاکووی را از نظر مذهبی بسیار خطرناک میدانست، و از سوی دیگر گرویدن این فرمانروا و قاآن به دین بودا، موجب شد که بزرگان مغول تقریباً یکسره رویه ای خصمانه در برابر مسلمانان پیش گیرند.

قویلای منع گردن زدن گوسفند را تأیید کرد و اباقاخان بخاطر

۱- جامع التواریخ رشیدی جلد دوم صفحه ۲۴۹

۲- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۵۴

دشمنی با اسلام جویینی وزیر را به خوردن گوشت خوک وادار نمود^۱ ایلخانان نمیتوانستند امیدوار باشند که با این اعمال و نیز بستن مسجدها و ضبط اموال آن و حتی فشار فکری پایهٔ اسلام را در ایران متزلزل کنند، اما سیاست آنان امکان اشاعهٔ تعالیم پیامبر اسلام را در میان مغولان بطور موقت از بین برد.

احمد تکودار تا حدی زیانی را که برادرش اباقا به مسلمانان وارد آورده بود جبران کرد. او قسمت اعظم زمین‌های ضبط شده را پس داد، مسجد و مدارس از نو بنا کرد^۲ کار سفر به اماکن مقدسه را تسهیل نمود^۳ و بخشی از درآمد اوقاف را که تا آن هنگام به عنوان دستمزد به پزشکان مسیحی و یهودی داده می‌شد^۴ به توصیه جویینی وزیر، وقف کعبه کرد.^۵

اگر چه ارغون يك بودائی متعصب بود، امانمی توانست تمام فرمان‌های سلفش را ملغی کند، و به این ترتیب همان‌طور که در سال ۶۸۹ هجری اجازه داد که مسلمانان در ماه رمضان چهار منبر در تبریز برپا کنند، گاه گاه خود را ناگزیر از سازگاری با مسلمانان می‌دید. اما ارغون رفته رفته تحت تأثیر وزیر یهودیش سعدالدوله که پس از مدتی موافقت و سازگاری با مسلمانان از جمله هنگام سفر آنان به عتبات عالیات به دشمنی با آنها برخاسته بود، قرار گرفت و به سختگیری با مسلمانان پرداخت. سعدالدوله تا آن جا خویشاوندان خود را در امور دیوانی وارد کرد که دیگر به مسلمانان اجازه نمی‌داد به امور مهم دولتی اشتغال ورزند و این کار آن‌چنان خشم مردم را برضد او برانگیخت

۱- تاریخ وصاف جلد اول صفحه ۱۹۴

۲- تاریخ وصاف جلد اول صفحه ۲۱۸

۳- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۹۹

۴- تاریخ وصاف جلد اول صفحه ۲۲۵

۵- جامع التواریخ رشیدی صفحه ۲۴۰

که سرانجام او را کشتند^۱ گیخاتو و بایدو هیچ یک چون ارغون دشمن اسلام نبودند، اما در این هنگام سازگاری و مدارا دیگر کافی نبود، و بدین گونه غازان که برقراری آزادی مسلمانان را در امور دینی بردرفش هایش نوشت^۲، و خود به دین اسلام گروید و به آسانی بر دشمنش غالب آمد.

غازان، قاضیان و دانشمندان مسلمان و گروههای مذهبی دیگر را از پرداخت مالیات معاف کرد، و آنچنان برای رونق و ترویج دین وقت و نیرو صرف کرد که پس از ۹ سال سلطنت هنگام مرگش یقین داشت که مردم ایران را بطور قطع به دینی که پیش از تسلط مغولان داشته اند باز گردانیده است. با اینهمه در بستر مرگ به بزرگان و اشراف مملکت پند داد، که در ایمان به دین تازه پایدار باشند.^۳ در این هنگام می بایست کشمکش میان نیروی دولت و مسلمانان با وجود تقسیم اهل سنت به چهار مکتب فقهی (مذاهب) پایان یابد، اما وجود سنیان و شیعیان که با یکدیگر در حال مبارزه بودند، مانع به وجود آمدن چنین آرامشی میشد. هنگامی که غازان به اهل سنت پیوست، هنوز نیز در نظر شیعیان دارای ایمان دیگری بود و برخورد ایلخان با این جامعه مذهبی اجتناب ناپذیر بود، تشیع که خود نیز به فرقه های گوناگون تقسیم میشود، در آن هنگام در ایران بصورت شیعه اثنی عشری (دوازده امامی) که پس از حضرت محمد (ص) به امامت دوازده تن از اخلاف او قائل است رواج داشت. خلفای عباسی که همه سنی بودند پیوسته به سرکوبی شیعیان می پرداختند و بدین ترتیب عکس العمل شیعیان در برابر هولاکو با واکنش سنیان تفاوت داشت. می توان گفت که وضع آنان تا حدی شبیه وضع مسیحیان بود، و میان این جامعه مذهبی روابطنی وجود داشت. از جمله گروهی از مسیحیان بغداد که سخت تحت فشار قرار گرفته بودند توانستند به خانه راضی الدین تائوسی که از اجله

۱ و ۲- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۰۵ - ۱۱۲ و ۱۱۵

۳- تاریخ و صاف چاپ بمبئی صفحه ۴۵۷

اعقاب حضرت علی (ع) بود پناهنده شوند.

آزادی فعالیت‌های دینی در دوره ایلخانان مغول

یکی از مشخصات دوره ایلخانان نبودن تعصبات شدید مذهبی در این دوره و آزادی مذهب و دین است. ممکن است کسانی پاره‌ای از وقایع دوره ایلخانان را از قبیل حمایت بعضی ایلخانان مغول نظیر اباقاخان از دین مسیحیت، یا توطئه سعدالدوله یهود در عهد ارغون خان بر ضد اسلام و مسلمانان، یا اقدامات سلطان احمد و غازان خان و سلطان محمد خدابنده در تقویت و ترویج اسلام و بستن معابد و کنائس و کلیساها، دلیل وجود تعصب مذهبی در این دوره بشمار آورند ولی وقوع این وقایع در دوره ایلخانان هیچکدام بر اثر تعصب نبوده است. بعلت مقرر نبودن مذهب خاص دولتی در قسمت اعظم عهد ایلخانان و تغییر پیاپی عقیده و مذهب پادشاهان مغول سیاست مذهبی و تعصبات دینی در این دوره بازاری نداشت و از رونق افتاده بود. پادشاهان و امیران ایلخانی عقیده ثابت و خاصی درباره مذهب و دین نداشتند یعنی از يك طرف چون دین اجدادی خود را در برابر ادیان اسلام و مسیحیت ضعیف می‌دیدند عقیده خود را نسبت به دین اجدادی از دست داده بودند از طرف دیگر در مورد اسلام هم چون دین انتخابی بود نه دین اجدادی و اصلی، تعصب و عقیده بی‌تغییر و ثابتی که معمولاً ناشی از سنن قومی و خانوادگی و تقلید است نمی‌توانستند داشته باشند و بدین ترتیب تسلط مردمی با عقاید ساده و ابتدائی بر عالم اسلام، و سرگردانی و تردید ایلخانان در انتخاب عقیده ثابت و معین، و ترك دین اجدادی و اختیار دین جدید، و تدین بعضی ایلخانان به دین مسیحیت و ارتباط دربار ایلخانان با دربار پاپ و ممالك عیسوی اروپا و متردد بودن ایلخانان مسلمان در انتخاب یکی از مذاهب مختلف اسلام و اعتقاد بیشتر فئودالها و امیران به مذهب سنت و تمایل ایلخانان مسلمان به مذهب تشیع و بدینی غازان خان و اولجاتیو به نتایج ترویج

تسنن و پیمن از حمایت آن مذهب به علت خصومت و ضدیت با خلیفه عباسی مصر و پادشاه مصر که مظهر تسنن و حامی اهل سنت و جماعت محسوب میشدند و توسعه قلمرو ایلخانان تا ممالک دور دست و تماس با اقوام مختلف، موجب شد که تعصب و خشونت مذهبی که زائیده ثبات اعتقاد و علاقه مندی به مذهبی خاص و تأثیر تسنن و اعتقادات دیرینه است، از بین برود و محیط مناسب و آزادی برای مباحثات و مناظرات مذهبی و تألیف و تصنیف کتابها راجع به مذاهب مختلف به وجود آید. اکنون لازم است به ذکر مظاهر عدم تعصب در این دوره بپردازیم:

۱- همانطور که در شرح احوال وزیران ایلخانان مغول در این مجلد آمده است اغلب آنان چه در دوره ایلخانان غیر مسلمان و چه در عهد ایلخانان مسلمان، ایرانی و مسلمان بوده و از بزرگان و افاضل مسلمانان بشمار میرفتند و با کمال صمیمیت و خلوص عقیدت از ائمه و علمای اسلام حمایت می کردند و اگر چه تقریباً همه وزیران ایلخانان فدای تهمت دشمنان و کشته تیغ بیداد و خشم و کین ایلخانان شدند، ولی در این ضمن هرگز به تهمت و سعایت و مناقشه ای که مربوط به دین و مذهب و تعصبات و اختلافات مذهبی باشد بر نمی خوریم. همین موضوع یعنی تقرب و محترم بودن بزرگان اسلام در نزد ایلخانان از عهد هولاکوخان تا روز انقراض آن سلسله، حکایت از این می کند که سیاست حکومت و جهانگیری و جهانداری مغول و طرز فکر و عقیده ایلخانان اصولاً رنگ تمایل دینی و اعتقاد مذهبی نداشته است.

۲- حتی قبل از عهد سلطنت غازانخان، که در دوره اودین اسلام بطور رسمی و قطعی بر قوت و جلوه پنج روزه ادیان دیگر علیه یافت و دین رسمی دربار ایلخانی محسوب شد امیران و بزرگان مغول در انتخاب ایلخانان توجهی به دین و مذهب ایلخان نداشتند و عقیده و مذهب ایلخانان را در نظرشان اهمیتی نبود چنانکه پس از مرگ اباقا موقعی که در صدد انتخاب ایلخان جدید برآمد بدون تردید

و دودلی بر تکوداراغول که مشرف به‌دین اسلام بود اتفاق کردند.
 ۳- ایلخانان غیر مسلمان نه‌تنها در صدد تحمیل کیش و عقیده خود به‌مردم نبودند بلکه برای رعایت جانب مصلحت و جلب محبت مردم از منتهای موافقت و حسن سلوک با مسلمانان خودداری نمی‌کردند چنانکه باید و که کیش عیسوی داشت و در احیای آداب این مذهب می‌کوشید نسبت به‌دین اسلام هم بدبین نبود و برای دلجویی مسلمانان پسر خود را برای ادای نماز با ایشان می‌فرستاد.

۴- مقایسه روش ایلخانان مغول با وضع تعصب آمیزی که قبل از دوره ایلخانان در ممالک اسلامی وجود داشت، و دامنه آن تعصب حتی به‌روزگار ایلخانان نیز کشیده شده است، آزادی عقیده و عدم تعصب ایلخانان را روشن‌تر مینماید و چنانکه در شرح وقایع تاریخی دوره ایلخانان و علل توجه مغول به‌قلع ریشه اسماعیلیه می‌بینیم تعصب تسنن و تکفیر فرقه‌های دیگر در آن دوره به‌سختی رایج بود و نفرت متعصبان مذهبی برضد پیروان مذہب‌های غیر تسنن به‌ویژه اسماعیلیه تا جایی شدت یافته بود که مردم و علمای اسلام از اینکه فرقه‌ای اسلامی را بدست قومی بیگانه و وحشی براندازند مسرور و شادمان میشدند، و تعصب آنچنان دیده‌ها را کور کرده بود که احساسات وطن‌خواهی و غرور قومی فراموش شده بود. این تعصب تأسف‌آور مخصوص عوام نبود بلکه خواص و علما و بزرگان نیز از آن به‌کمال بهره‌مند بودند، و اصولاً چنانکه از مطالعه تاریخ روزگاران برمی‌آید محرك تعصب عوام و مردم ساده‌لوح جز تیره‌دلی و کوتاه‌نظری خواص که گاه از روی تعصب و گاه از روی زیرکی و جاه‌طلبی آتش نفاق و اختلاف و تعصب را دامن می‌زنند نبوده و نیست.

فعالیت مسیحیان در قرن‌های هفتم تا نهم هجری در ایران
 همان‌طور که نوشته شد فرمانروایان مغول از لحاظ فکری هیچ‌گاه نکوشیدند که دین خاصی را بر رعایای خود تحمیل کنند (صرف‌نظر

از تعقیب و آزار مسیحیان بعد از سال ۶۹۵ هجری) و این رفتار در تحولات گوناگون قلمرو فرمانروایان مغول تأثیر داشته است. به این ترتیب از تصادمهای مذهبی و خونریزیهای تعصبی جلوگیری شد. سرانجام فاتحان مغول خود را ناگزیر دیدند، یکی از ادیان جهانی قلمرو خود را بپذیرند و پذیرش يك دين غير مغولی موجب نابودی آداب و رسوم مغولی شد.

رفتار فرمانروایان مغول معلول دستور چنگیز خان بود مبنی بر این که به تمام ادیان آزادی داده شود، و روحانیان آنها از پرداخت مالیات معاف شدند یعنی از یکی از امتیازات مهم اشراف مغول برخوردار گردند. برای چنگیز خان و جانشین وی او کتای که شمنی بودند، ادیان جهانی یکسان بود و نیز آنان تعصبی نداشتند که دین خود را بدیگران تحمیل کنند. چنانچه چنگیز خان میخواست به یکی از ادیان جهانی بگردد به احتمال قوی دین بودا را می پذیرفت، اما این گزارش که وی به مسیحیت تمایل داشته است صحیح نیست. متناسب با این زمینه فکری و روش قآآنهای نخستین در قراقورم در کنار دو مسجد و يك کلیسائی که وجود داشت، معابد بودائی ساخته شد.

چون حملات هولاکو پیروزیهای درخشانی را میسر ساخت ناگزیر رابطه دستگاه دولتی مغولان با مسیحیت دستخوش دگرگونی عمیقی شد. در سراسر خاور نزدیک اجتماعات مسیحی متشکل در میان ساکنان مسلمان تشکیل شده بود. این مسیحیان در زندگی اجتماعی وظایف نسبتاً مهمی را به عهده داشتند، و به این ترتیب رابطه آنان با فرمانروای مغولان از نظر سیاسی نمی توانست بی اهمیت و یکسان باشد. ایلخانان ناگزیر بودند این اجتماعات را به عنوان يك عامل سیاسی مورد توجه قرار دهند.

در لشکرکشی هولاکو به خاور نزدیک حکومت های مسلمان بودند که با مغولان به مقابله برخاستند قفقاز قبلاً تصرف شده بود، اسماعیلیه، خلفای بغداد، حکومت های محلی ایو بیان در شمال بین النهرین و شمال

سوریه. حتی پس از غلبه بر این حکومت‌ها نیز دولت اسلامی مصر دشمن اصلی ایلخانان ماند. مملوکان هیچ‌گاه از مغولان يك سره شکست نخوردند و به این سبب مسلمانان سوریه و آسیای صغیر پیوسته امیدوار بودند که با کمک مصر یعنی يك دولت اسلامی بتوانند دوباره استقلال از دست‌رفته خود را باز یابند و به همین سبب است که پیوسته حملات سپاهیان مملوک شورش مسلمانان این مناطق را به دنبال داشت.

به این ترتیب بطور کامل طبیعی است که مغولان به مسیحیان روی خوش نشان دادند و به آنان آزادی‌هائی اعطاء کردند که در طی قرن‌ها از آن محروم بودند، تا به این ترتیب پیوند مسیحیان را با خود محکم‌تر کنند. نیز بدیهی است که مسیحیان مشرق زمین در این شرایط و با توجه به گسترشی که دین مسیح در زمان زمامداری مغولان یافته بود امیدوار بودند که بتوانند ایلخانان را مؤمن به دین مسیح کنند و این امید از يك سو و حسابگری سیاسی از سوی دیگر موجب اتحادی شد که در طول دهها سال ادامه داشت.

هولاکو نه تنها به مسیحیان اجازه داد که ناقوس کلیسا را به صدا در آورند، حتی که در کشورهای مسلمان تا آن هنگام از آنان سلب شده بود، بلکه در مراسم عبادت آنان نیز شرکت می‌کرد به خصوص در کلیساهائی که به فرمان همسر او دقوزخان ساخته شده بود و حتی با بسیاری از روحانیون عالیه قدر روابط دوستانه داشت. او همچنین فرمان داد در بغداد کلیسائی در اختیار مکیکا جاثلیق نسطوری بگذارند که در آن برای این پیشوای مسیحی و اعقاب وی دعاشود. هولاکو در ضمن قصر دوات‌دار كوچك را که در کنار رود دجله واقع بود، به این پیشوا داد تا در آن مسکن کند و نیز به مسیحیان اجازه داد که بجای سجده در برابر او فقط تعظیم کنند. و فرمان داد تا کشیشان ارمنی، گرجی و شامی مراسم عبادت انجام دهند و شراب او را تبرک کنند.

این رابطه و بستگی نزدیک مسیحیان با دولت موجب میشد که گاه گاه آنان به کارهای خاص و مهم دولتی گمارده شوند.

رابطه اباقا با مسیحیان ماوند پدرش صمیمانه نبوده است. اباقا گاه گاه در جشن‌های مذهبی شرکت کرده است. از جمله يك بار پیش از مرگش در جشن عید پاك در همدان حاضر شد، همسرش مریم که دختر نامشروع میخائیل هشتم امپراطور قسطنطنیه بود، به هیچ وجه نفوذ دقوزخاتون را نداشت.

از يك نظر اباقا وارغون حتی از هولاکو نیز پرافراتر نهادند و فرمان ضرب سکه‌هایی را دادند که بر روی آن عبارت «به نام پدر و پسر و روح القدس» و علامت صلیب نقش شده بود. مریم همسر اباقا همچنان پیرو کلیسای ارتدوکس یونان ماند. او عبادتگاه قابل حملی با خود آورده بود و برای تزیین کلیسای یونانی تبریز دستور داد تا نقاشانی از قسطنطنیه بدان شهر بیایند، و ابوالفرج نیز از وجود همین نقاشان در خدمت کلیسای یعقوبیان استفاده کرده است. انتصاب اسقف‌های نسطوری برای مناطق خاوری (تبریز، طوس و چین) همچنان ادامه داشت. بدین گونه سالهای بعد برای مسیحیان به آرامی گذشت.

در دوره فرمانروائی احمدتکودار برادر اباقا که به اسلام گرویده بود، مسیحیان در دربار نفوذ نداشتند. او می‌کوشید از اشاعه مسیحیت جلوگیری کند، و به همین سبب فرمان داد تا از کلیساها مساجد بسازند و دیگر حق طبابت پزشکان مسیحی و یهودی را از درآمد اوقاف مسلمانان نپرداخت.

فرمانروائی احمد فقط دو سال دوام یافت و جانشین وی ارغون که بودائی و دشمن مسلمانان بود در برابر مسیحیان رفتار پدرش اباقا را پیش گرفت.

در زمان سلطنت ارغون که جبل‌های سوم (طبق وظیفه مسیحیان در مورد به رسمیت شناختن فرمانروای دنیوی) او را تعظیم و تکریم کرد آخرین دوران خوشبختی مسیحیان مشرق‌زمین آغاز شد. ایلخان فرمان داد، در نزدیکی خیمه او کلیسائی بسازند و در آن جا بطور مرتب مراسم دعا برپا باشد و ناقوس‌های آن را به صدا درآورند، و در موقع

افتتاح این کلیسا وی به گرمی از جاثلیق نسطوریان پذیرائی کرد و برای ادای احترام به او جام شراب داد.

با تمام این اوصاف علت رفتار ارغون را نباید در تمایل مذهبی یعنی علاقه او نسبت به مسیحیت دانست بلکه باید در اوضاع و شرایط سیاسی خارجی جست. و به همین سبب است که او بارها رفتار دوستانه‌اش را با مسیحیان به شاهان مغرب زمین خبر میداد. از جمله معافیت مسیحیان را از پرداخت جزیه به اطلاع آنان رساند.

این رابطه در دوره سلطنت گیخاتو نیز ادامه یافت بی آنکه این ایلخان چون برادرش در برابر مسلمانان رفتار خصومت‌آمیز پیش گیرد.

با جلوس غازان خان بر تخت سلطنت اسلام پیروزی نهائی یافت. مسیحیت در این هنگام به وضعی بازگشت که در زمان سلطنت فرمانروایان مسلمان در قرنهای گذشته داشت، غازان از وقتی که در برابر باید علم مخالفت برافراشت فرمان چپاول معابد بودائی و کلیساهای مسیحی را داده بود و امیر نوروز مشاور او نیز تا این موقع در سیستان به سرکوبی غیر مسلمانان پرداخته بود. غازان از روز جلوس بر تخت سلطنت جزیه را برای مسیحیان و یهودیان دوباره مقرر کرد.^۱ و فرمان تخریب معابد مسیحی، یهودی و بودائی را داد.

مغولان برخی از این معابد را به شکل مسجد در آورند^۲ ساکنان مسلمان نیز که پس از دهها سال فشار اکنون احساس آزادی می‌کردند به تعقیب مسیحیان پرداختند، کلیسای تبریز و اردبیل ویران شد، مردم مسیحی که بازنار و یهودی‌ها که با پارچه‌یی زردرنگ به دور عمامه مشخص شده بودند حتی جرأت نداشتند در معابر ظاهر شوند.

رفته رفته آزار و تجاوز بدرجه‌ای رسید که غازان ناگزیر شد آن را متوقف کند. در این میان جبهه‌های سوم موفق شده بود با او مذاکره

۱- روضة الصفاء میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۱۵

۲- جامع التواریخ رشیدی صفحه ۲۸۴

کند (رمضان سال ۶۹۵ هجری) و تکفور حاتم دوم پادشاه ارمنستان صغیر که اعلام فرمان برداری از غازان کرده بود، به شفاعت هم کیشان خود برخاست. بدین گونه فرمانی صادر شد و برای کسانی که بکلیساهای مسیحی آسیب می‌رساندند مجازات تعیین گردید. از آن پس فقط تخریب معابد بودائی هنوز مجاز بود. بدین ترتیب از برخورد دو گروه دینی ساکنان اردبیل جلوگیری بعمل آمد.

الجایتو به تحریک دائی خود ارنجن موافقت نکرد که مسلمانان در تبریز کلیسائی را به شکل مسجد درآورند او برعکس موافقت کرد که در سال ۷۰۷ هجری مردم ارمنستان و گرجستان را به قبول اسلام مجبور کنند. مسیحیان دو سال بعد بار دیگر تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند. در دوران زمامداری الجایتو یعنی ایلخانی که در کودکی غسل تعمیدش داده بودند مسیحیان از هر گونه آزادی مذهبی قطع امید کردند.

جبلهای سوم کمی پس از جلوس ابوسعید بر تخت در هفتم رمضان سال ۷۱۷ هجری زندگی را بدرود گفت. به این ترتیب مسیحیت آخرین حامی خود را از دست داد و در طول قرن‌ها دیگر هیچ نوع اهمیت سیاسی نیافت. در این موقع صدسال از نخستین حملات مغول به آسیای مرکزی و خاور نزدیک می‌گذشت.

از آن پس به ندرت اخبار مربوط به مسیحیان بدست ما می‌رسد و ابوسعید برخلاف وعده‌ای که به شاهان مغرب زمین داده بود فرمان تخریب کلیساهای مسیحی را داد.

در این موقع لحظه زوال فرمانروائی ایلخانان فرارسیده بود. مناطق قفقاز و بین‌النهرین مستقل شدند و در مناطق اصلی ایران صرف‌نظر از آذربایجان که داوطلبان سلطنت بر سر آن با یکدیگر ستیزه‌جوئی می‌کردند، تعداد معدودی از مسیحیان ساکن بودند که سرنوشت آنان در ابهام و غبار تاریخ محو شده است.

فعالیت یهودیان در قرن‌های هفتم تا نهم هجری در ایران

درباره سرنوشت جامعه یهودی در این دوره باید گفت که برخلاف پیروان ادیان دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی نبود^۱، بلکه تنها فعالیت یهودیانی که در خدمت دولت و جبهه‌ای کسب کرده بودند و نظر مردم نسبت به آنان، نحوه رفتار مغولان را با یهودیان تعیین می‌کرد. درباره تراکم جامعه‌های یهودی در قلمرو ایلخانان اطلاعات دقیقی نداریم. توده یهودیان بی‌تردید در بین‌النهرین ساکن بوده است. جائی که آنان از دیرباز برای خود اجتماعی تشکیل داده بودند. در سال ۶۴۵ هجری در موصل، بغداد و شهرهای دیگر معابد متعدد یهود وجود داشت. جامعه‌های یهود رویهم‌رفته به‌خوبی طوفان حمله مغولان را تحمل کرده‌اند. اگرچه منکو نسبت به‌خام‌های یهودی در برابر روحانیان دیگر بی‌توجهی کرده بود، اما ایلخانان با قوم یهود که آنان را دشمن مسلمانان می‌دانستند در آغاز رابطه دوستانه داشتند. نمیتوان گفت که تعداد دقیق یهودیان نسبت به ساکنان هر محل چقدر بوده است. وجود سعدالدوله یهودی وزیر، من غیرمستقیم در وضع یهود در دوران فرمانروائی مغولان تأثیر فراوان یافت. سعدالدوله مانند بسیاری از یهودیان طبیب بود و این طبیبان یهودی چنانچه در دربار نفوذی می‌یافتند، می‌کوشیدند تا فرمانروا را از صدور فرمان‌هایی که به ضرر هم‌نژادان و هم‌کیشان‌شان تمام میشد باز دارند. سعدالدوله همواره با یهودیان احساس پیوستگی می‌کرد و چون به مقام و منصب رسید درباره خویشاوندان و هم‌نژادانش به طرز زننده‌ای تبعیض قائل میشد^۲ در زمان حکومت او در بغداد (سال ۶۸۷ هجری) عده کثیری یهودی از تفلیس به بغداد آمدند و چون می‌پنداشتند که دوره سروری آنان فرا رسیده است، مردم بین‌النهرین را آنچنان غارت کردند که در مدت کوتاهی شورش برپا شد و مردم دکان‌های یهودیان را چپاول کردند، بطوریکه

۱- مغولان متوجه اختلاف نژادی نبوده‌اند.

۲- جامع‌التواریخ رشیدی صفحه ۲۳۹

ارغون خود ناگزیر شد که دست یهودیان را تا حدی کوتاه کند. با این همه سعدالدوله بی‌شرمانه و آشکارا منافعی را که دوره حکومت او برای بستگان و هم‌کیشانش به‌دنبال داشت می‌ستود. کار این وزیر یهودی به آنجا رسید که میرخواند مینویسد: (اگر نه شاهزادگان یعنی گیخاتو و غازان در ولایات روم و خراسان بودندی آن دو طرف را نیز به‌دو کس از چهار اقربای خود دادی)^۱ حتی ابوالفرج نیز که اصل و نسبش یهودی بود، اما دیگر با آنان رابطه‌ای نداشت یأس و فلاکتی را که در آن هنگام بر مردم چیره شده بود یادآور می‌شود. سعدالدوله پارا از این حد نیز فراتر نهاد و رسماً دخالت مسلمانان را در مناصب عالی ممنوع کرد. این رفتار او آن‌چنان خشم مردم را برانگیخت که آیات ضدیهودیان را از قرآن شاهد آوردند^۲ و پیش از آنکه ایلخان ارغون بمیرد، اطرافیان او را واداشتند که سعدالدوله وزیر را در روز سوم ربیع‌الاول سال ۶۹۰ هجری بکشند. مرگ او آتش کینه مردم را فرو نماند. گروهی شایع کردند که یهودیان ارغون را مسموم کرده‌اند. این خبر در واقع نادرست بود، چه یهودیان می‌بایست به سلطنت ایلخانی که تا این اندازه نسبت به آنان محبت می‌کرد علاقه داشته باشند. این شایعه تنها دست‌آویزی برای سرکوبی یهودیان بوده است. بهر حال این جریانات منجر به تعقیب سرسختانه یهودیان شد، و زجر و آزار آنان مدت‌ها دوام داشت. در شیراز که به‌ظاهر گروه کثیری یهودی در اطراف آنجا می‌زیسته‌اند و یعقوب پاریسی جهانگرد یهودی نیز از آن یاد می‌کند در این گیرودار آتش‌سوزی شد و مردم تقصیر را به گردن یهودیان انداختند. در نتیجه یهودیان این منطقه مدتی طولانی مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند و اتابک لرستان نیز در این جریان دخالت داشت.

مردم می‌پنداشتند که یکی دیگر از وزیران ایلخانان یعنی

۱- روضةالصفاء میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۰۵

۲- ابن فوطی صفحه ۴۷۱

رشیدالدین فضل‌الله مورخ شهریه نیز اصل و نسب یهودی دارد. او در بزرگسالی به اسلام گروید و در سایه طبابتش در دربار وجهه‌ای یافت^۱ مخالفان برای سرنگون کردنش به وی تهمت زدند که هنوز پنهانی متدین به دین موسی است. تعداد کسانی که در آن روزگار به ظاهر مسلمان میشدند کم نبود و به همین سبب مسلمانان به افراد مشکوک تکلیف می‌کردند غذائی را که از گوشت شتر و شیر ترشیده تهیه شده طبق آیات ۲۵ و ۲۶ از سفر خروج (سی و چهار) خوردن آن برای یهودیان ممنوع بود بخورند. از آن گذشته بدخواهان رشیدالدین می‌گفتند که او با جهود کی ارتباط دارد و نامه‌هایی به خط رمز با وی رد و بدل می‌کند. در واقع نجیب‌الدوله و همسر سعدالدوله وزیر، شاکیان اصلی که هر دو در اصل یهودی بودند و بعدها به اسلام گرویدند، این جهودك را با رشوه برای انجام مقاصد پلید خود خریده بودند. این دو آن یهودی را به خدمت رشیدالدین فرستادند، و او توانست در مدت کوتاهی اعتماد وزیر را نسبت به خود جلب کند. منظور آنان از خط رمز چیزی جز حروف عبری نمی‌باشد، و تردید نیست که مردم اتهامی را که اینان به رشیدالدین نسبت می‌دادند قابل قبول می‌دانستند و به این سبب می‌توان گفت که مردم نیز رشیدالدین را یهودی می‌پنداشتند، چه در غیر این صورت آنان قبول نمی‌کردند که رشیدالدین بتواند به خط عبری نامه بنویسد پس از مرگ رشیدالدین سراو را به عنوان سر يك یهودی از معابر گذرانند و مردم محله‌ای را که به فرمان او در تبریز ساخته شده و به «ربع رشیدی» شهرت یافته بود ویران کردند و صدسال بعد میرانشاه پسر دیوانه تیمور گورکان فرمان داد تا جنازه او را به گورستان یهودیان منتقل کنند.

ابن بطوطه نیز او را یهودی می‌نامد و ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی مورخ که شرح احوالش در ورق‌های پیش در این مجلد نوشته شد، رشیدالدین

راسرزنش می‌کند که تاریخی را که او تألیف کرده رشیدالدین به‌شیوهٔ یهود دزدیده و به‌خودش نسبت داده است. این سؤال بارها پیش آمده است که آیا می‌توان به‌شایعات تعلق رشیدالدین به‌قوم یهود اعتماد کرد یا نه؟ خوانندگان میتوانند به ورقهای آینده این تألیف فصل (نهضت دیوانی ایرانیان) که احوال مفصل وی در آن شرح داده شده است مراجعه کنند.

با این وصف قتل رشیدالدین فضل‌الله همدانی یهودیان را از اشتغال به مشاغل دولتی برای همیشه محروم نکرد نه تنها غیاث‌الدین محمد پسرش که از کودکی مسلمان بود در دوران سلطنت ابوسعید ایلخانی که دستور قتل پدرش را داده بود، وزیر شد بلکه منصورابن ابی‌الهاون که در بزرگسالی بدین اسلام گرویده و سدیدالدوله لقب یافته بود نیز توانست در پایان فرمانروائی ابوسعید نفوذ فراوان یابد. ولی مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد اینست که در آن هنگام یهودیان بغداد دسته‌دسته به دین اسلام می‌گرویدند.

فعالیت‌های فکری و سیاسی شیعیان در دوره ایلخانان

همانطور که در دو مجلد تاریخ نهضت‌های فکری ایرانیان به تفصیل بیان شد مذهب تشیع علوی که آئین مورد قبول عامه مردم ایران به ویژه طبقه پائین اجتماع ایرانی بود، بعلت اینکه مذهب حکومت وقت یا حکام زمان نبود علاوه بر آنکه از آن حمایتی بعمل نمی‌آمد، بلکه در مسیر تاریخ دوران بعد از اسلام به ویژه در دوره‌های حکومت امویان و عباسیان بطور قاطع سرکوبی میشد و طرفداران آن همواره مورد تعقیب قرار می‌گرفتند در ایران نیز بعلت سلطه و نفوذ عباسیان و دست‌نشانده‌های حکام و فرمانروایان کوچک و بزرگ محلی که اکثر آنها ایرانی نبودند به‌پیروی از دستور خلیفه بغداد به تعقیب و آزار شیعیان تحت عنوانهای: قرمطی، باطنی، اسماعیلی می‌پرداختند. که صحنه‌های فجایع آنان در تاریخ نهضت‌های ملی ایران و تاریخ نهضت‌های

فکری ایرانیان به تفصیل آمده است. در قرن‌های چهارم و پنجم و ششم هجری فرمانروایان غزنوی و سلجوقی با تعقیب مداوم از گروه‌های بالا، پاره‌ای از موفقیت‌های شیعیان را خنثی کرده و بکلی نابود ساختند. چنانکه بعد نیز در اثر نفرتی که از اسماعیلیان داشتند به طور کلی باعث شکست در کار شیعیان دوازده امامی گردید.

مرکز تبلیغات شیعیان دوازده امامی ابتدا در کوفه بود و از آنجا به قم سرایت کرد. مرکز مستقل دوم برای فعالیت شیعیان که از قرار معلوم به مرکز اصلی اول بستگی نداشته خراسان (بی‌هق که بعد سبز واد نامیده شد) و ماوراءالنهر بوده است، علاوه بر مراکز مذکور در طبرستان نیز از همان زمان‌های نخستین مذهب شیعه خود را از زیر فشاری متمادی و لابلای قرن‌های متمادی نجات داده و سرانجام توانست نطفه‌ای برای انتشار پیروزمندانه این عقیده در سراسر ایران شود، و همین امر استحکام پیوند شیعیان را با عقاید مذهبی خود نشان می‌دهد. بدیهی است مذهب شیعه نه فقط ماهیت ایران و ایرانی را تحت تأثیر خود دارد بلکه خود آن نیز بطور عمیق با افکار ایرانی عجین گردیده است. عقیده به حقانیت ائمه و ولایت موروثی ایشان و تحمل ستم‌دیدی و مصیبت زدگی آنان و شاید هم تقیه و پاره‌ای از عقاید دیگر خصایل ایرانی مذهب شیعه بود. این واقعیت نیز قابل ذکر است که در جنب تأثیرهای ایرانی مذکور در پاره‌ای از امور اعتقادات و رسوم ملی ایرانی در تشیع راه یافته و این امر که در عرفان به طور کلی (حتی در خارج از ایران) پاره‌ای از خصوصیات ویژه ایرانی در خارج از محیط شیعه نیز پیروانی پیدا نموده است. بنابراین باید بگوئیم که ایرانیت و اسلام در قالب مذهب تشیع پیوندی مخصوص به خویش و آمیزشی دلخواه ایرانیان یافته است و این اعتقاد از آغاز کار مورد توجه و علاقه عموم مردم ایران بوده است. ولی حکام و فرمانروایان محلی ایران به منظور حفظ موقعیت سیاسی و ضبط اموال و منافع خود با آن مخالفت کرده و از مذهب اربابان خود که در دمشق و بغداد مستقر بودند حمایت و

جانبداری نموده و همواره بدان تظاهر میکردند. بدین تحقیق باید گفت که مذهب تشیع آئین راستین طبقه پائین و متوسط اجتماع ایرانی بود که تا سقوط دولت غاصب عباسیان (سال ۶۵۶ هجری) باتشکیلات و سازمان مخفی خود در اقصای نقاط ایران به ویژه در بین روستائیان ایران به فعالیت مشغول بود. در دوره ایلخانان مغول با توجه به اینکه حکومت عباسیان دشمن بزرگ شیعیان منقرض شده بود دامنه فعالیت مذهب تشیع بطور آشکار در ایران ادامه یافت، ولی بادر نظر گرفتن توجه و یا عدم توجه ادواری یازمانی ایلخانان (به ترتیبی که نوشته شد) نسبت به مذاهبها بطور کلی، و نسبت به مذهب تشیع بطور خصوصی فرق میکرد، بنابراین شیعیان بخصوص هنگامی که مقامات دولتی آنان را سرکوبی میکردند، به فعالیتهای نیمه پنهانی دست میزدند. به این سبب اطلاعات دقیق و پیوسته‌ای از چگونگی فعالیت آنان در دست نیست. تنها اعضاء برجسته شیعه در زمره اطرافیان ایلخانان بچشم میخوردند و در زمان هولاکوخان نصیرالدین طوسی دانشمند شهیر نقش واسطه را میان شیعیان و ایلخانان به عهده داشت. خواجه نصیر طوسی که چندی اسیر اسماعیلیان بود و از طرف آنان نزد هولاکوخان فرستاده شد رفته رفته نزد ایلخان نفوذ زیادی یافت و توانست میان او و شیعیان روابط حسنه برقرار کند. وجود این روابط دوستانه موجب شد که شهر (حله) واقع در بین النهرین که اغلب ساکنان آنجا شیعه بودند در سال ۶۵۸ هجری خود تسلیم هولاکوشود و نیز در سایه این روابط نیکو ایلخان دستور داد که عتبات عالیات شیعیان، از هر گونه صدمه‌ای محفوظ بماند. (بطوری که مرقد حضرت علی (ع) وسیله صدتن مغول محافظت میشد).^۱

شرایط مناسب برای فعالیت دانشمندان شیعه به وجود آمد و اوقاف شیعیان که سنیان در گذشته آن را ضبط کرده بودند به آنان

پس داده شد^۱ نصیر الدین طوسی که در زمان حکومت هولاکو خان رصد خانه معروف مراغه را ساخت در سراسر زندگی‌اش دست از حمایت هم‌کیشان دوازده امامی خود نکشید. پس از مرگ نصیر الدین طوسی دیگر نزد ایلخانانی که بودائی یا متمایل به دین بودا یا مسیحی بوده‌اند کمتر صحبت از تشیع پیش می‌آمد و تنها غازان خان است که بار دیگر به این جامعه مذهبی توجه خاص مبذول میدارد. او اعقاب حضرت علی (ع) را از پرداخت مالیات معاف کرد^۲ و به‌ترین اماکن متبر که شیعیان که خود نیز به زیارت آن میرفت پرداخت. شایان توجه است که هوی مردم دمشق را به علت آن که در قتل حسین بن علی (ع) سهیم بوده‌اند سرزنش می‌کند^۳ ولی اهالی دمشق این تهمت را بلافاصله رد کردند.

الجایتو با انتصاب سید تاج الدین ابوالفضل محمد به منصب نقابت شیعیان در بین‌النهرین، ری، خراسان، و بقیه مناطق ایران بطور مستقیم در اداره امور جامعه مذهبی شیعیان دخالت کرد. تاج الدین در این منصب، اختیار داشت که اصالت گفته کسانی را که خود را از اعقاب حضرت علی (ع) می‌شمردند بررسی کند و اوقاف را اداره نماید و هم چنین منافع جامعه شیعیان دوازده امامی را در برابر تشکیلات دولتی محفوظ بدارد. در بسیاری از شهرها افرادی به نقابت گماشته شده بودند و یک تن با عنوان نقیب‌النقباء در راس آنان قرار داشت. اما پس از مدتی میان ایلخان و سید تاج الدین ابوالفضل محمد اختلاف افتاد و سرانجام منجر به قتل سید تاج الدین گردید. با جلوس ابوسعید بر تخت ایلخانی در سال ۷۱۶ هجری دوباره فرمانروائی سنی زمام امور را بدست گرفت و در نتیجه کمک به شیعیان و نیز دخالت مستقیم آنان در کارها پایان گرفت و همین امر موجب تشدید فعالیت‌های فکری و سیاسی

۱- ابن فوطی صفحه‌های ۳۵۰ و ۳۵۸ و ۳۷۵

۲- جامع‌التواریخ رشید الدین فضل‌الله همدانی جلد اول صفحه ۴۵۶

۳- مفضل جلد دوم صفحه ۶۶۸

شیعیان دوازده امامی گردید که نتیجه آشکار آن تأسیس دولت مستقل ملی و شیعه مذهب سربداران در خراسان غربی (بی‌هق - سبزوار) و کومش و دولت سادات شیعه مذهب در مازندران و هزار جریب و گیلان در قرن هشتم هجری و سرانجام تأسیس دولت مقتدر صفویان (صفویه) در آغاز قرن دهم هجری است.

جنبش سید شرف الدین ابراهیم

یکی از قدیم ترین جنبشهای دینی ایرانیان بر ضد بیگانگان مغول که جنبه تشیع نیز داشته قیام سید شرف الدین ابراهیم قاضی القضاات فارس است که در سال ۶۶۳ هجری به وقوع پیوسته. تاریخ و صاف در باره جنبش مذکور چنین آورده است: (وبا قاضی اعظم سید شرف الدین که از جمله سادات عظام واجله اشraf کرام بود)^۱ جمعی از صحرانشینان ترك و ارباب ثروت و خواسته همراه بودند. توانستند عامه خلق (عوام الناس) را نیز با خود موافق سازند، زیرا که سید شرف الدین خود را مهدی خواند. سران قیام ظاهراً برنامه اجتماعی معینی نداشتند ولی ظهور مهدی منتظر (عج) خود در نظر عوام نوید دهنده استقرار عدالت زمین و انقراض دولت منفور ایلخانان بوده است.^۲

قیام آشکار شیعیان در دوره حکومت غازان خان

رشید الدین فضل الله همدانی مؤلف جامع التواریخ و فصیح احمد خوافی مؤلف مجمل فصیحی^۴ در ضمن بیان وقایع دوره حکومت غازان خان از فتنه الافرنګ پسر عموی غازان در جمادی الاولی سال

۱- برای آگاهی بیشتر در این باره به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

۲- تاریخ و صاف صفحه ۱۹۱

۳- کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران تألیف پطروشفسکی ترجمه کریم

کشاورز صفحه ۸۰۳

۴- جامع التواریخ رشیدی جلد اول صفحه ۵۷۷، مجمل فصیحی جلد سوم صفحه ۱۰

۷۰۳ هجری سخن بمیان آورده و مینویسند: توطئه و فتنه مزبور با فعالیت و همراهی گروهی که ظواهر طریقت درویشان را چون پرده استتاری به کار می‌برده، و بنابه برخی جزئیات اخبار با عامه خلق رابطه داشته و مبین آرزوهای مردم بوده است شروع شد بنابه نوشته رشیدالدین فضل‌الله‌همدانی رهبران این گروه (ظاهر شیخان) داشتند و می‌کوشیدند این طریقت را میان مردم رایج کنند. پیر شیخ یعقوب باغستانی و شیخ حبیب، خلیفه پیشین رشید بلغاری و سید کمال‌الدین و عده‌ای دیگر از رؤسایان این گروه بودند. رشیدالدین با اطمینان خاطر می‌گوید: گفته‌های ایشان که فرشتگان حامی و پیامبران وائمه به نزد شیوخ مزبور می‌آیند و اینان صاحب کشف و کرامات می‌باشند. ظاهری (و معتقدات ایشان همان شیوه مزدک) بوده^۱ سران این فرقه می‌کوشیدند قدرت سیاسی را به دست گیرند و بدین منظور بابرخی از درباریان مربوط گشتند و شاهزاده الافرنگ را که (حب جاه و مال) داشت وارد توطئه کردند و در نظر داشتند پس از غازان‌خان که سخت بیمار شده بود وی را بر سریر حکومت بنشانند. به گفته رشیدالدین سران مزبور الافرنگ را به تعالیم خویش آشنا و هم‌آهنگ ساختند و از (حب جاه و مال) او استفاده کردند. به ظاهر رهبران فرقه مزبور در نظر داشتند الافرنگ سست عنصر را آلت خویش قرار داده، پس از کسب قدرت و حکومت افکار اجتماعی خود را جامعه عمل بپوشانند. احتمال داده میشود که الافرنگ از افکار مردم گرایانه این گروه بی‌خبر بوده و بیشتر داستان‌هایی که درباره قدرت خارق‌العاده پیر یعقوب باغستانی (باغبانی) رواج داشت در او تأثیر کرده بود.

چنین بنظر میرسد که رهبران گروه معتقد بودند که داشتن طرفدارانی در میان مأموران عالی‌مقام دولت نیز برای پیشرفت کار

۱- همین امر میرساند که هدف این گروه حمایت از طبقه پائین اجتماع بوده است که فرمانروایان زمان آنان را مزدکی نامیده‌اند که به عقیده برخی افراطی و خارج از دین شمرده میشوند.

ایشان ضرورت دارد.

این مأموران به ظن قوی از معتقدات حقیقی و مقاصد ایشان اطلاعی نداشتند و فرقه مزبور را یکی از طرایق درویشی می پنداشتند تحقیقاتی بعمل آمد و معلوم شد که شیخان آن فرقه که شیعه مذهب بودند با اطرافیان صدرالدین وزیر زنجانی که خود مرید شیخ رشید بلغاری بوده رابطه دارند.

همانطور که در ورقهای پیش نوشته شد توطئه مزبور کشف شد و شرکت کنندگان در آن که بیشتر آنان صوفیان شیعه مذهب بودند بازداشت گردیدند. پیر یعقوب و دیگر رهبران آن سلك را از بالای کوهی که بر آن جابود فرو انداختند و یاران او را به مجازات رسانیدند. غازان گناه شاهزاده الافرنګ را ببخشید و او نام دیگر شریکان توطئه را باز گفت. و بدین طریق جنبشی که ممکن بود به صورت قیام ملی بر ضد مغولان و فئودالها در آید در نطفه خفه شد.

جنبش ملی و دینی سربداران

در آخرین سالهای حکومت ایلخان ابوسعید (۷۳۶ - ۷۱۵ هجری) نارضائی و قلیان افکار قشرهای پائین مردم شهر و روستا در ایالتهای مختلف ایران به ویژه در خراسان به حد اعلای رسیده بود ایلخان ابوسعید که در تبریز مستقر بود، امیر شیخعلی را به جانشینی خویش در مشرق و شمال شرق ایران (گرگان و مازندران) برگزید و خواجه علاءالدین محمد هندو صاحب دیوان محلی را به وزارت وی منصوب کرد. اعیان مغول و ترک در خراسان بسیار مقتدر بودند به ویژه امیران طایفه ایغور (ترک زبان) و طایفه مغول (اویرات) نفوذ فراوان داشتند. نیرومندترین سران ملوک الطوائفی خراسان عبارت بودند از امیر شیخ علی جانشین ایلخان که فرزند امیر علی قوشچی بود. رئیس طایفه اویرات امیر ارغونشاه از قبیله جانی قربانی و نوۀ امیر نوروز و نتیجه ارغون، که نواحی بیهق و نیشابور و طوس و مشهد و ایبورد و غیره را

به تصرف خویش درآورده بود، امیر عبدالله مولائی صاحب قهستان (کهستان) امیر محمود اسفراینی صاحب اسفراین، امیر محمد توکل که او نیز از طایفه جانی قربانی بود.

این فتودالهای بزرگ که از اعیان صحرانشین مغول بودند دارای دسته‌های نیرومند لشکری بودند و در متصرفات خویش فرمانروای مطلق شمرده میشدند و تقریباً خود را مستقل و مجزی از حکومت مرکزی ایلخانان میدانستند. امیران طایفه جانی قربانی افرادی ظالم و بی‌رحم و متجاوز به حقوق رعایا و خرده مالکان محلی بودند و همین امر موجبات ناراحتی و نارضائی و غلیان فکری و وطن‌پرستان پرشور این ناحیه و مردم طبقه پائین و متوسط خراسان را فراهم میکرد.

بدیهی است ادامه این وضع و شدت عمل فتودالان، کار را بجائی رساند که سرانجام منجر به قیام مردم بر ضد دستگاه حکومت بهره‌کش بیگانه و مالکان بزرگ در خراسان غربی گردید. نخستین جرقه آشکار این انقلاب ملی که از مدتها قبل آماده اشتعال بود در قریه (باشتین) واقع در چهار فرسنگی جنوب غربی سبزوار پدیدار گردید و در اندک مدت نائرة آن تمامی نواحی خراسان و کومش (قومس) و گرگان و مازندران را دربر گرفت. مقدمات این نهضت آزادی‌بخش ملی بادر نظر گرفتن شدت عمل بی‌انصافانه ایلخانان مغول و فتودالهای محلی در امر بهره‌کشی از مردم بیچاره و نارضائی آنان از ادامه این وضع بوسیله سازمان سری وزیرزمینی درویشان یا خانقاه نشینان شیعه‌مذهب خراسان غربی پایه‌گذاری شده بود، و در حقیقت باید گفت خانقاه (خانگاه) یکی از پایه‌های مردمی بود که در مقابله با اعمال فاسد و بی‌انصاف بیگانه فعالیت می‌کرد.

اینان از مریدان معتقد و جان‌باز شیخ خلیفه مازندرانی رهبر انقلابی و وطن‌دوست واقعی این دوره بودند. شیخ خلیفه مردی مؤمن به مذهب تشیع و فوق‌العاده مردم‌دوست و درداندوز و چاره‌اندیش و در

عین حال جويا و پويا و بى محابا و جانباز بود.^۱
وى آنقدر در اين راه كوشيد تا سرانجام به ترتيبى كه در ورق
هاى آينده خواهد آمد جان خود را بر سر اين آرمان مقدس ملى و
دینى نهاد و نامش براى هميشه در تاريخ نهضتهاى فكرى و ملى ايران
ثبت و جاويدان گرديد.

طبق نوشته مورخان قرن هشتم هجرى شيخ خليفه مازندراني كه
واعظى توانا بود يكى از شيوخ صوفيه بشمار ميرفت. بنا به گفته ابن-
بطوطه وى شيخى رافضى (شيعه مذهب) بود و در جوانى به تحصيل
علم پرداخت و مرید بالوى زاهد گشت. كه از شيوخ درويشان بود و در
آمل مازندران مىزیست. شيخ خليفه پاسخ مسائلى را كه ناراحتش
ميكرد در سخنان وى نيافت و براى يافتن پاسخ سؤالهاى خویش به
سمنان نزد شيخ ركن الدين علاءالدوله سمنانى كه در آن عهد معروفترين
شيخ درويشان ايران بود رفت.

شيخ علاءالدوله روزى در حین تدریس و سؤال و جواب مسائل
مختلف دینی از شيخ خليفه پرسید كه وى پيرو کداميك از چهار
مذهب برحق تسنن است شيخ خليفه پاسخ داد: (آنچه من مىجويم از
آن مذاهب اعلاست). شيخ مؤمن (علاء الدوله) كه طاقت شنیدن
سخنان كفرآمیز اين پي دين را نداشت دوات خود را بر سر خليفه
شكست. پس آنگاه شيخ خليفه به بحر آباد نزد شيخ الاسلام غياث الدين
هبة الله الحموى رفت ولى از آنجا نيز مراد و مقصودش حاصل نشد و
او را ترك گفت. شيخ خليفه جويای چه چيز بود. آيا گمگشته وى
همان مسائل مربوط به آزاد فكرى و عدالت اجتماعى و پيكار برضد
پيداد و ظلم و جور و خفقان مستولى بر جامعه وى نبود كه بعدها بطور
آشكار بدان پرداخت؟

مورخان در اين باره خاموشند، فقط اين نکته محقق است كه شيخ

۱- تاريخ جنبش سربداران و ديگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجرى تأليف

خلیفه از تعلیمات نامی‌ترین شیوخ صوفیه نیز راضی نبود و با ایشان اختلاف نظر داشت.

در این هنگام نارضائی و غلیان افکار قشرهای پائین مردم روستا و شهر در خراسان بحد اعلای رسیده بود. بهمین علت شیخ خلیفه به سبزوار (بی‌هق) رفت که در آن زمان یکی از مراکز مهم ناراضیان محسوب میشد. مکانی را که شیخ خلیفه برای تبلیغات فکری و سیاسی خود برگزیده بود بهترین و مناسب‌ترین محل بود زیرا روستائیان اطراف سبزوار و طبقات پائین مردم شهری از شیعیان متعصب و مخالف قدرت موجود بودند.

بنابینه نوشته مورخان شیخ خلیفه پس از ورود به سبزوار در مسجد جامع شهر منزل کرد و بصدای بلند قرآن میخواند و وعظ میکرد. طولی نکشید که عده زیادی شاگرد و مرید در گرداو جمع شدند و در اندک مدت بیشتر روستائیان آن ناحیه مرید شیخ خلیفه گشتند. بطوریکه حافظ ابرو نقل می‌کند

جماعتی از فقیهان سنی که طرفدار حکام و عمال ایلخانان بودند او را از نشستن در مسجد جامع منع می‌کردند ولی او به سخن ایشان توجه نمینمود. سرانجام آن جماعت ضمن تشریح اقدامات شیخ خلیفه از ابوسعید ایلخان سؤال کردند که این چنین کس واجب‌التقل باشد یا نه؟ سلطان پاسخ را به رأی فقیهان محصل کرد و در نتیجه بیشتر فقیهان سنی مذهب سبزوار نوشتند و مهر کردند که اعمال و رفتار شیخ خلیفه مازندرانی برخلاف شرع تسنن است و چون وی برنامشروع اصرار کند و به نصیحت از انجام آن دست برندارد، بیاید کشت. بعد از صدور رأی فقیهان سبزوار کوشیدند تا شیخ خلیفه را دستگیر کنند، ولی در زد و خورد با پیروان پرشور وی کاری از پیش نبردند. پس آنگاه دشمنان شیخ خلیفه تصمیم گرفتند او را پنهانی بقتل رسانند.

سرانجام روزی صبحگاهان که شاگردان شیخ خلیفه به مسجد آمدند مشاهده نمودند که استاد پرشور و فعال و مردم‌گرای آنان را به

یکی از ستونهای حیاط مسجد حلق آویز کرده‌اند. شکی نیست که شیخ خلیفه را به قتل رسانیده بودند. ولی اولیاء محلی شایع کردند که وی خودکشی کرده است. تاریخ این واقعه را مورخان ۲۲ ربیع الاول سال ۷۳۶ هجری ثبت کرده‌اند.

درین شاگردان شیخ خلیفه شخصی بنام حسن جوری به عقل و درایت و قدرت از شاگردان دیگر ممتاز بود. شیخ خلیفه چون از دسیسه کاری دشمنان در کشتن خود اطلاع یافته بود قبلاً او را به جانشینی خویش برگزید.

حسن جوری پس از مرگ غم‌انگیز استاد و رهبر فکری خود به نیشابور رفت و به تبلیغ تعلیمات شیخ خلیفه سرگرم شد و در این راه پیشرفت چشم‌گیری حاصل کرد، چنانکه میرخواند مینویسد: (اکثر مردم کوه‌پایه نیشابور) در سلك پیروان وی درآمدند. شیخ حسن جوری کوشید تا پیروان خویش را متحد کند و سازمان آنان را مرتب سازد. در ظاهر آنان را به شکل مجامع درویشان که کاملاً عادی بود درآورد.

طبق نوشته حافظ ابرو «... هر کس که دعوت ایشان قبول می‌کرد اسامی ایشان ثبت می‌گردانید و می‌گفت حالا وقت اختفاست و وعده میداد که هر گاه اشارت شیخ شود و وقت ظهور شود باید که آلت حرب بر خود راست کرده و مستعد کارزار گردند».

از این سخنان بطور کامل پیداست که هدف تبلیغات شیخ خلیفه و حسن جوری دعوت به خروج بر ضد مغولان و همدستان ایشان یعنی فئودالهای بزرگ محلی بود. تبلیغ به خروج زیر لفافه صوفیگری صورت می‌گرفت و رنگ تشیع که مورد اعتقاد و توجه عامه مردم بود، داشت. بدین طریق يك طریقت درویشی که بعدها بنام (طریقت شیخ خلیفه و حسن جوری) خوانده شد پدید آمد. طریقت یاد شده که با دیگر طریقه‌های درویشی فرق فراوان داشت منفور فئودالها بود.

طریقت شیخ حسن جوری که در اندک مدت قلمرو وسیعی را فرا گرفت نهضتی بزرگ بود که عموم مردم به ویژه پیشه‌وران و بینوایان شهری و روستائی را در بر گرفته بود.^۱

در همین هنگام يك تصادف که در قلمرو ایلخانان مغول از پیش آمده‌ای عادی بود، یعنی رفتار ناهنجار چند ایلچی مغول در دهکده‌ای کاسه صبر روستائیان را لبریز ساخت و انفجار و طغیانی را که از مدت‌ها پیش ماده آن رسیده بود تسریع کرد. مورخانی که از این خروج خبر می‌دهند در جزئیات اختلاف دارند ولی جملگی اتفاق دارند که خروج در قریه باشتین از اعمال بی‌هق نزدیک سبزوار آغاز گشت.

فصیح احمد خوافی درباره واقعه قریه باشتین مشروح‌تر از منابع دیگر حکایت می‌کند و مینویسد^۲ که پنج ایلچی مغول در خانه حسین حمزه و حسن حمزه از مردم قریه باشتین منزل کردند و از ایشان شراب و شاهد طلبیدند و لجاج کردند و بی‌حرمتی نمودند. یکی از دو برادر قدری شراب آورد وقتی که ایلچیان مست شدند شاهد طلبیدند و کار فضیحت را بجائی رساندند که عورات ایشان را خواستند. دو برادر گفتند دیگر تحمل این ننگ را نخواهیم کرد. حاضریم که سرمابدار بروم. به همین اعتقاد شمشیر از نیام برکشیدند. هر پنج تن مغول را کشتند و از خانه بیرون رفتند و گفتند ما «سربدار»^۳ می‌دهیم.

بدین طریق قیام آغاز گشت. (دوازدهم شعبان سال ۷۳۷ هجری) البته در اینجا باید گفت همانطور که حافظ ابرو تصریح کرده است اکثر اهالی قریه باشتین مرید شیخ حسن جوری گشته بودند و به همین علت از مدتی پیش برای خروج بر ضد حکومت آماده بودند.

۱- نهضت سربداران در خراسان تألیف پطروشفسکی ترجمه کریم کشاورز

صفحه ۳۲

۲- مجدل فصیحی به تصحیح محمود فرخ خراسانی جلد سوم در حوادث سال ۷۳۷

هجری

۳- قیام سربداران (داستان واقعه باشتین) نگارش عبدالرفیع حقیقت از

انتشارات همگام

بطوریکه مورخان نوشته‌اند در اواخر سلطنت ابوسعید ایلخان یکی از محترمان قریه باشتین بنام پهلوان عبدالرزاق پسر خواجه فضل‌الله باشتینی که یکی از ملازمان ابوسعید بود مامور جمع‌آوری مالیات ولایت کرمان شد. وی به کرمان رفت و پس از وصول مالیات آن ولایت کلیه مالیاتهای دریافتی را صرف عیش و نوش خود نمود. عبدالرزاق از این کار و عواقب آن مضطرب گردیده عازم زادگاه خود قریه باشتین سبزوار گردید، تادر آنجا املاک پدر را فروخته و به میزان مالیات کرمان به ابوسعید تحویل دارد. درین راه خبر وفات ابوسعید بدو رسید. پس آنگاه خرم شده و پنهانی در سال ۷۳۷ هجری مقارن با واقعه ایلچیان به قریه باشتین وارد شد و رهبری قیام‌کنندگان را برعهده گرفت.

بعقیده نگارنده عزیمت عبدالرزاق باشتینی از کرمان بقریه باشتین در اثر خرج کردن مالیات کرمان نبوده، بلکه درحین جمع‌آوری مالیات کرمان خبر مرگ ابوسعید به او رسیده و او با آگاهی بر اوضاع فکری و سیاسی در حال انفجار خراسان پس از جمع‌آوری مالیات آن ولایت عازم زادگاه خود گردیده و برحسب اتفاق مواجه با واقعه پنج‌ایلچی و حسن و حسین حمزه شده و در اثر قدرت و رشادت و همچنین احترام خانوادگی به سرداری قیام‌کنندگان برگزیده شده است.^۱

حافظ ابرو و میرخواند نوشته‌اند که قیام باشتین در اثر کشته شدن خواهرزاده علاءالدین محمد هندو بدست عبدالرزاق باشتینی بوقوع پیوسته است. طبق نوشته دولتشاه سمرقندی هنگامی که عبدالرزاق به باشتین بازگشت:

«... اتباع و اقربای او گله کردند که خواهرزاده علاءالدین محمد فریومدی آمده و چند روز است که دراین ده بیدادی و جور می‌کند و از ما شراب و شاهد می‌طلبد. عبدالرزاق گفت دنیا بهم بر-

آمده است و در چنین حالی عار و ننگ روستائی بچه چرا باید کشید و هم در آن شب بسر خواهرزاده علاءالدین محمد وزیر رفتند او را دستگیر کردند و به قتل رسانیدند...»^۱

بهر حال قیام کنندگان قریه باشتین سبزوار سرداری پهلوان عبدالرزاق باشتینی نام (سربداران) اختیار کردند و آمادگی خود را بمنظور جنگ و مقابله باعمال بی‌انصاف حکومت ایلخانان اعلام داشتند. علاءالدین محمد هندو وزیر خراسان یک هزار سوار مسلح برای سرکوبی مردم قریه باشتین گسیل داشت. ولی روستائیان دلاور باشتین آنان را شکست داده و منهزم کردند.

قیام کنندگان باشتین یا سربداران پس از توفیق در این جنگ در صدد مقابله و سرکوبی علاءالدین محمد هندو وزیر خراسان برآمدند.

وی پس از آگاهی بر این تصمیم با سیصد مرد از فریومد یکی از قراء بین سبزوار و بسطام به استرآباد که مقر امیر شیخعلی جانشین ایلخان مغول در خراسان بود گریخت. ولی سربداران به تعقیب وی پرداختند و سرانجام او را در کوهسار کبود جامه گرگان به قتل رسانیدند. سربداران اموال و خزائن علاءالدین محمد هندو را به غنیمت گرفتند و در بین خود تقسیم کردند. بطوریکه دولت‌شاه و میر خواند نوشته‌اند^۲ نیروی جنگی سربداران در این هنگام هفتصد نفر مرد مسلح بود. طبق نوشته سید ظهیرالدین مرعشی مؤلف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تمام آزرده‌گان به‌سوی سربداران می‌گراییدند^۳

بعد از این واقعه مدتی نگذشت که سربداران شهر سبزوار مرکز ولایت بی‌هق را تصرف کردند و سپس دیگر شهرهای مجاور را هم

۱- تذکره دولت‌شاه سمرقندی صفحه ۲۷۷

۲- روضه‌الصفاء میرخواند صفحه ۱۰۸۲، تذکره دولت‌شاه سمرقندی صفحه ۲۷۸

۳- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تألیف سید ظهیرالدین مرعشی صفحه ۱۰۴

تسخیر ساختند. سبزوار دژ محکمی داشت که مرکز ستاد سربداران و پایتخت دولت نوزاد ایشان گردید.

سربداران در اندک مدت جوین و اسفراین و جاجرم و بیارجمند را مسخر کردند.

پهلوان عبدالرزاق باشتینی خود را امیر نامید و بقول خواندمیر «بر مسند حکومت تکیه زد و خطبه و سکه بنام خویش فرمود»^۱ و مراسم مذهب شیعه اثنی عشری «دوازده امامی» برای نخستین بار بطور مستقل و رسمی در ایران معمول گشت.^۲

دولت سربداران را یکی از مردمی ترین حکومت های ایرانی باید بشمار آورد.

ابن بطوطه درباره نظام حکومتی و اجرای عدالت در قلمرو سربداران مینویسد: (... آئین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکه های طلا و نقره در اردوگاه ایشان روی خاک میریخت و تا صاحب آن پیدا نمیشد کسی دست بسوی آن دراز نمیکرد...)^۳ سید ظهیرالدین مرعشی مؤلف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران درباره اقدامات امیر مسعود دومین فرمانروای سربداران مینویسد:

(... امیر مسعود در میان نوکران و اصحاب، خود را همچو یکی از ایشان می دانست و در تصرف اموال خود را بر دیگران تفضیل نمی نهاد با خلق طریقه صلاح و داد و راستی می ورزید، نوکران او به جان از او در نمی ماندند و به هر طرف که می رفت مظفر و منصور بود)^۴.

به دیگر سخن تخصیص خمس غنائم را که قانون اسلام برای

۱- حبیب السیر تألیف خوند میر صفحه ۱۴۵

۲- اگر تأسیس دولت علویان زیدی در طبرستان در قرن سوم هجری و دولت آل بویه در قرن چهارم هجری را در زمره شیعیان محسوب داریم دولت سربداران سومین دولت شیعه مذهب و نخست دولت مستقل شیعیان دوازده امامی در ایران است.

۳- سفرنامه ابن بطوطه ترجمه محمد علی موحد صفحه ۳۹۰

۴- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تألیف سید ظهیرالدین مرعشی صفحه ۱۰۴

حاکم عهد معین کرده است طلب نمی‌کرد و با سربازان خود بر سر یک سفره می‌نشست و طعام می‌خورد. بطوریکه نوشته‌اند میزان خراج رعایای سربداران به‌سی درصد از زمان حکومت ایلخانان مغول تنزل کرد و سایر عوارض سخت که مطابق موازین شرع اسلام نبود لغو گردید.

بگفته دولتشاه پهلوان عبدالرزاق باشتینی در ماه صفر سال ۷۳۸ هجری بدست برادر خود وجیه‌الدین مسعود به قتل رسید^۱ علت قتل عبدالرزاق را تندروی و شدت عمل و بدرفتاری وی بامخالفان و اخلاف بزرگان نوشته‌اند. بدیهی است این کار او مخالف طبع برادرش وجیه‌الدین مسعود که هواخواه روش ملایم‌تر و معتدل‌تری در تصوف و اجرای مقررات انقلابی بود واقع شد.

بهر حال سربداران به رهبری وجیه‌الدین مسعود لشکر بزرگان صحرائشین مغول و ترك و سران فتودال محلی را که به مغول پیوسته بودند تار و مار کردند و دولتی مستقل تشکیل دادند که قلمرو آن از مغرب به کومش (سمنان و دامغان و بسطام) و از مشرق به جام و از شمال به خبوشان و سواحل جنوب شرقی دریای مازندران و از جنوب به ترشیز امتداد یافت.

شیخ حسن جوری رهبر فکری جنبش سربداران در روز ۱۳ صفر سال ۷۴۳ هجری در حین جنگ سربداران با معزالدین حسین کرت ملک هرات کشته شد و حکومت سربداران بطور کلی در اختیار وجیه‌الدین مسعود قرار گرفت. پس از کشته شدن وجیه‌الدین مسعود در ربیع الثانی سال ۷۴۵ هجری، در حین جنگ با مازندرانیان در اعماق ناحیه پرجنگل رستم‌دار ده تن از زمامداران سربدار که بعضی به جناح میانه‌رو و برخی مربوط به جریان افراطی بودند یکی پس از دیگری بر سر کار آمدند. در این صورت با احتساب پهلوان عبدالرزاق باشتینی فرمانروایان دولت سربداران مطابق اعتقاد آنان که شیعه دوازده امامی است،

دوازده تن بوده‌اند.

مدت حکومت آنان نزدیک به نیم قرن یعنی از سال ۷۳۷ تا ۷۸۳ هجری بطول انجامید.

خواجه علی مؤید آخرین فرمانروای سربداران که مردی بی اراده و نالایق بود بمنظور رهائی از آتش اختلافهای داخلی مربوط بجنایات تندرو و میانه‌رو سربداران، در موقع یورش امیر تیمور گورکانی به ایران دست توسل بجانب فاتح بیگانه دراز کرد. سرانجام تیمور پیروزمندانه وارد سبزوار شد، علی مؤید به پیشواز او رفت و در برابرش سر تعظیم فرود آورد و خود را دست‌نشانده و مطیع وی خواند (۷۸۳ هجری).

امیر تیمور علی مؤید آخرین فرمانروای سربداران را در برابر خود نگاهداشت، و به او اکرام کرد، ولی اجازه نداد به سبزوار که از طرف لشکریان تیمور اشغال شده بود عزیمت کند. بدیهی است علی مؤید با انجام این کار خیانت خود را بدولت و کشور سربداران بیش از پیش ظاهر ساخت، ولی سرانجام او نیز از تیغ پیداد امیر تیمور در امان نماند و در سال ۷۸۸ هجری بدستور وی به قتل رسید.

تذکر این موضوع نیز لازم است که بعد از تسلیم شدن علی مؤید به تیمور مردم سبزوار که از رئیس دولت خود خیانت دیده بودند حاضر نشدند با سلطهٔ بیگانگان سازش کنند. بهمین علت در سال ۷۸۵ هجری در سبزوار یک قیام عمومی بمنظور احیای دولت سربداران به رهبری شیخ داود سبزواری وقوع یافت. تیمور پس از آگاهی بی‌درنگ روانهٔ سبزوار شد و شهر را محاصره کرد. با اینکه مبارزه با دولت نیرومند تیموری ممکن نبود جز با شکست قیام کنندگان پایان یابد، دفاع مردانه‌ای از شهر سبزوار بعمل آمد ولی سرانجام همانطور که تصور میرفت سبزوار در آغاز ماه رمضان سال ۷۸۵ هجری بدست سپاهیان تیمور افتاد^۱

تیمور کشتار وحشتناکی کرد و فرمان داد نزدیک به دو هزار تن از قیام‌کنندگان را لای دیوار برجی نهاده و زنده‌بگور کردند. بدین صورت که دست و پای آدم‌های زنده را می‌بستند و ایشان را به ردیف در کنار یکدیگر قرار میدادند و بعد روی آنها را با آجر و ملات می‌چیدند.

پس از فراغت از این عمل سبعانه تیمور دستور داد دژ مستحکم شهر سبزوار را نیز ویران کرده و با خاک یکسان ساختند.

ویژگی‌های دولت سربداران

همانطور که در ورق‌های پیش در این مجلد نوشته شد یکی از ویژگی‌های دولت سربداران اعتقاد به تشیع علوی و پیروی از دوازده امام از آل علی (ع) بود که جزء معتقدات طبقه پائین و متوسط اجتماع ایرانی از قرن اول هجری محسوب میشد.

دوم اینکه این دولت نخستین دولت مستقل شیعه دوازده امامی در ایران بشمار میرود.

سوم اینکه رهبران فکری این جنبش از صوفیان روشن ضمیر و مردم‌گرای شیعه مذهب عصر خود بوده‌اند.

چهارم اینکه فرمانروایان سربداران میان پیشه‌وران و روستائیان برخاسته‌اند.

اما اینکه دولت سربداران چه جنبه و صورتی داشته است بسیار جالب توجه است.

پس از بررسی جوانب مختلف به این نتیجه میرسیم که دولت سربداران نیز از خرده‌مالکان و روستائیان تشکیل شده بود و ترکیب سربداران را باید دولت خرده‌مالکان و روستائیان نامید. نیروی نظامی آن نیز دموکراتیک بود. بهمین علت طوغای تیمورخان آخرین ایلخان

مغول لشکریان سربدار را (مشتی روستائی) خوانده است. با اینکه برخی از فرمانروایان سربدار مانند وجیه‌الدین مسعود و یحیی کرابی از فتودالهای کوچک محلی بودند و برای تأسیس سلاله خویش کوشش کردند در این راه توفیق نیافتند و حکمرانان علی‌رغم کوشش ایشان، بر اثر مبارزه داخلی که بین دو جناح سربدار وجود داشت گاهی از لشکریان و زمانی از پیروان طریقت شیخ حسن جوری نامزد و معین میشدند.

فرمانروایان سربدار با اینکه خود را در بعضی مواقع سلطان یا نایب‌السلطنه نامیده و نام خویش را در خطبه آورده و سکه به اسم خود زدند با این وصف تمایلی به انجام تشریفات و شکوه و جلال سازمانی که لازمه زندگی درباری است نداشتند. بطوریکه در منابع مختلف دیده میشود گاهی درویشان طریقت شیخ حسن جوری و گاهی لشکریان آزادانه وارد مجلس رئیس سربداران میشدند و میتوانستند آشکارا به اعمال و رفتار وی خرده گرفته، حتی بر کناری او را طلب کنند. برخی از خصوصیات فرمانروایان سربدار از قبیل پوشیدن لباسی مانند لباس دیگران یا (کسوت مساوات) و برابری در تقسیم غنائم جنگی و گستردن سفره برای عموم و سالی یکبار به تاراج دادن خانه سلطان نشان میدهد که قشرهای پائین مردم و جناح افراطی سربدار که دارای تمایلات شدید مساوات‌طلبی بودند، در حکمرانان سربدار نفوذ و فشار سخت اعمال میکردند. اقدامات دیگر و از آن جمله تقلیل میزان خراج محصول و لغو سایر عوارض و مالیات‌هایی که مطابق شریعت اسلام نبود مؤید نظریه بالاست.

البته بدین طریق تمام آرزوهای روستائیان جامعه عمل نپوشید، ولی حتی تا این اندازه هم نسبت به سیاست مالیاتی ایلخانان مغول و حتی غازان‌خان، بارشان را فوق‌العاده سبک می‌کرد. بدین ترتیب اقداماتی که فرمانروایان سربدار در زیر فشار مردم

بعمل آوردند موجب افزایش نیروهای تولیدی در قلمرو ایشان گردید. اطلاعات مختصر مندرج در منابع موجود شاهد این مدعا است مثلاً میرخواند دربارهٔ یحیی کرابی هفتمین فرمانروای سربداران مینویسد که: «از غایت عدل و دادولایت او بنهایت آبادانی و معموری رسید»^۱ خواندمیر دربارهٔ وی مینویسد: «مملکتش معمور و آبادان گشت»^۲ دولت‌شاه از احیای قنات‌ها در ولایت طوس و مشهد صحبت می‌دارد^۳ حافظ‌ابرو در وصف خراسان در نیمه دوم قرن هشتم هجری از رونق و ترقی ولایت بی‌هق در عهد فرمانروایان سربدار سخن می‌گوید و یادآور می‌شود که شهر سبزوار، پایتخت سربداران در پایان دوره حکمرانی ایشان توسعه یافت و یکی از بزرگترین شهرهای ایران مبدل گشت. چنانکه معلوم است نفوذ فکری و عقیدتی سربداران و به‌ویژه جناح افراطی آن نهضتی بسیار عمیق بود و از حدود خراسان تجاوز می‌کرد، بطوریکه نهضت‌های مردم سمرقند و کرمان و دیگر شهرها نیز به‌اسم سربداران خوانده شد.

پطروشفسکی محقق معروف روسی درباره اهمیت جنبش ملی سربداران در قرن هشتم هجری مینویسد:

علی‌رغم ظاهر مذهبی و عرفانی (میستیک) نهضت سربداران را باید ترقی خواهانه دانست زیرا جنبش مزبور قشرهای وسیع تولید کنندگان را دربرگرفت و آنان را به مبارزه مسلحانه بخاطر منافع اجتماعی خویش علیه بهره کشی فئودالی و فاتحان بیگانه دعوت کرد.^۴ برای اطلاع بیشتر از موقعیت دولت سربداران خوانندگان میتوانند به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف رفیع مراجعه کنند.

۱- روضه‌الصفاء میرخواند صفحه ۱۰۸۷

۲- حبیب‌السیر تألیف خواندمیر صفحه ۱۵۵

۳- تذکر دولت‌شاه سمرقندی صفحه ۲۸۳

۴- کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ترجمه کریم کشاورز

استاد محمد تقی بهار (ملك الشعرا)، شاعر بزرگ معاصر درباره
سربداران چنین سروده است:

سرور احرار ایرانند آل سربدار
کز فشار و ظلم آشفتنند اندر سبزوار
شهر نیشابور بگرفتند و بس شهر و دیار
وز دهاقین لشکری کردند بیرون از شمار
بدطغا تیمور چنگیزی بگرگان شهریار
و آخرین خرس مغول او بود در این مرغزار
سربداران بر سرش در خاک گران ریختند
همچو شیر شربه خونش را بخاک آمیختند

ارتباط سربداران با مراکز مهم شیعه

سربداران سبزوار را که مردم آنجا از قرنهای نخستین اسلامی
به تشیع اشتغال داشتند مرکز حکومت خود قرار دادند و با صوفیان
و مردانی که به دوستی آل علی (ع) مشهور بودند رابطه ارادت برقرار
کردند و شاعران را به مدیحه سرایی از اهل بیت اطهار واداشتند.
بطوریکه نوشته‌اند دولت شیعه مذهب سربداران بابرخی از عالمان
بزرگ شیعه که در خارج از ایران سکنی داشتند رابطه برقرار کرد
و باب مکاتبه را با مراکز مهم شیعه افتتاح نمود، از جمله با حلب و
جبل عامل در لبنان که از زمان ابن شهر آشوب در قرن ششم هجری
یکی از مراکز مهم شیعیان دوازده امامی محسوب میشد تماس حاصل
گردید و عالمان آنجا بمنظور هدایت مردم و اجرای دقیق شعائر مذهب
شیعه به خراسان دعوت شدند. بر اثر همین دعوتها و مراودات بود که
فقیه معروف شهید اول شیخ شمس الدین محمد مکی (مقتول به سال
۷۸۶ هجری) کتاب مشهور خود یعنی اللعة الدمشقیة را بنام خواجه علی
مؤید سربداری آخرین امیر سربداران تألیف کرده بوسیله شمس الدین
محمد آوی به سبزوار فرستاد، تا شیعیان آن دیار بر طبق فتاوی او که

در آن کتاب مندرج است عمل نمایند. این کتاب و شرح آن از مشهورترین کتابهای فقهیه امامیه یعنی شیعیان دوازده امامی است و هنوز نیز شرح‌لمعه، از کتابهای معتبر درسی طلاب علوم دینی می‌باشد.

جنبش سادات مرعشی در مازندران

همان‌طور که نوشته شد بعد از شهادت شیخ خلیفه مازندرانی نخستین رهبر فکری جنبش سربداران وایدئولوگ بزرگ این جنبش شیخ حسن جوری رهبری جنبش را برعهده گرفت و در اندک مدت شاگردان و مریدان و معتقدان بسیار یافت. یکی از شاگردان و معتقدان بنام وی سیدعزالدین سوغندی بود که از سادات شیعه مذهب مرعشی بوده و نسبش به امام حسین (ع) امام سوم شیعیان میرسیده است.

بطوریکه دولت‌شاه نوشته است^۱ سیدعزالدین سوغندی پدر سید قوام‌الدین مرعشی بعد از استاد و مرشد خود شیخ حسن جوری پیشوای درویشان حسنیه سربداریه بود. خواجه شمس‌الدین علی که در این هنگام امیر سربداران بود از درجه نفوذ سیدعزالدین سوغندی پیشوای جدید جناح تندرو سربداران (درویشان) بی‌مناک شد و برای مقابله با وی به چاره‌اندیشی پرداخت. سیدعزالدین سوغندی پس از آگاهی بر این امر صلاح چنان دید که خراسان را ترک گوید و به مازندران برود بطوریکه دولت‌شاه تصریح نموده است سیدعزالدین در این سفر زندگی را بدرود گفت و پسرش سیدقوام‌الدین مرعشی که لقب شیخی را از پدر دریافت داشته بود به ساری مازندران رفت و روش پدر را تعقیب کرد و به تبلیغ اصول طریقت شیخ حسن جوری و شیخ‌عزالدین سوغندی مشغول شد.

در این هنگام مازندران در تصرف چند حکمران محلی بود که مهمترین آنها باوندیان (آل باوند) قارنیان، و بادوسپانیان بودند.

کیا افراسیاب چلابی (چلاوی) که یکی از بزرگان و شجاعان مازندران بود آل باوند را که برای نوبت سوم در مازندران استیلا یافته بودند سرنگون کرد و بازپسین امیر باوندی یعنی فخرالدوله حسن را (۷۵۱-۷۳۵ هجری) کشت و زمام امور را در آمل و ساری و دیگر نواحی مازندران بدست گرفت (۷۵۱ هجری).

در همین هنگام بود که شیخ قوامالدین مرعشی و پیروان وی که خواستار مساوات اجتماعی و تعدیل در اموال بودند در مازندران استقرار یافتند. در اثر همین رویه پیشه‌وران و روستائیان مازندران به پیروی از جنبش سادات صوفی مشرب طریقه حسنیه با کیا افراسیاب چلابی به مبارزه پرداختند و بعد از مدت‌ها مقابله و مقاتله سرانجام در سال ۷۶۲ هجری بروی چیره شدند و در جنگی که نزدیک آمل اتفاق افتاد او را کشتند.

بعد از کشته شدن افراسیاب چلابی سادات صوفی مشرب حسنیه بر مازندران استیلا یافتند و قدرت روحانی و سیاسی این منطقه بدست شیخ قوامالدین مرعشی معروف به میر بزرگ مؤسس و بنیانگذار حکومت سادات مرعشی در مازندران افتاد (۷۶۲ هجری).

مرعشیان بیش از دو قرن یعنی تا سال ۱۰۰۵ هجری که صفویه (صفویان) بر مازندران بطور کامل مسلط شدند بافترقی کوتاه در زمان امیر تیمور گورکان (ده سال) همچنان حکومت داشتند. برای آگاهی بیشتر در این باره خوانندگان میتوانند به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف نگارنده (رفیع) مراجعه کنند.

جنبش سادات شیخی کیائی در گیلان

بطوریکه ظهیرالدین مرعشی مؤلف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران نوشته است^۱ در سال ۷۷۳ هجری در گیلان نیز جنبش

آزادیخواهانه مردم که سادات شیخی شیعه مذهب محلی در رأس آن قرار داشتند به ظهور رسید و در آن ایالت نیز عصیان بر ضد فئودال‌های محلی وابسته به قدرتهای بزرگ پدید آمد. رهبر این جنبش سید امیر کیا از سادات ملاط بود. (وی مدتی در آن دیار به حکم ضرورت در شکور و کلارستاق از سبب تغلب امیران که حاکم گیلان بودند تردد مینمود) بعد از مرگ سید امیر کیا فرزندانش علم طغیان برافراشتند و به سرداری سید علی کیا فرزند بزرگ سید امیر کیا رهبر جنبش سادات شیخی گیلان به سوی مازندران روانه شدند و به آمل رفتند. در این شهر با شیخ قوام‌الدین مرعشی رهبر جنبش سادات شیخی مازندران ملاقات کردند و برای دفع ظلم و استقرار حکومت شیخیان در گیلان از سادات مرعشی مازندران یاری طلبیدند و به کمک ایشان در مشرق گیلان و مغرب مازندران (بیه پیش = لاهیجان و لنگرود) دولت سادات شیخی تأسیس گردید. (۷۷۳ هجری) مرکز این حکومت شهر لاهیجان بوده است.

سادات شیخی کیائی که صوفی شیعه مذهب (دوازده امامی) بودند بیش از دو قرن به تناوب در مشرق گیلان و مغرب مازندران گاه در محدوده وسیع و گاه در حوزه کوچک حکمرانی کردند و در این مدت همواره با حکمرانان محلی گیلان غربی (بیه پس = رشت و فومن) در نبرد و زرد و خورد بودند تا سرانجام جزء حکومت بزرگ صفویان (صفویه) شدند (۷۷۳ تا ۱۰۰۱ هجری).

جنبش روستائیان هزار جریب

موضوعی که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد اینست که قرن هشتم هجری از دیدگاه تحقیق پیرامون جنبشهای دینی و سیاسی ایرانیان بر ضد بیگانگان یکی از دوره‌های بسیار پرتحرک و بارور ایرانی است. مطلب بسیار حائز اهمیت و درخور توجه ایده‌وشیوه این جنبشها است که در همه آنها مذهب تشیع دوازده امامی که با اوج‌گیری

خود در اواخر قرن هشتم و سراسر قرن نهم هجری به صورتهای مختلف جلوه گر بود و سرانجام در آغاز قرن دهم منتهی به تأسیس دولت بزرگ و مقتدر صفویه (صفویان) گردید.

در نیمه دوم قرن هشتم هجری در اثر توجه و مراجعه زیاد مردم دو نفر از سادات علوی در مازندران که صوفی مسلک و شیعه مذهب بودند در رأس جنبش برضد فرمانروایان جبار تاتار و عمال بی انصاف آنان در این سرزمین قرار گرفتند که یکی از آنها سید قوام الدین مرعشی شیخ و مرشد صوفیان شیعه مذهب دشتهای مازندران بود که حکومت سادات مرعشی را در مازندران پایه گذاری کرد.

نفر دوم میر عماد الدین محمود هزار جریبی است که از بازماندگان امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان دوازده امامی است که او نیز صوفی مسلک و شیعه مذهب بود.

پدران میر عماد الدین در دهکده وری (وریج) هزار جریب واقع در بین کوهستانهای سلسله جبال البرز در محدوده جنوب مازندران و شمال کومش (قومس) استان سمنان در حال حاضر (سمنان، دامغان، شاهرود) سمت ریاست مذهبی داشتند. میر عماد الدین محمود نیز بعد از فوت پدر خود سید عزالدین حسن عهده دار امور مذهبی آن دهکده گردید. مردم آن سامان در مواقع مختلف به ویژه هنگام بروز واقعه یا بلیه ای به او مراجعه کرده و کسب تکلیف و درخواست راهنمایی می کردند.

در آن زمان هزار جریب جزء قلمرو ایالت استرآباد (گرگان) بود و امیر ولی پسر شیخعلی هندو که پدرش یکی از سرداران معتبر طغاتی مورخان مغول بود بعد از رفتن سرداران از استرآباد در آنجا حکومت میکرد.

مردم هزار جریب که از ظلم و فساد امیر ولی و عمال بی انصاف و مردم آزار او بجان آمده بودند و از طرفی از پیوستن سرزمین خود به استرآباد ناراضی بودند همواره برای قیام و مبارزه برضد حاکم

وقت اظهار آمادگی میکردند. در يك چنین محیط نارضائی شدید واقعهای مانند واقعه باشتین سبز و اردریکی از دهکده‌های فریم (پریم) اتفاق افتاد که جرقه جنبش مردم هزار جریب به رهبری میر عمادالدین محمود هزار جریبی بر ضد عمال بیگانه محسوب میشود. واقعه به این ترتیب بود که: در یکی از روزها میر عمادالدین برای انجام کاری از دهکده وری (وریج) چهار دانگه روانه فریم شد، در نزدیکی دهکده ترکام از اسب به زیر افتاد و دستش شکست، سید عمادالدین ناگزیر به ترکام رفت و بمنظور بهبودی دست خود چند روز در آنجا اقامت گزید. در این روزها مردم آن دهکده از بدرفتاری گماشتگان امیر ولی نزد وی شکایت‌ها بردند و ناله‌ها کردند و از او در دفع ظلم و فساد بیگانگان یاری جستند، بر حسب اتفاق روزی خبر آوردند که جمعی از نوکران امیر ولی زنی را از دهکده انگپام گرفته و باسگی پیوستند، بر درختی بسته یا آویزان کرده‌اند. مردم آبادیهای آن منطقه که به سید عمادالدین اعتقاد داشتند و به سروری احترامش می‌کردند، برای رهایی آن زن از وی استمداد جستند.

میر عمادالدین به عنوان وساطت به نزد نوکران امیر ولی رفت و رهایی آن زن را خواستار شد.

عمال ترك امیر ولی در پاسخ به ریشخند گفتند: (برای این کار دست به دامان امامان خود بزنید که دادرس روز در ماندگی شما هستند)^۱ این پاسخ توهین آمیز نزد عمادالدین محمود هزار جریبی بسیار گران آمد، پس آنگاه نومید و غمگین به اقامتگاه خود بازگشت و برای رفع این مهم به اندیشه فرو رفت، سرانجام به این نتیجه رسید که مردم آماده به کارزار آن سرزمین را باید بر ضد عمال بیگانه بسیج کرد و باقیام همگانی آن زن بی گناه را از چنگال نوکران حیوان صفت امیر ولی حاکم جبار استرآباد رها کنید.

در اجرای این منظور به جنگل انگپام نزد خویشاوندان زن دستگیر

شده رفت و به آنان پرخاش کرد که: این نه آئین مردمی است، باید تا جان کوشید و ناموس خود را از چنگال ستیزه کاران رهانید. میرعمادالدین برای بار دوم نیز به عنوان پندواندرز با ترکان متجاوز روبرو شد و آنچه میخواست باز نمود. بدخواهان ناسزا گفتند و سرانجام کارشان به زد و خورد و مقاتله کشید. روستائیان که آماده کارزار بودند به یاری سیدعمادالدین برخاستند، در نتیجه گماشتگان امیرولی با دادن چندین کشته با وحشت زیاد راه گریز درپیش گرفتند و باشتاب از معرکه گریختند و به سوی استرآباد شتافتند. در این هنگام روستائیان دیگر دهستانهای آن بخش نیز از مردم دهکده های ترکام و انگپام پیروی کردند چندانکه در سراسر هزار جریب از ترکان نشانی نماند و در همان سال بزرگان هرآبادی از دور و نزدیک به میرعمادالدین هزار جریبی گرویدند و به او نوید یاری و همراهی دادند به ویژه از دو آبادی پرجمعیت نوده و بولاهفتاد تن از مردان نیرومند به سرداری امیر فخرالدین بولائی به او پیوستند (۷۶۰ هجری) کم کم کار سید عمادالدین بالا گرفت و بتدریج مردم کلیه دهستانهای هزار جریب که دارای بیش از پنجاه دهکده کوچک و بزرگ می باشد پیرو فرمان او شدند و پیمان بستند که در انجام کارهای دشوار و جنگ با دشمنان ملك و ملت یار و مددکار وی باشند.

میرعمادالدین پس از آنکه کارهای مربوط به امور هزار جریب را بدخواه انجام داد بمنظور مقابله با امیر ولی حاکم استرآباد با سه هزار سپاه تشکیل یافته از روستائیان هزار جریب به سوی استرآباد رفت. امیرولی حاکم استرآباد که انتظار چنین لشکر کشی را از طرف میرعمادالدین هزار جریبی نداشت با وضع بسیار بدی مواجه شده بود چون آمادگی جنگ با سپاه از جان گذشته و غیرتمند هزار جریبیان را در یاران و همراهان خود ندید ناگزیر استرآباد را ترك گفت و جان خود را از مهلكه نجات داد. میرعمادالدین بدون هیچگونه مقاومتی با سپاه زیر فرماندهی

خود به‌استرآباد (گرگان) وارد شد هزار جریبیان خانه امیر ولی را غارت کردند و به‌اموال و خزاین وی دست یافتند. بطوریکه نوشته‌اند میرعمادالدین توقف خود و لشکر هزارجریب را در استرآباد مصلحت ندید زیرا احتمال میداد که امیر ولی در پیرون رفتن از استرآباد بدون هیچگونه مقابله، نیرنگی بکار برده باشد، و از طرفی سرزمین هزارجریب در غیاب او دستخوش وقایعی شود که منجر به شکست و سقوط دولت نوپای هزار جریبیان گردد.

آنگاه دستور بر گشت به‌سوی هزار جریب را صادر کرد و پس از رسیدن به هزار جریب برای مقابله با لشکر کشی امیر ولی به هزارجریب به تحکیم مواضع طبیعی و سنگربندی پرداخت.

همانطور که انتظار میرفت امیر ولی پس از لشکر کشی میرعمادالدین به‌استرآباد به جمع‌آوری سپاه پرداخت و بعد از مدتی به هزارجریب لشکر کشید. مردم هزار جریب که همواره در کمین نشسته و آماده جنگ بودند، دلاورانه با سپاه زیر فرماندهی امیر ولی جنگ کردند و سرانجام سپاه دشمن را درهم شکستند. امیر ولی چون وضع را بدین منوال دید از صحنه کارزار گریخت و به‌استرآباد رفت.

بطوریکه از مفاد تاریخ‌های محلی طبرستان (مازندران) مستفاد میگردد امیر ولی حاکم استرآباد بعد از این واقعه در اثر پیش آمدهای مختلف جنگی در منطقه مازندران دیگر مجال لشکر کشی به هزارجریب را نیافت و میرعمادالدین پس از شکست دادن ملک محمود و لاش حکمران آسران رستاق^۱ که شامل دهکده‌های جنوب هزارجریب: سنگسر و شه‌میرزاد و شیخ چشمه‌سر و ده صوفیان و چاشم و کلیم و سارو و اشک و فولاد محله و آب‌گررود و افتر و نقاط کوچکتر این ناحیه می‌باشد به تحکیم پایه‌های حکومت خود در آن منطقه پرداخت و با حکمرانان سمنان و دامغان و فیروزکوه نیز پیمان دوستی بست.

۱- برای آگاهی بیشتر در این باره به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت مراجعه شود.

بازماندگان میرعمادالدین محمود هزار جریبی تا سال ۱۰۰۵ هجری که شاه عباس صفوی مازندران را تسخیر کرد در هزار جریب حکومت میکردند. در این سال فرهاد خان فرستاده شاه عباس پس از دست یافتن به مازندران سید مظفر پسر سید حسین مرتضائی آخرین فرمانروای هزار جریب را مورد تعقیب قرار داد، سید مظفر چون یارای مقاومت در برابر فرهادخان نداشت به جنگل پناه برد و سرانجام زندگی را بدرود گفت. با مرگ وی فرمانروائی دودمان سادات هزار جریب در آن منطقه پایان رسید و حکومت میرعمادیان منقرض گردید.

جنبش حروفیان

هنوز جراحات وارده از هجوم مغول التیام نیافته بود که تیمور لنگ تاتاری جفاکار و سفاک در ماوراءالنهر ظهور کرد و از سال ۷۸۲ هجری شروع حمله به ایران کرد و تا سال ۸۰۸ هجری که وفات یافت با ششصد هفتصد هزار سپاهی چندین بار به کشور ایران هجوم آورد و هر بار با کشتن صدها هزار نفر و غارت و ویران کردن شهرها با غنائمی که گرد می آورد به مرکز حکومتش که در سمرقند قرار داده بود باز میگشت.

حمله نخستین تیمور به ایران در سال ۷۸۲ هجری اتفاق افتاد که در آخر آن سال خراسان و سیستان و مازندران را فتح کرد. هجوم دوم وی در سالهای ۷۸۵ و ۷۸۶ هجری واقع شد که در آن باز به خراسان و مازندران تاخته و سربداران را منقرض کرد و اعمال جنگجویانه او تا آذربایجان و عراق عجم و گرجستان توسعه یافت و به فتح شیراز و قتل عام هفتاد هزار تن در اصفهان خاتمه پذیرفت.

تاخت و تاز سوم او در سال ۷۹۵ هجری آغاز گردید که وی به فارس حمله برده آل مظفر را منقرض ساخت، دولت ملی علویان طبرستان (مازندران) را نیز در سال ۷۹۵ هجری شکست داد و منهزم

کرد.

این جانی سفاک در کلیه یورشهای خود ساکنان شهرهای بین راه را کشته و از اجساد و سرهای آنان منارها برپا میکرد. شرف‌الدین علی یزدی در ظفرنامه راجع به فتح شهر سبزوار پایتخت دولت ملی و شیعه مذهب سربداران چنین نوشته است:

(دوهزار نفر از مردم آنجا را اسیر کرده و زننده بر بالای یکدیگر نهادند و بگل و خشت استوار کرده منارها بر آوردند)

از جمله امیر تیمور بر عده‌ای از تاتاریان که بسر کرده خون تنگری بر مش شوریده و او را بیرون دامغان مجروح ساخته بودند خشم گرفت و بتلافی آن سه هزار نفر از ایشان، و بیشتر از این عده از اهالی دامغان را که به تاتاریان یاری کرده بودند کشت و دستور داد از سر آنها منارها ترتیب دادند.

در چنین زمانی که مراکز مهم فکری و سیاسی ایران از هم پاشیده شده و مردم در وضع بسیار بد اقتصادی و سیاسی و فکری قرار داشتند شخصی بنام فضل‌الله نعیمی استرآبادی که تربیت یافته مکتب تشیع و بازمانده سلاله فکری دولت ملی علویان مازندران بود، به اعتقاد آزاد اندیشی و مردم گرایی خود به یک سلسله فعالیت‌های فکری و سیاسی پرداخت و از مازندران به خراسان و از آنجا به آذربایجان سفر کرد. وی مردی پویا و جویا و خردمند و آزاده بود در تمام این مدت چه در سفر و چه در حضر مردم را از مفاسد اجتماعی و مظالم سیاسی که توسط بیگانگان و خیانت کاران در ایران پایه گرفته بود آگاه می کرد و آنان را بر ضد حکومت امیر تیمور مستبد خونخوار می شورانید.

مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد اینست که در این دوره شوم متأسفانه بعلت فشار مظالم سیاسی و سختی‌های اقتصادی توجه مردم به قضای آسمانی و تقدیر الهی که غیر قابل تغییر نیز شمرده میشد جلب گردیده بود و در اثر این تلقین‌های مسموم مردم مأیوسانه دست از فعالیت لازم سیاسی و اقتصادی برداشته و در وضع بسیار بدی

بسر میبردند.

فضل الله نعیمی استرآبادی در آذربایجان به ویژه در باکو و شروان هواداران زیادی پیدا کرد و سازمان مخفی فکری و سیاسی خود را زیر عنوان فرقه (حروفیه) متشکل ساخت.

بنیانگذار حروفیان اعتقاد داشت که: (انسان معیار همه چیز است) زندگی و هر گونه تفکر فلسفی باید بر محور انسان و بر اساس شناخت نیروهای خلاق انسان پایه گذاری شود. بطوریکه نوشته اند^۱ فضل الله استرآبادی «متولد ۷۴۰ هجری» نخست مردی صوفی بود و به ریاضت می گذرانید و آنقدر در تقوی و پرهیزکاری شهرت یافت که او را (حلال خور) لقب دادند. گویند اوسیدی علوی و از اولاد علی بن ابیطالب (ع) بود. پدر خود را در کودکی از دست داد در هیجده سالگی برای بار اول به حج بیت الله الحرام رفت (۷۵۸ هجری) و در بازگشت مدتی در خوارزم ماند.

برای بار دوم که میخواست به حج رود در خواب ملهم شد که نخست به زیارت مشهد حضرت رضا (ع) رود. سپس بار دوم به مکه رفت. در بازگشت دیگر باره در خوارزم رحل اقامت افکند. از آنجا به خراسان آمد و سپس به اصفهان رفت و در مسجد طوقچی جای گرفت (۷۷۱ هجری) و پیروان و مریدان بسیاری پیدا کرد. وی از گرفتن هدایا و نفقات مریدان خودداری می کرد و در آن شهر به صنعت کلاه مالی مشغول شد. فضل الله علاوه بر علم قرآن از تورات و انجیل و زبور آگاهی داشت و در تعبیر خوابهای خود در جاودان نامه به آیات آنها استشهاد می نماید. فضل الله استرآبادی برخلاف صوفیان زمان خود از وجد و سماع استنکاف داشت و فقط به زهد و ریاضت می پرداخت. در چهل سالگی به تبریز که زیستگاه پدرانش بود رفت و در آنجا با کشف و شهود غیبی (اجتماعی) فرقه حروفیه را تأسیس کرد.

۱- فتنه حروفیه نگارش دکتر محمد جواد مشکور در مجله بررسیهای تاریخی شماره ۴ سال چهارم مهر و آبان سال ۱۳۴۸ خورشیدی.

نوشته‌های فضل‌اله استرآبادی نشان می‌دهد که وی با اندیشه‌های صوفیان و اسماعیلیان و زبانهای عربی و ترکی آشنائی داشته است. وی مخالفان خود را قشری و خود را واقع‌بین و طرفداران خویش را آزادگان شمرده است.^۱

ابن حجر عسقلانی وفات یافته در سال ۸۵۲ هجری در کتاب الانباء الغمر فی ابناءالعمر مینویسد

«فضل‌الله پسر ابو محمد تبریزی یکی از مبتدعین است که طریقه ریاضت نفسانی پیش گرفت و در اثر تعالیم ضلال وی فرقه‌ای ایجاد شد که به حروفیه مشهور است او معتقد است که حروف الفبا ممسوخات انسانی می‌باشد، و از اینگونه خرافات و اوهام بسیار بهم بافته است. امیر تیمور لنگ را دعوت بدین و عقیدت خود نمود، لیکن امیر نپذیرفته امر بقتل او داد، پسرش میرانشاه، که فضل‌الله به نزد وی پناه برده بود از این امر آگاه شد و بدست خود سر او را قطع کرد چون تیمور ازین خبر آگاه شد سر و جسد او را طلب کرد و امر فرمود بسوزانند این واقعه در سال ۸۰۴ هجری اتفاق افتاد»

حاجی خلیفه کاتب چلبی در کشف الظنون در شرح عرشنامه مینویسد که سیدجلال‌الدین فضل‌الله برای همین کتاب در سال ۸۰۴ هجری به تیغ دین گشته شد.^۲

از میان نوشته‌های رمز‌آمیز و پرابهام او تنها نوشته‌ای که قابل فهم و مطالعه است همانا وصیت‌نامه‌ای است که به یکی از شاگردان خود در شب قتل خویش نگاشته، و از این نامه همچو برمی‌آید که فضل‌الله استرآبادی رهبر و مؤسس حروفیان را در شروان آذربایجان به قتل رسانیده‌اند. وی آن مکان را با اشاره به واقعه شهادت حسین (ع) کربلا و مقتل خود خوانده است.

۱- لغت‌نامه دهخدا حرف ح صفحه ۴۷۸

۲- پرفسور ادوارد براون بنقل از مقدمه جلد دوم کشف الظنون بقلم فلوکل

آلمانی طبع و ترجمه او، لیدن سال ۱۸۳۵ میلادی.

فضل الله استرآبادی تعالیم و عقاید خود را در کتابی بنام جاودان-
نامه، کتاب جاویدان کبیر که قسمتی به عربی و بعضی به فارسی و برخی
به لهجه استرآبادی است آورده است.

بعضی از نسخه‌های کتاب جاویدان کبیر یا جاویدان نامه دارای
ضمیمه است که در آن حوادثی را به یکی از لهجه‌های فارسی (استر-
آبادی) نگاشته و آن شامل يك سلسله از رؤیاها و خوابها میباشد که
شخص فضل الله دیده و بسیاری از این خوابها را با تاریخ ذکر کرده
که قدیم‌ترین آن به سال ۷۶۵ هجری و آخرین آن بسال ۷۹۶ هجری
واقع شده است. از این رو يك دوره سی ساله را متضمن میباشد.

بر حسب روایت عبدالمجید فرشته زاده مولانا سید فضل الله
استرآبادی نه تن خلیفه برای خود معین کرد که چهارتن از ایشان
محرم اسرار او بودند.^۱

گویند آنگاه که میرانشاه پسر تیمور در آذربایجان حکومت
داشت چون از سخنان کفرآمیز فرقه حروفیه آگاه شد فضل الله را از
شروان به تبریز احضار کرده به فتوای فقهای عصر بکشت. پس از آن
طنابی به پای او بستند و جسد او را در کوچه و بازار کشیدند.
حروفیه در کتاب‌های خود این پادشاه را دجال یا مارانشاه خوانده‌اند.
قبر فضل الله استرآبادی رهبر حروفیان در النجف نجفوان واقع
است و همین امر ثابت می‌کند که وی را در شروان کشته‌اند.

اصول عقاید حروفیان

اصول عقاید حروفیه در کتابی بنام (محرم نامه) که در سال ۸۲۸
هجری تألیف گردیده مسطور است. آنان عالم را قدیم میدانند که آن
به دوران ازلی سرمدی همواره در حرکت است. تبدل اوضاع جهان
بطور ادواری نمودار میگردد. هر دوری را آغازی و انجامی است که
به مظاهر مشابه یکدیگر ظاهر میشوند. ظهور آدم در ابتدا، قیام قیامت

در انجام تکرار می‌گردد. خداوند متعال در شخص انسان متجلی می‌شود به‌ویژه در صورت او (زیرا خلق الله الادم علی صورته) این مظاهر الهی در صور متوالیه انبیاء و اولیاء و بالاخره بصورت الوهیت ظهور می‌کند. محمد بن عبدالله آخرین و خاتم پیغمبران بوده و بعد از او نوبت به اولیاء میرسد که عبارتند از: علی بن ابیطالب تا حسن عسکری امام یازدهمین، و فضل الله استرآبادی خود خاتم الاولیاء و آخرین آن مظاهر است، ولیکن خود را سرآغاز دوری جدید و مظهر الوهیت میداند. وجود او صورت تام حق تعالی است. انسان بر سایر موجودات بقوة ناطقه کلمه امتیاز دارد و آنرا بوسیله بیست و هشت حرف الفبا به تحریر می‌آورد برای حساب جمل که از ارزش عددی این حروف استخراج می‌شود، این طایفه تأثیرات عظیم قائل هستند و ظاهراً این حساب حروف و اعداد را باید از فرقه اسماعیلیه و باطنیه اقتباس کرده باشند بعلاوه حروف الفبا را نیز به طبقه‌بندی خاصی تقسیم می‌کنند. حروفی که دارای يك یا دو یا سه یا چهار علامت باشند در يك طبقه و دسته قرار میدهند هم‌چنین بر آنند که خطوط سیما و صورت نیز هفت خط است. مژگانها، ابروان، موی، ریش، و سبیلان چون این خطوط اربعه (هفتگانه) را در عدد چهار که شماره عناصر اربعه است ضرب کنند حاصل آن بیست و هشت می‌شود که مساوی با عدد حروف الفبا است.

بر خلاف سایر اصناف در اویش این جماعت هیچگونه ورد یا ذکر نداری ندارند و از آداب ایشان است که هر بامداد در خانه رئیس روحانی خود که او را (بابا) می‌گویند اجتماع می‌کنند و او بهر يك از آنان به دست خادمی يك پیمانه شراب و يك لقمه نان و يك قطعه پنیر عطا می‌کند و آنان با نهایت ادب گرفته و از آن قدری بصورت و چشمان خود می‌ریزند و سپس آنرا مینوشند. از آداب ایشان يك نوع اعتراف سری است از گناهان خود که در نزد بابا بعمل می‌آورند.^۱

۱- تاریخ ادبی ایران تألیف پرفسور ادوارد براون جلد سوم (از سعدی تاجامی)

حروفیان تمام اسرار کائنات و طبیعت را از طریق درك انسان توضیح میدهند و متذکر میشوند که: هر کس بتواند خویشتن را بشناسد، خواهد توانست به مقام «خدائی» برسد.^۱

حروفیان طبیعت را از انسان جدا نمیسازند بلکه این دو را در يك پیوند تحقیقی بررسی می کنند.

فضل الله نعیمی استرآبادی مانند هر اندیشه مند مادی و مترقی میکوشد که نخست عقل و اندیشه را از زنجیرهای خرافه پرستی که قرنهای انسان را اسیر خود ساخته اند، آزاد سازد و حجاب تاریك اندیشی را از پیش چشم انسان بردارد.^۲ چنانکه گفته است

اگر مردان راحت را حجاب از پیش برخیزد

هزارانی انالله گوز هر سو بیش برخیزد^۳

فضل الله نعیمی استرآبادی برای ایجاد تحرك مورد نیاز اجتماع منحنط و افسرده و تقدیر گرای قرن هشتم هجری با نفی هرگونه مراجعه به ماوراء الطبیعه کوشیده است که جهان آینده پیروان خود را بر اساس واقعیت ملموس اجتماعی که همانا وجود مؤثر خود انسان باشد پایه گذاری کند. و به معنی واضح تر اینکه خدا را از انسان و افسان را از خدا تفکیک ناپذیر توصیف کرده است چنانکه میگوید:

خدا را در اشیاء طلب روز و شب

طلب کرده جز عین دانا نبود

از طرفی وی مراحل تکامل انسان را طبق روش علمی چنین توجیه می کند:

زادانش چرا دم زند «نفس کل»

که پیش از من آن نفس دانا نبود

یا اینکه:

۱- عمادالدین نسیمی - حمید آراسلی صفحه ۷۳

۲- جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان (نقطویان) تألیف علی میرفطروس

بیرون ز وجود خود خدا را
 زینهار مجو که گفتمت فاش
 گوئی که به غیر ما کسی هست
 از خویش تو این حدیث متراش
 و سرانجام اینک:

مائیم و به غیر ما کسی نیست

در شیب و فراز و زیر و بالا
 رهبر و مؤسس حروفیان همواره تأکید دارد که خوبی و بدی در
 خارج از وجود انسان قرار ندارد، بلکه در خود اوست. انسان خود
 آفرینندهٔ بدی‌ها و خوبی‌ها است.

ای گشته دلم محیط اشیاء ای خوب و بد آفریدهٔ ما
 فرمانبر ما بود کمینه از تحت ثری تا ثریا
 مائیم و به غیر ما کسی نیست در شیب و فراز و زیر و بالا
 علی میرفطروس در تحقیق خود پیرامون جنبش حروفیه مینویسد:
 «فضل الله نعیمی استرآبادی اندیشه‌مند آزاده‌ای بود که با آگاهی
 انقلابی خود در برابر قیصرهای زمانه قد علم کرد. او بنا بر ماهیت
 طبقاتی خود نمی‌توانست همراه و همگام نیروهای پسگرا و میرندهٔ تاریخ
 باشد، اینست که بر تاج قیصرهای روزگارش قی می‌کند و...»^۱

من کو کوئی دیوانه‌ام صد شهر ویران کرده‌ام
 بر تاج قیصر قی کنم بر قصر خاقان قو زخم
 تردیدی نیست که گسترش نفوذ فضل الله نعیمی استرآبادی رهبر
 واقع‌بین حروفیان و مبارزات سیاسی وی مغایر با منافع فتودالهای
 زمان و حکمرانان تیموری بود بهمین علت همانطور که نوشته شد
 این آزاداندیش مردم‌گرای ایرانی را بقتل رسانیدند و یاران و همراهان
 او را بسختی تعقیب و آزار کردند.

۱- جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان (نقطویان) تألیف علی میرفطروس

فضل الله نعیمی که از عاقبت کار خود آگاه بود وصیت نامه‌ای تنظیم کرد و آنرا مخفیانه از شروان به (باکو) فرستاد. وی در این وصیت نامه تأکید می‌کند که پیروان و افراد خانواده‌اش هر چه زودتر باکو را ترک کنند.^۱

گر زانکه به حق زدیم «انا الحق»

دادیم به خون خود گواهی

بدین ترتیب پیروان و خانواده نعیمی و افراد متفکر جنبش (مانند رفیعی و تمنائی و عمادالدین نسیمی) از شروان و باکو خارج شدند و به آسیای صغیر رفتند و رهبران حروفیان در ایران از این زمان بعد بطور سری و زیرزمینی به فعالیت اشتغال داشتند.

عمادالدین نسیمی و دیگر متفکران حروفیه پس از مهاجرت از باکو در اناطولی (ترکیه) اقامت کردند و به تبلیغ و ترویج عقاید خود پرداختند. آنان برای یافتن پایگاهی مستحکم در شهرهای مختلف خاورمیانه سرانجام به شهر حلب کوچ کردند.

عمادالدین نسیمی در شهر حلب در اندک زمان پیروان و هواداران زیادی پیدا کرد و به پیروی از رهبر و استاد خود فضل الله نعیمی استرآبادی وجود انسان را مرکز هستی میدانست. چنانکه گفته است:

طریق رسم دویینی رها کن ای احوال

که یک حقیقت و ماهیت است روح و بدن

روش انقلابی حروفیان در حلب سرانجام غوغا پیا کرد و حکمرانان تیموری و مرتجعان حاکم بر جامعه از ابراز عقیده آنان بسوخت افتادند. بدین علت عمادالدین نسیمی و دیگر متفکران حروفیه مورد تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند و در یک دادگاه فرمایشی از طرف علماء و فقهای شهر حلب به الحاد و ارتداد محکوم گردیدند. مجازات عمادالدین نسیمی را به (پوست بر گرفتن) فتوا دادند. حکم مزبور را برای تأیید نزد خلیفه عثمانی وقت بمصر فرستادند.

خلیفه پس از مطالعه گزارش محاکمه نسیمی دستور داد: از او پوست برگیرند و هفت شبانه‌روز در شهر حلب به تماشای مردم بگذارند. يك دست و يك پای بریده نسیمی را برای برادرش نصیرالدین و يك دست و يك پای دیگر او را برای عثمان قارایه کی بفرستند، زیرا نسیمی آنان را نیز گمراه کرده است.^۱

با اعدام عمادالدین نسیمی و تعقیب و آزار پیروانش نهضت حروفیان فرو نشست بلکه با حرارت بیشتری به فعالیت‌های زیرزمینی ادامه داد بطوریکه در روز آدینه بیست و سوم ربیع‌الآخر سال ۸۳۰ یکی از حروفیان بنام احمد لر به بهانه تقدیم عریضه شاهرخ تیموری را در مسجد جامع هرات وارد زد.

این واقعه باعث شد که حکومت تیموری در سرکوبی نهضت حروفیان شدت عمل بیشتر در پیش گیرد. و در نتیجه عده زیادی از حروفیان از جمله خواجه عضدالدین دخترزاده فضل‌الله نعیمی استرآبادی دستگیر و زندانی و سپس کشته شدند و نعش آنان را به آتش کشیدند و سرهای آنان را در چهار گوشه اطراف میدان آویزان کردند.^۲

مولانا خوشنویس و قاسم انوار شاعر را نیز بجرم ارتباط با حروفیان دستگیر کردند و در برج قلعه اختیارالدین زندانی ساختند^۳ دستگیری و قتل پیروان و رهبران حروفیان بشرحی که در ورق‌های پیش نوشته شد موجب خاموشی نهضت حروفیان نگردید، بلکه هسته‌های انقلابی این فرقه پس از تعقیب و کشتارهای سبعانه همچنان به مبارزه ادامه داد. بطوریکه نوشته‌اند^۴ دختر فضل‌الله استرآبادی^۵ و یوسف نامی در زمان جهان‌شاه خان دوباره علم نهضت حروفیان را در تبریز

۱- عمادالدین نسیمی صفحه ۲۲

۲- مجتمع التّهاتى صفحه ۳۱

۳- مجمل فصیحی خوافی به تصحیح محمود فرخ خراسانی جلد سوم صفحه ۲۶۱

۴- دانشمندان آذربایجان صفحه ۳۸۷

۵- این دختر شاعر نیز بوده است.

برافراشتند، ولی با جمعی نزدیک به پانصدتن کشته و سوخته شدند. نهضت حروفیان بطوریکه در ورقهای آینده این تألیف خواهد آمد بعدها باجنبش شیخ بدرالدین سیمای و در زمان صفویه بصورت دیگری تحت عنوان نقطویان یا پسیخانیان و نوربخشیان و مشعشیان ادامه یافت.

عقاید حروفیان علاوه بر نقطویه و شیخیه و باییه در ایران در عقاید درویشان بکتاشی در ترکیه امروز نیز تأثیر زیاد داشت شخصی بنام فرشتهزاده بانگارش کتابهای مانند «عشق نامه» و «هدایت نامه» افکار حروفی را در ترکیه امروز پخش کرد. شاعرانی مانند تمنائی و رفیعی را از جمله شاعران حروفی مسلک در این سرزمین نام میبرند. مؤسس فرقه بکتاشیه محمد حاجی بکتاش ولی (متوفی سال ۷۳۸ هجری) است. بکتاشیه بعد از فداکاریها و جانبازیهای عجیب سرانجام موفق شدند در ترکیه به قدرتی مبدل شده فوج ینی چری معروف را به وجود آورند. هنوز بکتاشیه در ترکیه، آلبانی، مصر وجود دارند و تکیه «المقطم» در قاهره از مراکز معتبر آنهاست.

درباره تأثیر حروفیان در بکتاشیه توفیق رضا (معروف به فیلسوف رضا) در اثر خود موسوم به: (بررسی مذهب حروفیان) تحقیق کرده است.

پرفسور ادوارد براون درباره جنبش حروفیان (حروفیه) مینویسد: (این مذهب را شخصی موسوم به فضل الله استرآبادی در زمان سلطنت تیمور اختراع کرده و انتشار داد، از آن جهت قابل توجه و شایسته مطالعه است که نه تنها مبادی و تعالیم عجیبه و ادبیاتی وسیع ایجاد کرد و مخصوصاً اشعاری بسیار به فارسی و ترکی بجای گذاشت، بلکه از لحاظ حوادث عظیمه دارای اهمیت تاریخی میباشد. عقوبت ها و شدائد بسیار از یک طرف، و قتل و کشتارهای زیاد از طرف دیگر همه بواسطه بروز این عقیده واقع شد گرچه پیروان آن ظاهراً در

ایران دوامی نیاوردند لکن از خاک ایران تجاوز کرده در کشور ترکیه محیط مساعدی برای ترقی و تکامل خود پیدا کردند و در لباس طایفه درویشان بکتاشیه نشو و نمایافتند و در حال حاضر این سلسله مهمترین نماینده آن عقاید می‌باشد)^۱

بهر حال همانطور که در طول ورق‌های این تألیف در پیش‌ملاحظه شد جنبش حروفیه (حروفیان) پدیده‌ای ناگهانی در تاریخ نیست، قبل و بعد از این جنبش، جنبش‌هایی با عقاید همانند وجود داشته است، مثلاً رابطه حروفیه با عقاید باطنیان اسماعیلی و با عقاید فرقه اهل حق (به‌ویژه از جهت تأکید کتمان اسرار و عقاید به‌وجود ادوار در سیر عالم و ظهور مظاهر الهی در هر دور معین و باور به شخصیت الهی علی بن ابیطالب) و یا با فرقه بکتاشیه که در ترکیه نفوذی فراوان یافته بود یا جنبش نقطویه که در دوره شاه عباس صفوی دامنه گرفت و جنبش شیخیه و باییه در دوره قاجار روشن است.

علم حروف در ادوار مختلف و نزد فرقه‌های مختلف در ایران تداول و شیوع داشته و حتی در نزد فیلسوفان استدلالی ایران باور به رمز دیده میشود.

در نظر اخوان صفا اعداد نه تنها دارای رابطه‌ای درونی با کتاب طبیعت است بلکه با کتاب وحی نیز رابطه‌ای دارد و این رابطه بوسیله ارزش عددی حروف الفبای عربی که زبان مقدس اسلام است برقرار شده است.^۲

علم حروف به‌ویژه در نزد صوفیه تداول داشته است، صوفیان

۱- تاریخ ادبی ایران تألیف پرفسور ادوارد براون از سعدی تا جامی ترجمه مرحوم علی اصغر حکمت صفحه ۳۹۴.

۲- انطباق بین اعداد و حروف را اخوان صفا با پیروی یکی از جدول‌های معمول بین دانشمندان اسلامی به‌نحو زیر درج کرده‌اند:

الف	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن	س	ع
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۷۰	۱۰۰
ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ				
۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰				

برای هر حرفی از حروف هجا معنی و خواص قائل بودند^۱ رویهمرفته جنبش حروفیه چه از جهت محتوی فکری و چه از جهت محتوی تاریخی خود بسیار جالب است. از جهت محتوی فکری این آموزش صوفیانه رمز آمیز ریشه عمیق در کهن ترین اشکال تفکر میستیک و ازوتربیک (لدنی و سری) اقوام ایرانی، عربی، عبری، و یونانی درباره خواص غریبه اعداد و حروف دارد. از جهت تاریخی این جنبش جزء سلسله جنبشهای صوفیانی است که با هیأت حاکمه و مذهب مسلط وقت (تسنن) مردانه در می افتند و نمودار مبارزه طبقاتی در جامعه فتودالی است. از آنجا که طرف تیز این جنبش مانند جنبش سربداریه بر ضد غاصبان مغولی است، رنگ میهن پرستانه آن نیز آشکار است.

اگر از جهت محتوی فکری خود جنبش حروفیه غیر معقول و خرافی است، از جهت مضمون تاریخی خود یعنی از جهت جنبه ملی طبقاتی خود مترقی است. جنبش درویشان حروفی بیش از هر جنبش دیگر پس از حمله مغول از عناصر تعالیم مزدک اشباع است، و اگر جنبش سربداری شیوه عیاران و جوانمردان قرنهای سوم و چهارم را با صوفیگری در آمیخته بود جنبش حروفیه آمیزه ای از اندیشه مزدکی و تعالیم صوفیانه است.^۲

درباره منابع غیر اسلامی جنبش حروفیه در درجه اول باید به ادیان کهن ایرانی رجوع کنیم، زیرا حروفیان مهدیگری رهبرشان فضل الله را به (رجعت کیخسرو و از غیبت خود در غار) تعبیر کرده و او را مظهر آن منجی قدیم ایرانیان از سلسله استیلاگران عرب و پیشوای مسلح نژاد پارسی دانسته اند (۳) بار دیگر او را بصورت

۱- تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر نبیچ الله صفا جلد سوم صفحه ۱۷۶

۲- برخی بررسیها درباره جهان بینی ها و جنبشهای اجتماعی در ایران تألیف

احسان طبری صفحه ۳۴۰ - ۳۳۰

۳- جاودان کبیر صفحه ۴۱۱ الف نخستین اشاره به مهدی بودن شاهان قدیم

ایران به آغاز فتوحات اسلامی بر می گردد و در يك شعر پهلوی که گوینده اش شناخته نیست آمده.

جمشید تصویر کرده در خوابش دیدند که ۱۴۰ تن از اولاد خود را رهبری میکرد و در دست هر يك دوشمشیر ذوالفقار بود که در جمع ۲۸۰ شمشیر میشود و باز هم به نوعی یاد آور تعداد حروف عربی است. در تصویر اخیر، فضل‌الله خصوصیات اصل عربی - علوی اسلامی و روح تأویل‌گر ایرانی را با هم دارد و همچون مهدی‌عربی و نیز منجی ایرانی ظاهر میشود که مقصدش رهانیدن ایرانیان و اعراب هر دو از یوغ استیلای مغول است. گذشته از تجسم منجی ایرانی در فضل‌الله، ثنویت ایرانی نیز در اعتقاد حروفیه به شکل قایل شدن به نمادهای عددی برای عالم، به ویژه اندیشه خط استوا که وجه و لسان را جدا می‌کند وارد شده و در آمیخته است. همچنین عقاید حروفیان از اشاره به آتش و به رسمیت شناختن مجوس، خالی نیست: خدا در آتش بر موسی تجلی کرد و مجوسی‌ان همان را مقدس میدانستند، و نیز از آذر (آذر) نام برده‌اند که آتش را افروخت اما آتش وی را نسوخت لیکن بر جسم ابراهیم پرتوانداخت که در اثر آن تا قیامت جهان را روشن می‌دارد.^۱ پرفسور ادوارد براون مینویسد: توماس هاید (thomas Hyde) انگلیسی از دانشمندان قرن هفدهم میلادی فرقه حروفیان را تجلی تازه‌ای از مذهب مانی میدانست و می‌گفت که آن همان دین است که در اسلام بصورت نوی درآمده است.^۲

آثار حروفیان

از حروفیان کتابهایی به فارسی و ترکی مانده که بیشتر با کلمه نامه همراه است مانند: آدم نامه، جاودان نامه، آخرت نامه، هدایت نامه، محبت نامه، فضیلت نامه، فقر نامه، عرش نامه، بشارت نامه. از شاعران پیرو این فرقه میتوان سید عمادالدین نسیمی که او را

۱- تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری تألیف دکتر کامل مصطفی‌الشیبی ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو صفحه ۲۱۶ - ۲۱۵
 ۲- تاریخ ادبی ایران جلد اول ترجمه علی پاشا صالح صفحه ۶۷

زنده بجرم فساد عقیده در شهر جلب پوست کردند (۸۲۰ هجری) ز لطیفی و عاشق چلبی و رفیعی را نام برد که بیشتر اشعار خود را به ترکی سروده اند. این فرقه چنانکه نوشته شد در ایران کار مهمی انجام ندادند بعد از فنای مؤسس آن و جانشین وی این فرقه بکلی از میان رفت ولی برعکس این عقیده در ترکیه انتشار بسیار یافت و با وجود همه آزارها و مجازاتها که مورخان درباره پیروان حروفیه ثبت کرده اند جماعتی کثیر پیرو آن شدند.

جنبش نقطویان یا پسیخانیان

درباره نقطویان (پسیخانیان) اطلاعات زیادی در کتابهای تاریخی قرن هشتم و نهم هجری موجود نیست بدیهی است این موضوع با سیاست کتاب سوزان و قتل عام بی رحمانه رهبران و پیروان این جنبش قابل توجیه می باشد.

بنیانگذار این جنبش محمود پسیخانی از اهالی پسیخان (یکی از روستاهای بخش مرکزی رشت) بود. روستای پسیخان در تاریخ شورشهای روستائی گیلان در قرن هشتم هجری همواره محل برخورد و برخوردهای روستائیان، با حکومتهای فئودالی و حکام بهره کش بیه پیش (گیلان شرقی - لاهیجان و لنگرود) و بیه پس (گیلان غربی - فومن و رشت) بوده است و محمود پسیخانی در چنین محیط پرتحرک و ناسازگار اجتماعی پایه عرصه وجود نهاد.

محمود پسیخانی از هم فکران و یاران فضل الله نعیمی استرآبادی رهبر و پیشوای مبشر و فعال حروفیان بود.

همانطور که در ورقهای پیش در این مجلد نوشته شد جنبش حروفیان متشکل از پیشه‌وران و صنعتگران خرده پای شهری بود و هدف رهبران آن در درجه نخست نبرد با ظلم و جور حکام تیموری بود که منابع اولیه اقتصادی را در انحصار خود گرفته بودند، در درجه دوم مبارزه با روبنای عقیدتی آنان یعنی مذهب رسمی و دولتی حکام

منفعت طلب و بهره کش بود که زیرلوای آن بر طبقات پائین اجتماع استیلا یافته بودند.

بدین ترتیب باید گفت: ریشه اصلی این جنبش از قشرهای پائین اجتماع و پیشه‌وران خرده پای شهری آبیاری میشد و نماینده منافع عمومی صاحبان حرفه و فن بود.^۱

محمود پسیخانی پس از مدتی یعنی در سال ۸۰۰ هجری از حروفیان جدا شد و سازمان سیاسی - فرهنگی نقطویان را بر پایه حمایت کلی از روستائیان به وجود آورد. برخی نوشته‌اند محمود پسیخانی گیلانی بر اثر اختلاف عقیده از درگاه فضل‌الله نعیمی استرآبادی رهبر حروفیان رانده شد و در نزد آن طایفه محمود مطرود یا مردود لقب یافت. وی علی‌رغم استاد و مرشد خود آرمان نوی آورد که پیروان او را نقطویه گفتند.

محمود پسیخانی پیشوای نقطویان با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی زمان و آرمان مردم گرائی خود برای مقابله با ظلم و ستم و استثمار و محرومیت روستائیان از زمین، با شعار خاك (زمین) نقطه اصلی هر چیز است، سخنگوی راستین روستائیان محروم و بی‌زمین گردید و از این پس پیروان او به نقطوی معروف شدند.

محمود اصل همه موجودات را خاك میدانست و بهمین مناسبت آن را (نقطه) میخواند. ایشان را واحدیه و امناء نیز خوانده‌اند زیرا ایشان هر کس را که زناشوئی نکرده بود (واحد) و هر کس که زناشوئی کرده بود (امین) میخواندند.

مورخان و تذکره نویسان محمود پسیخانی مؤسس فرقه نقطویان را صاحب هفده کتاب و یک‌هزار رساله دانسته‌اند^۲ با این حال هیچ‌گونه اثری از محمود پسیخانی باقی نمانده است.

ابراهیم بن قاضی نور محمد مینویسد: «محمود پسیخانی در رساله

۱- جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان (نقطویان) تألیف میرفطروس صفحه ۶۱

۲- دانشمندان آذربایجان صفحه ۳۱ و اثرنامه گرگانی صفحه ۱۴

«میزان» عالم را قدیم میداند و به اصل تکامل موجودات اشاره میکند و برتری عجم را اعلام میدارد.^۱

در مرکز آئین محمود پسیخانی انسان قرار دارد. نه نیروی موهوم و ملکوتی. وی همواره عزت و استقلال انسان را در پهنه هستی توصیه و اعلام و تثبیت می کند.

محمود پسیخانی به انسان و به نیروهای خلاق و نهفته در وجود انسان ایمان و اعتقاد راسخ دارد و برای پی ریزی سعادت و خوشبختی بشر تأکید می کند که هیچ نیروئی بالاتر از نیروی خود انسان وجود ندارد و انسان باید همواره برای رفع معضلات زندگی از خود یاری بجوید^۲ چنانکه بابا افضل کاشی در قرن هفتم هجری سروده است:

ای نسخه نامه الهی که توئی

وی آینه جمال شاهی که توئی

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

محمود دهداری که از دشمنان سر سخت پسیخانیان بود می نویسد:

... و طایفه دوم از منکران وجود واجب، ملاحظه تناسخیه اند که

خود را نقطویه می خوانند، آنها خود را خدا میدانند ... و می گویند

که انسان تا خود را نشناخته، بنده است و چون خود را شناخت، خدا

است. بطور کلی موجودات در آئین نقطویان تصویری و ذهنی نیستند

بلکه مرکب و محسوس اند.^۳

دکتر صادق کیا می نویسد: پسیخانیان (نقطویان) انسان را

می پرستیدند.^۴

پس از تعقیب و کشتار رهبران و پیروان حروفیان عده ای از

۱- دبستان المذاهب صفحه ۲۴۶

۲- «استعین بنفسك الذی لا اله الا هو» از خویشان یاری جوی زیرا که غیر از تو، نیرو و خدائی نیست. (محمود پسیخانی)

۳- نفایس الارقام صفحه ۲۴ نسخه خطی مجلس شورای ملی

۴- پسیخانیان یا نقطویان تألیف دکتر صادق کیا صفحه ۱۱

پسیخانیان (نقطویان) نیز دستگیر شده و بقتل رسیدند. از چگونگی مرگ محمود پسیخانی اطلاع دقیقی در دست نیست بعضی از مورخان و تذکره‌نویسان نوشته‌اند که جسد او را در خم تیزاب کشته یافتند با در نظر گرفتن تاریخ سوء قصد به شاهرخ تیموری توسط یکی از حروفیان بنام احمد لر (۸۳۰ هجری) و سال مرگ محمود پسیخانی (۸۳۱ هجری) احتمال داده می‌شود که پس از سوء قصد به شاهرخ و تعقیب و دستگیری و نابودی پیروان حروفیه محمود پسیخانی مؤسس و بنیانگذار نقطویان (پسیخانیان) نیز دستگیر و شکنجه و مقتول شده است.

بعد از کشته شدن محمود پسیخانی بیشتر زهبران و پیروان نقطویان به هندوستان فرار کردند. از این تاریخ بعد از نقطویان اثر آشکاری در ایران نیست و اگر اجتماع و فعالیت‌های نیز داشته‌اند بطور سری و نهانی بوده است.

در آغاز حکومت شاه طهماسب صفوی بار دیگر نقطویان (پسیخانیان) در عرصه مبارزه‌های اجتماعی ظاهر شدند و تبلیغات و تعلیمات و مبارزات خود را بر ضد حکام فئودال تاپایان حکومت شاه عباس اول ادامه دادند.

از ویژگی‌های جنبش نقطویان اعتقاد به قدمت عالم و توجه به اصل تکامل موجودات و برتری عجم بر عرب است، چنانکه محمود پسیخانی طراح متفکر این آئین گفته است:

رسید نوبت رندان، عاقبت (محمود)

گذشت آنکه عرب طعنه بر عجم میزد

(البته منظور وجود خود او و آوردن مقررات آئین نقطویه است) در مرکز آئین نقطویان انسان قرار دارد بهمین علت همواره به پیروان این آئین توصیه می‌شود که در جهان هستی هیچ نقطه اتکائی جز وجود خود جستجو نکنند و کاوش در جهان موجود را بطور

استدلالی برای نیل به مقاصد والای انسانی برگزینند. و بی تردید از این راه به حقایق جهان هستی دست خواهند یافت.
به مضمون اشعار شیخ علاء الدوله سمنانی عارف بزرگ اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری که میگوید:
مقصود منم ز کعبه و بتخانه

محروم بود از این سخن بیگانه

در نه قدمی در این میان مردانه
تا کشف شود حقیقت افسانه

سری که میان نظر مردانست

پوشیده ز چشم جمله نامردانست

مجموعه اسرار خدا انبانست

هر کس که به سر آن رسدانس آنست

علامه محمد اقبال لاهوری مردم گرای بزرگ مشرق زمین در عصر حاضر نیز گفته است:

زانجم تا به انجم صد جهان بود

خرد هر جا که پر زد آسمان بود

ولیکن چون بخود نگرستم من

کران بی کران در من نهان بود

یا:

ضمیر کن فکان غیر از تو کس نیست

نشان بی نشان غیر از تو کس نیست

قدم بی باک ترنه در ره زیست

به پهنای جهان غیر از تو کس نیست

و سرانجام:

کرا جوئی، چرا در پیچ و تابی؟

که او پیدا است تو زیر نقابی

تلاش او کنی جز خود نبینی
تلاش خود کنی جز او نیابی

مشعشعیان «آل مشعشع»

بعد از سقوط و انقراض حکومت اسماعیلیان در ایران (۶۵۴ هجری) فعالیت شیعیان اثنی عشری (دوازده امامی) بیش از پیش گسترش یافت، در این هنگام برای مقابله با استیلا یافتگان جدید یعنی مغولان و سپس تیموریان و مذهب حاکم یعنی تسنن ائتلاف فکری تصوف و تشیع بیش از هر وقت دیگر ضروری بود به همین جهت در اثر پی گیری متفکران ایرانی این حرکت جدید پی ریزی شد. یکی از نتایج در آمیختن تصوف و تشیع در معنای وسیع آن جنبش‌های ملی و دینی ایرانیان در قرن‌های هشتم و نهم هجری است که شرح آنها در این تألیف آمده است. در دنباله این جنبش‌ها که جنبه تصوف و تشیع را همراه داشته است نهضت مشعشعیان یا آل مشعشع می باشد. که بوسیله سید محمد پسر فلاح از شاگردان احمد بن فهد صوفی و عالم بزرگ شیعه که شرح حالش در ورق‌های آینده این مجلد خواهد آمد به منصب ظهور رسید. بطوریکه نوشته‌اند ابن فهد با مادر محمد پسر فلاح ازدواج کرد. محمد در خانه شوهر مادر بزرگ شد و یکی از دختران پدر خوانده خود را به همسری گرفت و در سلك شاگردان ابن فهد درآمد دانش وسیع استاد تأثیر خود را بر محمد پسر فلاح گذاشت، لیکن بنظر می آید که وی به جنبه‌های افراطی و استثنائی آن توجه داشت و دقت خود را روی تصوف که پدید کننده کرامت‌های ظاهری بود متمرکز کرد، محمد پیش از آنکه در منزل ابن فهد در حله یا کربلا ساکن شود ظاهراً در واسط میزیست و بعدها گاهی بدانجا مسافرت میکرد و دوستان قدیم را ملاقات مینمود و همراه آنان به

ورزش تیراندازی می پرداخت و در همان اوقات می اندیشید که با استفاده از گسیختگی اجتماعی و سیاسی ممالک اسلامی در آن ایام دعوی مهدیگری بنیاد کند.

محمد، حرکت خود را با مقدمه صوفیانه‌ای آغاز کرد، یکبار به مدت یکسال تمام در مسجد جامع کوفه اعتکاف جست، قوتش اندکی آرد جو بود که با آن میزیست. در این مرحله محمد بن فلاح موفق شد به خود يك هیأت و عنوان صوفیانه بدهد، آنگاه شروع به اظهار بعضی دعاوی نمود از این قبیل که: «من مهدیم، بزودی ظهور خواهم کرد» و «عنقریب عالم را خواهم گشود و شهرها و دیه‌ها را میان یاران و پیروانم تقسیم خواهم نمود»^۱ این ماجرا در سال ۸۴۰ هجری و اواخر زندگی ابن فهد بود. در آن هنگام آرزوی بزرگ محمد بن فلاح آن بود که با آگاهی از علوم غریبه، به نیرویی مادی دست یابد و در راه تأیید ادعای خود به کار گیرد که به اضافه نیروی شخصیت و نسب سیادتش، بدان وسیله نیز اطمینان مردم را جلب نماید و ترس از دل پیروان بزداید. مشهور است که ابن فهد کتابی در علوم غریبه نوشته بود و می‌ترسید مبادا بدست کسی بیفتد که از آن برای منافع شخصی سود جوید. محمد بن فلاح در ایام بیماری استاد به آن کتاب دست یافت پس از آن به منظور جلب دوستی قبائل عرب ساکن اطراف واسط بدان سو شتافت. اهمیت و خطر اقدام ابن فلاح چندان بود که ابن فهد فتوای قتل وی را صادر کرد و نزد منصور بن قبان عبادی، فرماندار واسط، کس فرستاد و دستگیری ابن فلاح را خواستار شد. ابن فلاح تنها بدین عذر که گویا صوفی سنی است و ابن فهد و پیروانش، شیعه و دشمن ویند، نجات یافت^۲ و به این ترتیب آزادی کامل بدست آورد که بلافاصله به حویزه برود و شروع به دعوت کند و از طریق شعبده و تردستی که بدان معرفت داشت، عشیره‌های عرب پراکنده در بطائح را به سوی خود

۱- تاریخ پانصدساله خوزستان تألیف احمد کسروی چاپ سوم صفحه ۹
 ۲- مجالس المومنین صفحه ۴۰۳ - تاریخ العراق بین احتلالین جلد سوم صفحه ۱۱۱

بکشد. این موفقیت قبایل دیگر را در پیوستن بدو تشویق نمود. پس از این کامیابی‌ها، محمد پسر فلاح خود را مشعشع و پیروانش را مشعشعین نامید، نیروی جنبش بطور کلی از توانایی عظیم روحی شخص محمد پسر فلاح به عنوان يك وارث امامان سرچشمه می‌گرفت و دعوی مهدویت و نتیجه طبیعی آگاهی از آن نیرو بود. و به دو دلیل مایه بیم و موجب مخالفت ابن‌فهد واقع شد:

یکی آنکه ابن‌فهد این ادعای محمد بن فلاح (یعنی وارث امام بودن) را بکلی رد می‌کرد و دوم آنکه اصولاً با قیام مسلحانه جز در زیر پرچم مهدی مخالف بود.^۱ به نظر احمد کسروی محقق معروف معاصر، محمد بن فلاح دعوی مهدیگری نداشت بلکه خود را نایب امام و باب یا وکیل مهدی (عج) می‌دانست^۲ ولی منتظر فرصت مناسب بود تا دعوی خود را به مهدیگری و پیغمبری وجه پسا خدایی تبدیل کند^۳ نکته مفیدی که در اینجا باید ذکر کرد اینست که کسروی دعوی معارضه باقرآن را به محمد بن فلاح نسبت داده و نیز به گفته کسروی، او زیارتنامه‌ای در حق خود به عنوان امام، انشاء کرده بود که پیروانش هر روز آن را قرائت کنند و نیز مناجاتی نوشته بود که در آن اصحابش وی را ولی‌الله می‌خواندند و بدرگاه خدا شفیع می‌بردند و در نامه‌هایش خود را همچون داناترین آدم روی زمین ستوده است. کسروی مطالب مزبور را از کتاب محمد بن فلاح به نام «کلام‌المهدی» بدست آورده که حاوی خطبه‌ها و منشورهای ابن‌فلاح و تنها نسخه آن متعلق به شیخ ابو عبدالله زنجانی مجتهد بوده است. کسروی قسمتهایی از این کتاب را که در نظر داشته در تحقیق خود (تاریخ پانصد ساله خوزستان) مورد استفاده قرار دهد به فارسی ترجمه کرده است و در کتاب دیگرش مشعشعیان، دونص بسیار مهم دیگر نیز بدان افزوده. بدیهی

۱- این نظریه شیعیان اثنی‌عشری (دوازده امامی) است.

۲- تاریخ پانصدساله خوزستان تألیف احمد کسروی صفحه ۲۳ - مشعشعیان تألیف احمد کسروی صفحه ۱۲۷

۳- تاریخ پانصدساله تألیف احمد کسروی صفحه ۲۹

است این کار وی کوششی بسیار ارزنده در شناسائی کامل مشعشعیان و مؤسس آن می باشد که مورد استفاده محققان قرار گرفته است.

پیش از آنکه پاپای حوادث تاریخ با این جنبش همراهی کنیم بجاست کمی تأمل کنیم، نخست مختصری درباره کتاب احمد بن فهد که گویا از پایه های دعوت ابن فلاح بود سخن گوئیم، آنگاه درباره معنی شعضه که به اصطلاح صوفیانه (طریقه) وی بود بحث کنیم، سپس آن منطقه جغرافیائی را که دعوت ابن فلاح در آنجا به شکل موفقیت آمیزی انتشار یافت بشناسیم، زیرا این بررسیها ما را در فهم جنبش و جنبه های مختلف آن یاری خواهد کرد.

در آن دوران جامعه اسلامی سرشار از روحیه نومیدی و احساس ناتوانی بود، حتی پادشاهان که سر رشته کارها در دستشان بود برای تحقق خواسته های خود به طلسم و دعا متوسل میشدند. مثلاً در نتیجه انتشار این تمایل در میان عامه، غلبه شاهرخ را بر قرايوسف به سال ۸۲۸ هجری بدین سبب می پنداشتند که شاهرخ سوره فتح را دوازده هزار بار قرائت کرده بود و از این رو مصنفان به این رشته ازمعرفت روی آوردند و حوادث و توجیهات مشابهی را ضبط کردند و آنگونه تدبیر و تسخیر و تصرف، علم مستقلی قلمداد شد. مثلاً غیاثی مورخ معاصر ابن فلاح علت کشته شدن پیر بوداق را به سال ۸۷۰ هجری به علت (تأثیر قرآن ثانی بر سرطان) دانسته و کشته شدن حریف غالب وی جهان شاه را به سال ۸۷۲ هجری تحقق پیشگوئی قرآن در سوره روم شمرده است، زیرا (۸۷۲ برابر ارزش عددی بضع سنین میشود). و نیز به نقل غیاثی عبدالرحمن بسطامی یکی از علمای حروف در مورد هزیمت جهان شاه بدست حسن بیگ گفته است: «چون جیم بر سر کشی افزود، میم فرزند عثمان را منکوب کرد.» به همین ترتیب کارهای بسیاری را نیز که بدست مشعشعیان انجام پذیرفت مقرون به همین (قرانات) شمرده است متأسفانه مردم قرن هشتم و نهم به این دلخوش بودند که قدرت تقدیر رهبر حوادث است و نیروی شمشیر بخودی خود ارزشی

ندارد و فقط ابزار تحقق تقدیر است، بنابراین آدمی می‌تواند با تعمق در فهم اسرار قرآن و کوشش در پرورش نیروی مکاشفه روانی، به کمک علم اعداد و حروف و با دلالت «قرانات» ستارگان به راز آینده دست یابد و از آن اطلاع عملاً استفاده کند. در چنین شرایطی طبیعی بود که منزلت کرامت‌های صوفیانه که در آن ایام جنبه عملی بسخود گرفته بود و عامه را مجذوب نموده و توجهشان را جلب می‌کرد بالا رود، به همین دلیل، منزلت اجتماعی صوفیان به ویژه نزد امیران مغول و بطور کلی نژاد ترك ترقی نمود.

اما شعله که اسم خاص طریقه محمد بن فلاح گردیده در اصل یعنی تفرقه به ویژه در مورد نور، از همین ریشه است (شعاع) به معنی جدا شدن و جدا کردن این ماده به معنی «پاشیده شدن خون و اختلاف نظر و پراکنده شدن خوشه و ریخته شدن شیر» نیز آمده است کاربرد شعله در مورد شراب نیز به ظاهر بر همین اساس است بطور کلی کلمه شعله و شعلسانی در آثار بعضی از متفکران ملازم نور و پرتو بکار رفته و از اینجا است که حسین پسر منصور حلاج نور الهی را شعلسانی وصف کرده، نص سخن وی این جهت را روشن تر می‌کند: (نسبت عارف بخدا به مثابه شعاع خورشید است که از او بر آمده و به سوی او باز می‌گردد و از او کسب نور می‌کند)^۱

معنی شعله به وسیله محمد بن فلاح تحول جدیدی یافته و ملازم شده با قرآن یا امر الهی یا عنایت خدایی که پس از مشکلات و ریاضات و آزمایشها ظاهر میشود.

اما درباره منطقه‌ای که محمد بن فلاح برای نشر دعوت غالیانه‌اش اختیار کرد و از جمله عوامل مساعد پیروزی نهضت وی بود باید گفت: ناحیه موسوم به بطائح، يك رشته زمینهای باتلاقی بود که از واسط تا خوزستان ادامه داشت برکنار از دنیای خارج و معمولاً

۱- فهرست ابن ندیم صفحه ۱۹۰ - رساله ابن قارح، ضمن (رسائل البلغاء) گردآوری محمد کردعلی صفحه ۲۶۲

پناهگاه کسانی بود که بر جان خود بیمناک بودند.

بنابر این مردم بطائح از روحیه‌ای صوفیانه برخوردار بودند و گرایش به کرامات از زمان احمد رفاعی (متوفی به سال ۵۷۸ هجری) شیخ طایفه بطائحید در آنان نهفته بود و آمادگیشان برای جنگ تعرضی چندان بود که فقط منتظر رهبری بودند. با ظهور محمد پسر فلاح این موج بنیانکن عربی که دیرگاهی ساکن میبود به جنبش درآمد و تمام قوه نهفته آن زیر رهبری مردی از امکانات پیروان و محیط به فرهنگ زمان و شیوه‌های بهره‌گیری از آن فرهنگ و امکانات برای عمل سیاسی، شکوفا شد. خط مشی ترسیم شده از آغاز این بود که جنبش در قالب موجی بنیانکن از مصادره و تاراج براساس کافر شمردن مسلمانان و در نتیجه حلال شمردن مال ایشان، شکل گیرد. از جمله چیزهایی که بر وجود این نیت دلالت می‌کند آنکه محمد پسر فلاح چهار پایان متعلق به اتباع خود را به قیمت نازلی فروخت تا برای ایشان اسلحه بخرد که با آن بجنگند^۱ با استیلای قحط و گرسنگی بر پیروانش علاقه و توجه او به جنگ شدت یافت و بر آن شد که بکوشد در ایشان آتش اشتیاق جهانگشائی را برافروزد تا فقرشان به غنای تبدیل گردد و از آن منطقه دور افتاده بی‌حاصل برهند. بر اراضی پربرکت مجاور مسلط شوند و بر اموال اهالی آنجا دست یابند.

این حرکت گسترش طلبانه در آغاز به سال ۸۴۴ هجری باشکست مواجه شد. لیکن ابن فلاح با اتکاء به نیروی چاره اندیشی خود و شکیبایی پیروان توانست در مقابل عوامل نابود کننده ایستادگی کند و نیرویش با گذشت زمان فزونی یافت تا پسرش که به سال ۸۴۱ هجری زاده شده بود بزرگ شد و به مولا علی شهرت یافت. پس سرپرستی سپاه را بدو وا گذاشت و خود با کمال آرامش و نرمی به اداره امور پرداخت. بسی نگذشت که قوای مشعشعیان بر بسیاری از شهرهای عراق

۱- قاضی نورالله شوشتری مؤلف مجالس المومنین نوشته است که: (محمد بن

فلاح ماده گاوی را به يك شمشیر و ده درهم پول میفروخت) صفحه ۴۱۸

و خوزستان و فارس و زمینی از اهواز تاحله استیلا یافت. آورده‌اند که در آن ایام بر اثر بکار بردن بعضی اسماء «اسلحه و هیچ چیز زیانمند دیگر بر تن افراد مولا علی کارگر نبود». گستاخی این مولا علی به حدی رسید که به سال ۸۵۷ هجری پس از تصرف نجف، محجر ضریح امام علی بن ابیطالب (ع) را سوزانید، به این دستاویز که: علی (ع) خداست و اطاعتش و واجب می‌باشد^۱ و نیز چنان بی باک بود که در سال و شمشیرهای یادگاری در خزانه حرم را برای استفاده در جنگ برداشت و اعلام کرد که روح علی بن ابیطالب (ع) در وی حلول نموده است.^۲

یعنی اینکه خود علی (ع) است و همو ولی و قطب و امام و مظهر خداست و اطاعتش واجب می‌باشد^۱ و نیز چنان بی باک بود که در سال ۸۶۰ هجری به بغداد هجوم برد و غارتگریها کرد و مشایخ رباط سلمان را از دم تیغ گذرانید. این همه از جنبشی که پایه‌اش از آغاز بر معجزات و خوارق عادات و مهدیگری و یکسان شمردن حکم امام مرده و زنده بود، طبیعی مینمود. پس از جوانمرگ شدن مولا علی (سال ۸۶۱ هجری) سرپرستی نیروهای جنبش را بار دیگر سازمان دهنده نخستین آن، محمد بن فلاح به عهده گرفت و با مرگ او به سال ۸۶۶ هجری، محسن فرزند دیگرش روی کار آمد و مردی علم دوست بود چنانکه شمس الدین محمد استرآبادی حاشیه خود را بر تجرید بنام او نگاشت. وی در سال ۸۹۳ وفات یافت. ولی تأثیر فقدان مولا علی، جنبش راناتوان ساخته بود و هنگامی که دولت صفویه بر اساس دعوتی مشابه دولت مشعشعی ظاهر شد، امکان نداشت که دو حرکت در کنار هم باقی باشند، از این رو شاه اسماعیل صفوی به سال ۹۱۴ هجری این دولت

۱- تاریخ العراق جلد سوم صفحه ۱۱۵- تاریخ غیاثی صفحه ۲۶۹

۲- مجالس المؤمنین تألیف قاضی نورالله شوشتری صفحه ۴۱۹

۳- جای بسی تأسف و تألم است که: عوام فریبی و ریا و سالوس و تقلب با استفاده از معتقدات مردم ناآگاه و خوش باوری عوام چه فجایی در طول تاریخ بجای گذارده و می‌گذارد.

کوچک را برانداخت و دستاویزش این بود که فیاض پسر محسن فرمانروای مشعشی دعوی خدایی دارد و طرفدارانش او را مظهر علی (ع) می‌دانند و می‌پرستند و نیز به قتل دو برادر فیاض، علی و ایوب فرمان داد^۱

سرانجام این امارت تحت الحمايه صفویان گردید و امیران مشعشی آلت دست آنان شدند و طبق دستور ایشان کار می‌کردند. کار به جائی کشید که مشعشیان بتدریج از اظهار غالیگری کاستند و تبدیل به اشراف ثروتمندی گردیدند که فقیهان در دفاع از ایشان کتابها نوشتند و تمام گناهها را به گردن مولا علی انداختند و او را نکوهیدند و آخر چنان شد که از خود مشعشیان، فقیهان دوازده امامی مذهب برخاستند و کتابهایی باب‌پسند شیعیان میانه‌رو نوشتند^۲ در اینجا باید گفت که تشیع در اوایل حکومت صفویان آمیزه‌ای بود از غالیگری مشعشیان و میانه‌روی دوازده امامیان، همراه با گرایشی صوفیانه به کرامت و ولایت، و این همه از باب همگامی با روح زمان (وحدت ملی) بود که افکار بدعت‌آمیز تصوف بر آن غلبه داشت. و از اینجاست که می‌بینیم تشیع به سطحی از ایده‌الیزم رسید که گرچه خود صفویان متوجه جهات افراطی آن نبودند ولی فرقه‌های دیگر اسلامی، جنبه‌های زیاده‌روانه آن را بازگو می‌کردند.

پس از آنکه میل پادشاهان صفوی به ریاست جوئی معنوی که عملاً بدان دست یافته بودند بتدریج سستی گرفت و نیز با ظهور عده‌ای از عالمان شیعه که در راه حق سرزنش ملامتگران را به‌چیزی نمی‌گرفتند، آن گرایش غلوآمیز شیعی مربوط به مراحل نخستین حکومت صفوی نیز از اهمیت افتاد.

۱- مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری صفحه ۴۲۰ - تاریخ شاه اسماعیل

صفوی صفحه ۸۲ - تاریخ عالم‌آرای عباسی جلد اول صفحه ۲۷

۲- شرح حال خلف بن عبدالمطلب از احفاد محمد بن فلاح و نیز احوال پسرش

(سید) علیخان را دروضات الجنات ملاحظه کنید.

جنبش نوربخشیان

مؤسس و بنیان‌گذار جنبش نوربخشیان محمد نوربخش است که صوفی‌ئی شیعه مذهب بود وی درقائن مرکزبخش قهستان (کهستان) تولد یافت پدرش عبدالله از احساء بحرین برای سیاحت و زیارت قبر علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان دوازده امامی به طوس رفته و در قائن مقیم شده بود، محمد در سال ۷۹۵ هجری متولد شد. وی چنان تیزهوش بود که در هفت سالگی قرآن را از بر کرد و به سرعت در همه علوم زمان خود تبحر یافت و مریدخواجه اسحاق ختلائی شاگرد سید علی همدانی گردید. مرشدش از استعدادهای وی چنان به شگفت آمد که او را نوربخش لقب داد^۱ این نام یادآور مشعشعیان است. خواجه اسحاق که خود در صدد قیام برضد شاهرخ تیموری و تشکیل يك دولت صوفیانه بود، در محمد نوربخش، صفاتی دید که به او جرأت داد از وی برای تحقق یافتن رؤیایش سود جوید. از این جهت اصرار زیادی داشت که علوی بودن او را از طریق مکاشفه صوفیانه مؤکد سازد^۲ تا بتواند عامه مردم به ویژه صوفیان را به جمع شدن گرد او به عنوان مهدی بکشاند. همانندی نامش یعنی محمد بن عبدالله با نام پیغمبر اسلام او را در توجیه این دعوی کمک می کرد، چون طبق بعضی اخبار مهدی همنام پیغمبر است^۳ و پدرش نیز محمد نوربخش که اصرار داشت این مطابقت اسمی با پیغمبر (ص) و در نتیجه با مهدی هرچه شامل تر باشد پسر خود را قاسم نامید تا نام کاملش چنین بشود: «ابو القاسم، محمد بن عبدالله» خواجه اسحاق با محمد نوربخش به سمت خلیفه الخلفای خود و به عنوان شیخ طریقه سید علی همدانی بیعت نمود

۱- محفل الاوصیاء صفحه ۵۵۳ - طرائق الحقایق جلد دوم صفحه ۱۴۳

۲- مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری صفحه ۳۱۴

۳- این دسته روایات از ساخته‌های طرفداران محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب معروف به نفس زکیه است که در اواخر عهد امویان دعوی مهدیگری کرد.

و در روز بیعت به ۱۲ نفر بیعت کننده محض تیمن به تعداد ائمه اکتفا شد.

از ممیزات طریقه نوربخشیه سیاهپوشی بود، چون این رنگ نماد نور^۱ و زندگی غیبیان شمرده میشد. و نور بخشیان را از حروفیان که سفید می پوشیدند جدا می کرد. بعدها پیروان نوربخش، این شعار را به عمامه سیاه بدل کردند که مبدل به شعار نهضت شد و مایه افزایش هیجان مردم در پیوستن بدان گردید. تأثیر این شعار در عامه چندان بود که حکومت وقت نوربخش را از کاربردن آن منع کرد^۲.

جنبش نوربخشیان به سال ۸۲۶ هجری در کوه تیری از قلعه‌های ختلان آغاز گردید. با آنکه خود نوربخش معتقد بود که تا آمادگی کامل باید اعلام شورش را به تأخیر انداخت، ولی خواجه اسحاق از شدت هیجان عجله کرد. قیام پیش از آنکه شروع شود شکست یافت. زیرا دسته‌ای از صوفیه از این جنبش انشعاب کرده به گروهی دیگر که زیر رهبری عبدالله مشهدی مخالف و رقیب محمد نوربخش در ریاست طریقه بودند، پیوستند. این جنبش به کشته شدن خواجه اسحاق و برادرش و دستگیری واعزام محمد نوربخش به هرات پایتخت تیموریان منتهی شد. شاهرخ که از انتشار دعوت حروفیان (حروفیه) در سپاه خود قبلاً برآشفته بود با پدید آمدن این حرکت تازه، در صدد برآمد هر دو را ریشه کن کند. ولی نوربخش به اندازه‌ای مورد علاقه مردم بود که ظاهراً شاهرخ جرأت نکرد او را بکشد، بنابراین فرمان داد به شیراز تبعیدش کنند و در آنجا وی را در انتخاب تبعیدگاه جدید آزاد گذاشتند. او به گردش در شوشتر و بصره و جله و بغداد پرداخت و عتبات مقدس شیعه را زیارت کرد. پیدا است که او شکست خود را نپذیرفته بود. پس به کردستان رفت تا دعوت خود را در آنجا پیرا کند، اهالی کردستان

۱- راجع به معنی رنگ سیاه که رمزی است از نور سیاه به شرح گلشن راز شبستری نوشته محمد بن یحیی لاهیجی از خلفای نوربخشیه، با مقدمه کیوان سمیعی ورقهای هشتاد و چهار و هشتاد و پنج مقدمه و ۹۶ و ۹۷ متن مراجعه شود.

۲- مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری صفحه ۳۱۵

تابع وی شدند و به نامش سکه زدند. به همین سبب شاهرخ مضطرب شد. کار بدانجا کشید که نوربخش را دیگر بار بازداشت و زندانی کردند و از آنجا به هرات بردند و در آن شهر زنجیر بر پا بر روی منبر اعلان کرد که دعوی خلافت و هر چه بدان مربوط میشود نداشته و ندارد. در نتیجه این «اعتراف» اجازه یافت که به تدریس فقط علوم رسمی بپردازد به شرط آنکه دانشجوی، زیاد نپذیرد و عمامه سیاه بر سر نگذارد. سرانجام از وی خواسته شد که قلمرو تیموریان را ترك گوید و به بلاد روم رود، ولی او ترجیح داد که در ایران بماند و گیلان را انتخاب کرد. پس از مرگ شاهرخ تیموری به سال ۸۵۱ هجری محمد نوربخش بهری رفت و به ترویج طریقه صوفیانه خود مشغول شد و هم در آنجا به سال ۸۶۹ هجری زندگی را بدرود گفت^۱

طریقه نوربخشیه با مرگ محمد نوربخش پایان نیافت. مسند ارشاد به پسرش قاسم فیض بخش رسید که در میان ایران و عراق رفت و آمد میکرد. پس از مرگ قاسم به سال ۹۲۷ هجری پسرش شاه بهاءالدین جانشین او شد و به همین ترتیب ادامه یافت از جمله شاه قوام‌الدین نوربخشی نواده قاسم فیض بخش به روزگار شاه طهماسب اول صفوی ریاست نوربخشیان ری را داشت و شاه طهماسب به سببی دستور داد ریش او را آتش زدند (سال ۹۴۳ هجری)^۲

از خلفای متصوف محمد نوربخش: اینان را باید نام برد: خواجه محمد پسر خواجه محمد سمرقندی که تذکره معروفی در شرح احوال و مقامات مرشد خود تألیف کرده و شمس‌الدین محمد پسر یحیی لاهیجی متخلص به اسیری شارح گلشن راز و شیخ محمد قوچانی (متوفی ۹۳۸- هجری) و سید ضیاءالدین نورالله پسر محمد شاه حسینی مرعشی شوشتری. از محمد نوربخش آثار زیر باقی مانده: کتاب الشجره الوفیه فی ذکر المشایخ الصوفیه، غزلیات، مجموعه شعری بنام واردات،

۱- مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری صفحه ۳۱۵ - ۳۱۴

۲- تاریخ نظم و نثر فارسی تألیف سعید نفیسی جلد اول صفحه ۴۴۱

رساله‌ای که به صورت بیانیه فرقه بکار میرفت، رساله دیگری در علم فراست (قیافه شناسی) باهمان هدف، رساله‌ای به‌عنوان الرسالة المعراجیه که قاضی نورالله شوشتری از آن نقل کرده و بالاخره رساله اعتقادیه که در مجله انجمن فرانسوی تحقیقات عربی دردمشق طی ورقهای ۱۸۴ - ۲۰۳ سال ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ میلادی چاپ شده است^۱

۱- تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری تألیف دکتر کامل مصطفی‌الشیبی ترجمه علی رضا ذکاوتی قراگزلو صفحه ۳۱۱ - ۳۱۸

پیشوایان مذهب شیعه از قرن هفتم تا نهم هجری

ابوالفضل شاذان

ابوالفضل شاذان پسر جبرئیل قمی از مراجع بزرگ تشیع در پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. تاریخ وفات او را در حدود سال ۶۱۸ هجری ثبت کرده‌اند. وی از دانشمندان ایرانی در فقه اسلامی بشمار میرود و در حجاز در شهر مدینه سکونت داشته‌است. تألیفات وی بیشتر در رشته علوم فقهی و تاریخ ائمه شیعه است و دو کتاب از او بنامهای: *ازاحة العلة فی معرفة القبلة*، *فضائل در مناقب ائمه اطهار*، معروف است.

نویسندگان کتابهای: *بحار الانوار* و *هدية الاحباب* و *رياض العلماء* و *مقابس الانوار* و *روضات الجنات* و *ريحانة الادب* و *تاريخ بیهق* و *معجم البلدان* از شرح حال و آثار شاذان پسر جبرئیل قمی سخن گفته‌اند.

فخار بن معد

فخار پسر معد پسر فخار شمس‌الدین ابوعلی موسوی حائری از عالمان شیعه در نیمه اول قرن هفتم هجری است که در سال ۶۳۰ هجری وفات یافته است.

فخار بن معد شاگرد ابن‌ادریس و شاذان بن جبرئیل بوده است. وی از محدثان جلیل تشیع محسوب است. سید عبدالحمید و محقق

حلی و شیخ شمس الدین و سید محی الدین ابو حامد محمد بن ابی القاسم و سایر مراجع شیعه از او روایت کرده اند. صاحب تنقیح المقال مینویسد: عده ای او را کم نظیر دانسته اند. فخار پسر معد دارای آثاری است که «کتاب اسلام ابی طالب والرد علی منکریه» از آن جمله است.

نجیب الدین ابو ابراهیم

نجیب الدین ابو ابراهیم محمد بن جعفر بن ابی البقاء هبة الله بن نماحلی رئیس فقیهان شیعه در عصر خود بود وی در سال ۶۴۵ هجری زندگی را بدرود گفت و در شهر نجف بخاک سپرده شد.

نجم الدین جعفر (ابن نما)

نجم الدین جعفر پسر محمد پسر جعفر که به (ابن نماحلی) مشهور است وی فرزند شیخ نجیب الدین ابو ابراهیم می باشد. ابن نما بنام صاحب کتاب «المقتل» «مثیر الاحزان» معروف است. او بعد از پدرش از بزرگترین مراجع شیعه در عصر خویش (قرن هفتم) بوده است.

سید رضی الدین ابو القاسم (ابن طاووس)

علی بن موسی بن جعفر که به ابو القاسم و ابو الحسن و ابو موسی کنیت یافته و رضی الدین ملقب شده و به ابن طاووس مشهور است از علمای بزرگ شیعه امامیه در قرن هفتم هجری است. وی نوه دختری ابن ادریس، پسر نوه دختری شیخ طوسی می باشد. علامه حلی کراماتی از ابن طاووس در مستدرک الوسائل نقل کرده است. از کثرت ورع و تقوی از فتوا در احکام شرعی امتناع می ورزید و جز کتاب غیاث الوری کتابی در فقه تألیف نکرد. فهرست آثار وی که اغلب آنها در ادعیه و عبادات و تهذیب نفس و دیگر وظایف دینی است در ریحانة الادب تألیف محمد علی مدرس آمده است^۱

وفات ابن طاووس را در سال ۶۶۴ هجری ثبت کرده‌اند.

خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی از دانشمندان و سیاستمداران و بزرگان عالیقدر شیعه در قرن هفتم هجری است. نام خودش و پدرش هر دو محمد و کنیه‌اش (ابوجعفر) است هنگام طلوع آفتاب روز شنبه یازدهم جمادی‌الاولی سال ۵۹۷ هجری در طوس متولد شد و آخر روز دوشنبه هژدهم ذیحجه سال ۶۷۲ هجری در بغداد زندگی را بدرود گفت و در کاظمین بخاک سپرده شد. از نظر منشأ اجتماعی از طریق پدر روحانی است ولی فرزندان وی هم اهل علم بودند و هم در سیاست مداخله داشتند.

محل سکونت خواجه ابتدا در طوس و بعد نیشابور و سپس چندی در قهستان بود از آن پس در الموت اقامت کرد و پس از ورود هولاکو خان مغول به ایران و قلع و قمع فرقه اسماعیلیان در مراغه و چندی هم در آخر عمر در بغداد زیست.

خواجه نصیرالدین طوسی با المستعصم خلیفه عباسی و ناصرالدین محتشم و خورشاه و هولاکو خان مغول معاصر بود. از نظر سیاسی و مذهبی با خاندان عباسی مخالف بود و بهمین علت هولاکو خان را به تسخیر بغداد و انقراض حکومت عباسیان تشویق کرد^۱ خواجه نصیر طوسی در ادبیات و علوم ریاضی و فقه و کلام و تاریخ و طب و حکمت و فلسفه دارای تألیفات عدیده است و کتابهای او مرجع تحقیق دانشمندان شیعه می‌باشد.

معروف‌ترین استادان وی: شیخ معین‌الدین سالم بن بدران، ابراهیم بن علی، شیخ ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهر، و فریدالدین داماد بوده‌اند.

۱- برای آگاهی بیشتر در این مورد به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (از سوک یعقوب لیث تا سقوط عباسیان) تألیف عبدالرفیع حقیقت مراجعه شود.

حوزه درس خواجه نصیرطوسی در مراغه بسیار مهم بوده و طالبان از ایران و سایر ممالک اسلامی بمنظور استفاده از محضرش به مراغه رفته و مستفید میشدند.

چنانکه برخی از بزرگترین دانشمندان عصر پس از وی از شاگردانش بوده‌اند، نظیر: قطب‌الدین شیرازی - علامه حلی - کمال‌الدین ابو محمد رضا بن فخرالدین آبی - سیدرکن‌الدین حسن بن محمد بن شرفشاه استرآبادی - کمال‌الدین عبدالرزاق معروف به ابن فوطی.

خواجه دارای تألیفات بسیار است که در ضمن شرح حال وی در فصل نهضت ادبی ایرانیان و هم‌چنین در فصل نهضت علمی و فلسفی ایرانیان در این تألیف آمده است، قسمت مهم آن کتابها در ریاضی و فلسفه و کلام و طب و اخلاق و مباحث فلسفی است، تحریرات ریاضی وی مانند تحریر اقلیدس و تحریر مجسطی مشهور است.

در میان دانشمندان شیعه معمولاً تحت عنوان صاحب کتاب «تجريد الکلام» معروف است. این کتاب در مدارس علوم قدیمه از جمله کتابهای درسی است و محل بحث و گفتگوی دائمی صاحب‌نظران می‌باشد.

سیاست و روحانیت هر دو در شخصیت خواجه نصیرالدین جمع بود در ترند ناصرالدین محتشم قهستان بسیار محترم بود و سمت ندیمی داشت. هم‌چنین در دربار اسماعیلیان و خورشاه آخرین فرمانروای این سلسله محترم میزیست و در کارهای مملکتی با وی مشورت میشد. در دربار هولاکوخان بقدری تقرب حاصل کرد که بنام وزیر اعظم نامیده شد.

در زمان هولاکوخان کلیه اوقاف ممالک به اختیار وی گذاشته شد و او منافع آن را صرف عالمان و طالبان علم میکرد. از لحاظ علمی بهترین کتابها را درباره علوم مختلف و هم‌چنین فرقه‌های اسلامی به‌ویژه فرقه اسماعیلیان و شیعیان نوشته است. آثار او درباره این دو گروه اسلامی مهمترین مرجع و سند

تاریخی است.

(شرح احوال علمی و فلسفی وی در فصل نهضت علمی و فلسفی ایرانیان در این مجلد آمده است)

محقق اول

جعفر پسر حسن پسر یحیی پسر سعید مشهور به «محقق اول» پد «محقق حلی» از مراجع مهم شیعیان در قرن هفتم هجری است، کنیه‌اش ابوالقاسم ملقب به نجم‌الدین است. پدر وی فقیه بود و او از خاندان روحانی بشمار می‌رود.

محقق اول در سال ۶۰۲ هجری متولد شده و در سال ۶۷۶ هجری در حله زندگی را بدرود گفته و در همانجا مدفون گردیده است. شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین با هولاکوخان مغول و خواجه نصیر الدین طوسی معاصر بوده و شاگرد فخار بن معد است مهمترین شاگرد او علامه حلی است.

تحصیلات محقق حلی در رشته فقه و اصول و علم کلام است و از شاعری نیز بهره‌ای کافی داشته تألیف‌های وی بیشتر در باب فقه و اصول و منطق است که مشهورترین آنها بشرح زیر است:

کتاب نافع مختصر «شرایع الاسلام» - رساله‌ای در باب قبله - کتاب معارج در اصول فقه - کتاب نکث‌النهایه که شرح نهاییه طوسی است - کتاب کهنه در منطق - کتاب نهج‌الاصول - کتاب التنبیه در منطق.

محقق اول از بزرگان فقیهان شیعه است که آثار او نزد علماء شیعه به عنوان سند و مرجع شناخته شده، ولی آنچه بیشتر شهرت دارد کتاب «شرایع الاسلام» او است که دانشمندان شیعه شرح بسیاری بر آن نوشته‌اند و به زبان فرانسوی نیز ترجمه و تفسیر شده است. اکنون نیز کتاب درسی مدارس علوم قدیمه و دانشکده حقوق دانشگاه تهران

علامه حلی

حسن پسر سدیدالدین یوسف مکنی به ابو منصور و ابن مطهر ملقب به آیت الله و جمال الدین و فاضل معروف به «علامه حلی» و در کلمات بعضی از اجله، موصوف به علامه الدهر دانشمند بزرگ و نامی شیعه در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است.

وی در روز ۲۹ رمضان سال ۶۴۸ هجری در حله متولد شد. زادگاه وی حله یکی از شهرهای مشهور عراق میان نجف و کربلا واقع است و از مراکز علمی شیعه بشمار میرود. این شهر به دستور سیف الدوله دیلمی یکی از امیران آل بویه (دیلمان) در سال ۴۹۵ هجری بنا شد. علامه حلی در خانواده‌ای متولد شد که همه از مردان علم و دانش و مراجع خاص و عام بودند. پدرش «یوسف سدیدالدین حلی» از بزرگترین علما و مراجع آن بشمار میرفت به این ترتیب از نظر منشاء اجتماعی علامه از خانواده‌های روحانی است.

وی از کودکی به تحصیل دانش پرداخت، علوم مقدماتی و فقه و اصول و تفسیر و حدیث و رجال را در «حله» نزد پدرش و سایر دانشمندان آنجا مانند دایی اش محقق حلی مؤلف کتاب «شرایع» و پسر عموی مادرش شیخ نجیب الدین یحیی پسر سعید حلی مؤلف کتاب «الجامع» و سید جمال الدین احمد بن طاووس و رضی الدین علی بن طاووس و حکیم مشهور «ابن میثم» بحرینی مؤلف کتاب «شرح نهج البلاغه» آموخت. به غیر از اینان خواجه نصیر الدین طوسی و علی بن عمر کاتبی قزوینی شافعی و محمد بن محمد بن احمد و جمعی دیگر از بزرگان شیعه و اهل سنت سمت استادی علامه حلی را داشته‌اند در آن زمان کشور ایران زیر بار ظلم و بیدادگری و قتل عام فرزندان

۱- پیشوایان مذهب شیعه نگارش دکتر منوچهر خدایارمجبی مجله وحید سال سوم صفحه ۷۰۲ - ۷۰۱

چنگیز مغول بود در موقع حمله هولاکوخان به بغداد (۶۵۶ هجری)^۱ علامه حلی در حدود ده سال داشت. پدرش سدیدالدین حلی به ملاقات هولاکوخان مغول رفت و به راهنمایی و صلاح‌دید خواجه نصیرالدین طوسی مشاور عالی هولاکوخان فرمانی صادر شد که بموجب آن اماکن مقدسه عراق از تجاوز مغولان محفوظ بماند. بدین حکم حله فعالیت علمی خود را از سر گرفت و این نابغه جوان بمنظور ملاقات و استفاده از محضر علمای سایر بلاد و دیگر فرقه‌های اسلامی به بغداد و دیگر شهرهای عراق مسافرت کرد. در این هنگام حکیم بزرگ خواجه نصیر طوسی در اواخر عمر خود همراه اباقاخان پسر هلاکوخان به عراق رفت در راه زیارت بقاع متبر که عراق وارد حله شد علامه حلی از این فرصت استفاده کرد و به منظور استفاده از محضر وی تا پایان عمر در سفر و حضر با او همراه بود.

علامه حلی بنابعد عوت سلطان محمد اولجایتو (خدا بنده) ایلخان مغول سفری به ایران کرد و مدتی در سلطانیه پایتخت او سکونت گزید و سلطان محمد را پیش از پیش به مذهب تشیع معتقد ساخت سپس در سفرها با وی همراه شد، در این سفرها از محضر عده‌ای از دانشمندان سنی مانند حکیم بزرگ و نامی نجم‌الدین کاتبی قزوینی شافعی معروف به دبیران که سرآمد عالمان منطق بود و دانشمندان مشهور دیگر چون برهان‌الدین نسفی و جمال‌الدین حسین پسر ابان نحوی از علمای ادب و شیخ عزالدین فاروقی واسطی از مجتهدان نامی و شیخ تقی‌الدین عبدالله پسر جعفر پسر علی صباغ حنفی کوفی و شمس‌الدین محمد پسر احمد شافعی کیشی خواهرزاده قطب شیرازی که مردی متکلم و فقیه بود استفاده برد. همچنین از مفیدالدین جهم‌اسدی و نجیب‌الدین محمد پسر نما و سید عبدالکریم ابن طاوس مؤلف کتاب «فرحة العزی» و

۱- برای آگاهی از ماجرای حمله هولاکوخان و انقراض دولت عباسیان به تاریخ نهضت‌های ملی ایران (از سوک یعقوب لیث تا سقوط عباسیان) تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود

بهاءالدین اربلی مؤلف «کشف الغمه» نیز که همه از عالمان بزرگ و فقیهان نامی شیعه بودند بدریافت اجازه روایت و نقل مطالب کتابهای آنان نائل آمد.

علامه حلی در صفات عالیّه انسانی و ملکات و سجایای نفسانی ممتاز بود، از زمان کودکی و دوران جوانی همواره به تهذیب اخلاق و تکمیل معلومات می پرداخت. وی خواهرزاده محقق حلی مؤلف کتاب شرایع است. علامه دانشمندی اجتماعی و متحرک و درعین حال عالمی عابد و پرهیزگار بود.

درباره شیعه شدن سلطان محمد خدابنده نوشته اند که سلطان بر اثر نفوذ عالمان حنفی خراسان در میان مذاهب چهارگانه شعبه حنفی را پذیرفت ولی وقتی که اختلافات دامنهدار علمای چهار مذهب و بدگوئیهای آنان را نسبت به یکدیگر دید آزرده خاطر شد، مغولان خواستند او را از اسلام برگردانند، یکی از امیران او که طرمطان نام داشت به انواع سخنان آراسته مذهب تشیع را در چشم او لجایتو بست. نیکوترین وجهی جلوه داد. این بیانات دل او لجایتو را به سوی اهل تشیع متوجه ساخت. اقبال و توجه او لجایتو (سلطان محمد خدابنده) به مذهب شیعه علمای این مذهب را بر آن داشت که از هر طرف به اردوی ایلخان مغول بیایند و با ادله کلام ایمان او را محکم سازند. در بین این عالمان علامه حلی و پسرش فخرالمحققین محمد بودند که به نزد سلطان محمد خدابنده رفتند. علامه حلی به رسم تحفه دو کتاب در اصول عقاید شیعه که تألیف کرده بود به پیشگاه سلطان برد. این دو کتاب یکی کتاب «نهج الحق و کشف الصدق» در کلام و دیگری «منهاج الکرامه فی الإمامه» است. سلطان محمد خدابنده علامه حلی و پسرش را بسیار محترم داشت و ایشان مقیم اردو شدند. بین علامه حلی و قاضی القضاات نظام الدین مراغه‌ای شافعی مناظرات بسیار در اثبات حقانیت مذهب شیعه و سنی واقع شد و در نتیجه او لجایتو بتدریج بر اثر مصاحبت با علامه حلی بیش از پیش به مذهب تشیع گروید و

مذهب شیعه رونق بسیار یافت و علمای این مذهب که در نقاط مختلف ایران و بحرین و عراق متواری بودند جنبشی از خود بروز دادند و کتابهایی تألیف کردند بدیهی است در این کار دخالت و تشویق علامه حلی از همه بیشتر بوده است.

سلطان محمد خدا بنده مدرسه‌ای برای اشاعه عقاید شیعه در سلطانیه بنا کرد که شصت مدرس و دویست شاگرد به آموختن مبانی و عقاید تشیع مشغول بودند. به غیر از این مدرسه متحرکی (سیاره) با خیمه و خرگاه ترتیب داد و هر جامیرفت آنرا با خود میبرد تا علامه حلی و فرزندش فخرالمحققین محمد که در مسافرت‌ها با او بودند بتوانند به درس و بحث و نشر عقاید شیعه اشتغال ورزند.

درباره تألیفات و آثار قلمی علامه حلی، دانشمند رجالی معروف به شیخ ابوعلی حائری در کتاب منتهی المقال از سید عبدالله شوشتری نقل میکنند که علامه درسین کودکی بدرجه اجتهاد رسید، وی در عنفوان جوانی دست به تألیف و تصنیف زد و آثار آن زمان او امروز در شمار بهترین کتابهای شیعه و مورد استفاده دانشمندان است. وی در دیباچه (منتهی الوصل الی علی الاصول) گوید: در ۲۶ سالگی به نگارشهای فلسفی خود پایان دادم و به نگارش اصول و فقه پرداختم. او در علوم عقلی فلسفه و کلام و منطق و ریاضی هیئت و هندسه و غیره و علوم نقلی تفسیر و حدیث و فقه و اصول و رجال و ادب مهارتی بسزا داشته است. وی در تمام این رشته‌ها کتاب نوشته. شیخ فخرالدین طریحی مؤلف (مجمع البحرین) از دانشمندان نقل می‌کند که پانصد جلد کتاب از تألیف‌های علامه بخط خودش دیده شده و این تعداد غیر از سایر تألیف‌های اوست که بخط دیگری بوده است. یکی از دانشمندان که شرح بر تجرید نوشته گفته است: مؤلفات علامه حلی در حدود هزار مجلد بوده است. مؤلف ریحانة الادب اسامی یکصد و بیست کتاب او را نوشته مرحوم سید محسن عاملی در اعیان الشیعه یکصد و نه کتاب علامه را نام برده و کتابهای هر موضوع را جداگانه ذکر کرده است به این

شرح:

در علم فقه و احکام اسلامی بر مبنای شیعه بیست کتاب. در اصول فقه نه کتاب. در علم کلام و عقاید بیست و هشت کتاب. در فلسفه و منطق بیست و چهار کتاب، در تفسیر دو کتاب. در حدیث شش کتاب، در علم رجال چهار کتاب، در علم نحو چهار کتاب، در ادعیه چهار کتاب، در فضائل امیرالمومنین دو کتاب، در فنون مختلف سه کتاب، جواب مسائل علمی و اجازات پنج کتاب.

بدیهی است اینها کتابهایی است که بدست آمده یا چاپ شده است و گر نه آثار قلمی وی بیش از اینها بوده است، مهمترین آثار علامه حلی به شرح اسامی زیر است:

کتاب قواعد - تحریر الاحکام - مختلف الشیعه در احکام شریعت - کتاب خلاصه رجالی - تلخیص المرام در معرفت الاحکام - استقصاء الاعتبار در تحریر معانی کتاب انوار - کتاب تناسب میان اشعریه و سوفسطائیه - نهج الاعیان در تفسیر قرآن - انس الوجیزه در تفسیر کتاب غریر - ادعیه فاخره - نکت بدیهه در اصول فقه - مبادی الوصول بسوی علم اصول - منهاج الیقین در اصول دین - منتهی الوصول بسوی علم کلام و علم اصول - شرح المراد در شرح تجرید الاعتقاد در کلام - انوار الملکوت در کلام - نظم البراهین در اصول دین - معارج الفهم در شرح نظم - ابحاث المفیده در تحصیل عقیده - نهایة المرام در علم کلام - کشف الفوائد در شرح قواعد عقاید در کلام - منهاج در مناسک حاج - تذکره الفقهاء - تهذیب الوصول بسوی علم اصول - قواعد و مقاصد در منطق طبیعی و الهی - اسرار الخفیه در علوم عقلیه - کاشف الاستار در شرح کشف الاسرار - در المکنون در علم قانون در منطق - مباحثات سنیّه و معارضات نصریه - مقامات - حل المشکلات - از کتاب تلویحات - ایضاح التلبیس در کلام - در کشف المکنون در کتاب قانون در علم نحو - بسط الکافیة اختصار شرح کافیة در علم نحو - مقاصد الوافیة بعواید قانون و کافیة وقواعد جلیه در شرح رساله

شمسیه - جواهر النقیه در شرح تجرید در منطق - مختصر شرح نهج -
 البلاغه - ایضاح المقاصد از حکمت عین قواعد - نهج العرفان در علم
 میزان - ارشاد الاذهان در احکام ایمان در فقه - تبصرة المتعلمین
 فی احکام الدین - کتاب تبصرة علامه حلی را زین العابدین ذوالمجدین
 استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به زبان فارسی
 ترجمه و شرح کرده و جزء انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر
 شده است.

در ریحانه الادب درباره علامه حلی چنین آمده است:

«از شرح من لایحضره الفقیه ملا محمد تقی مجلسی نقل است که
 روزی سلطان الجایتو محمد مغولی، ملقب به شاه خدابنده از روی
 غضب به زن خود که بسیار طرف میلش بوده گفت: انت طالق ثلاثاً که
 سه طلاقه بوده و دیگر رجوع به عقد، امکان پذیر نشود و انفصال کلی
 حاصل آید و بالمرة قطع رابطه زناشوئی گردد، لکن بعد از آن پشیمان
 شد تمامی علمای مذاهب اربعه را جمع کرد، در حکم شرعی طلاق آن
 جووری خواستار فتوی دینی گردید، همه شان متفقاً بوقوع سه طلاق و
 عدم امکان رجوع زوجیت بدون محلل حکم نموده، و فتوای قطعی
 دادند. یکی از وزرا گفت: در شهر حله عالمی است که این طلاق را
 باطل میداند، پس نامه‌ای بحضرت علامه نوشته و کسی را به احضار
 وی برگماشت. حکمای حاضر دربار گفتند که سلطان را سزاوار
 نباشد که از پی مردی رافضی خفیف العقل باطل المذهب، کسی از بستگان
 خود را بگمارد، سلطان گفت تا حاضر باشد و ببینم که چه خواهد شد.
 شاه بعد از ورود علامه انجمنی از علمای مذاهب اربعه تشکیل داد
 علامه نیز در آن انجمن حاضر شد و در موقع ورود، کفش‌ها را در بغل
 کرده و بعد از سلام نزد خود سلطان که خالی بود نشست. حاضرین
 تحمل نکرده و بعرض سلطان رسانیدند این است که گفتم رافضی‌ها
 ضعیف العقل هستند. سلطان گفت سبب آن را از خودش استفسار کنید.
 پس به علامه گفتند چرا به سلطان سجده نکرده و ترك ادب نمودی؟

گفت که حضرت رسول الله (ص) سلطان السلاطین بود، باز هم مردم سلامش میدادند و در آیه شریفه هم هست فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم تحیه من عبدالله مبارکه. و علاوه در میان ما و شما خلافت نیست در اینکه سجده مخصوص ذات اقدس الهی بوده و بجز خدایتعالی سجده کردن روا نباشد، گفتند چرا نزد سلطان نشستی و حریم نگذاشتی که لازمه ادب و حفظ مقام سلطانی است، علامه گفت: چون غیر از آنجا، جای خالی دیگری نبوده و حدیث نبوی است که در حین ورود مجلس هر جا که خالی شد بنشین. گفتند: مگر نعلین چه ارزشی داشت که آن را به مجلس سلطان آوردی؟ و این کار زشت مناسب هیچ عاقلی نمیباشد، گفت: ترسیدم که حنفی مذهب کفش مرا بدزدد چنانچه رئیس ایشان کفش حضرت رسول الله (ص) را دزدید، حنفی ها معترض شدند که ابوحنیفه در زمان آن حضرت وجود نداشته و مدتها بعد از وفات آن حضرت تولد یافته است. علامه گفت: فراموشم شد، گویا دزد کفش آن حضرت، شافعی بوده پس شافعی مذهب ها بهمان روش اعتراض کردند، علامه باز به نسیان خود اعتراف آورده و فرمود که شاید آن دزد، مالک بوده پس مالکی مذهب ها بهمان روش مذکور جواب دادند و علامه گفت: شاید دزد کفش آن حضرت، احمد بن حنبل بوده و حنبلی ها نیز بشرح مذکور جواب دادند. علامه رو به سلطان کرد و گفت: حالا مکشوف گردید که هیچ یک از روسای مذاهب اربعه در عهد حضرت رسالت (ص) و در زمان اصحاب با جلالت وجود نداشته و آراء و اقوال ایشان فقط رأی و نظر و اختراعی خودشان است و اتباع ایشان نیز از مجتهدین خود همین چهارتن را گزیده و اجتهاد غیر ایشان را اگر چه اعلم و افضل از ایشان باشد رواندانند. اما فرقه شیعه، تابع حضرت امیر المومنین (ع) میباشند که وصی و برادر آن حضرت بوده و بمنزله نفس و جان وی میباشد. پس شروع به اصل مطلب و قضیه طلاق زن سلطان شدند، علامه حلی پرسید که آیا این طلاق با حضور عدلین وقوع یافته است یا نه؟ سلطان گفت: در

تنهایی واقع شده، علامه گفت: پس این طلاق محکوم به بطلان بوده و همان زن مطلقه در زوجیت سلطان باقی است. بعد از این همه، پاره‌ای مذاکرات دینی مطرح مذکره شد، همه‌شان ملزم شدند و در جواب علامه در ماندند.^۱

وفات علامه حلی را در روز یازدهم یا بیست و یکم محرم سال ۷۲۶ هجری ثبت کرده‌اند. جنازه او را به نجف اشرف برده و در جوار مرقد حضرت علی بن ابیطالب (ع) در ایوان معروف طلا دفن کردند. (لازم به توضیح است که در طرف دیگر این ایوان آرامگاه ملا احمد مقدس اردبیلی واقع است).

نصیرالدین کاشانی

علی بن محمد بن علی مشهور به نصیرالدین کاشانی حلی قاشی (کاشی) از علمای معروف شیعه امامیه در قرن هشتم هجری است، وی از نظر حدت فهم و دقت طبع به غالب حکیمان و فقیهان زمان خود برتری داشته و پیوسته در بغداد و حله به تدریس علوم دینی اشتغال داشته است. شهید اول او را تجلیل کرده و مطالبی از وی نقل نموده است. از تألیف‌های اوست:

حاشیه شرح اشارات خواجه نصیر طوسی - حاشیه شرح شمسیه عمر کاتبی قزوینی - حاشیه شرح طوابع قاضی بیضاوی بنام طوابع الانوار (مطالع الانظار) - حاشیه شرح قدیم تجرید.

وفات نصیرالدین در روز دهم رجب سال ۷۵۵ هجری در نجف اتفاق افتاده است.

فخرالمحققین (فخر الاسلام)

ابوطالب محمد پسر حسن (علامه حلی) مشهور به فخرالمحققین و فخر الاسلام یکی از علمای مشهور شیعه امامیه در قرن هشتم هجری

است، وی در روز بیستم جمادی الاولی سال ۶۸۲ هجری متولد شده و تحصیلات خود را در نزد پدرش علامه حلی بی پایان رسانیده است. از شاگردان مهم او شهید اول است که شرح حالش در ورقهای آینده این تألیف خواهد آمد. همانطور که در ضمن شرح حال علامه حلی در ورقهای پیش نوشته شد، فخر المحققین همراه پدر خود علامه حلی به نزد سلطان محمد خدابنده رفت و در تحکیم اعتقادات وی به مذهب شیعه امامیه کوشید. وفات فخر المحققین را در شب جمعه پانزدهم جمادی الثانی سال ۷۷۱ هجری در ۸۹ سالگی ثبت کرده اند تألیفهای او بشرح زیر است:

ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد که به دستور پدر خود علامه حلی تصنیف کرده و به گفته شیخ بهائی نظیر آن در کتب فقهیه استدلالیه تألیف نشده و چنانچه از کلمات خود آن کتاب برمی آید تا باب نکاح در حیات علامه و بقیه تا آخر کتاب بعد از وفات پدرش تألیف یافته است - تحصیل النجات در اصول دین - ثبات الفوائد فی - شرح اشکالات القواعد که بموجب بعضی از نسخه ها نام همان شرح قواعد است که بنام ایضاح الفوائد مذکور شد و گویا آن کتاب را نخست بهمین اسم ثبات موسوم نموده بوده و بعد بنام ایضاح تبدیل کرده است - جامع الفوائد فی شرح خطبة القواعد که تنها خطبة قواعد علامه را شرح کرده است - حاشیه ارشاد الاذهان علامه - حاشیه قواعد علامه و آن غیر از ایضاح مذکور در فوق است - شرح خطبة قواعد که همان جامع الفوائد مذکور است - شرح مبادی الاصول علامه - شرح نهج المسترشدین علامه - غایت السؤال فی شرح تهذیب الاصول علامه الکافیة الوافیة در کلام - منبع الاسرار.

ابن معیه

محمد بن قاسم بن حسین مکنی به ابو عبد الله ملقب به تاج الدین از اکابر علمای امامیه در قرن هشتم هجری است، وی که از شاگردان

علامه حلی و استاد شهید اول می‌باشد فقیهی فاضل و شاعر بوده است و از عمیدی و سید رضی‌الدین آوی و سید علی بن عبدالکریم بن طاوس و علامه حلی و فخرالمحققین و پدر خود جلال‌الدین ابوجعفر قاسم بن حسین و دیگر بزرگان شیعه که بالغ به سی‌تن از اعظم علما می‌باشند روایت کرده است، شهید اول و دخترش ام‌الحسن فاطمه (مشهور به سبت‌المشایخ) و دو پسرش ابوطالب محمد و ابوالقاسم علی در همان سال وفات ابن معیه از وی اجازه روایت داشته و شهید او را به مجمع فضائل و اعجوبه زمان بودن در جمیع فضائل و مآثر ستوده است - وفات ابن معیه را در سال ۷۷۶ در حله ثبت کرده‌اند. از تألیف‌های اوست: **الابتهاج فی علم الحساب** - **اخبار الامم** - **تبدیل (تذیل) الاعقاب فی الانساب** - **الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة فی انساب الطالبین** مشجرا در چهار مجلد - **الجدوة الزینیه در انساب** - **الفلك المشحون فی انساب القبائل والبطون** - **كشف الالباس فی نسب بنی العباس** - **معرفة الرجال** - **منهاج العمال فی ضبط الاعمال** - **نهاية الطالب فی نسب آل ابی طالب**.

شهید اول

شیخ اجل افقه محمد، ملقب به شمس‌الدین مکنی به ابو عبد الله ابن مکی بن محمد بن حامد بن احمد دمشقی، نبطی عاملی جزینی معروف به شهید و شیخ شهید از اکابر علمای امامیه و اعظم فقیهان و مجتهدان دوازده امامی است که در قرن هشتم هجری میزیسته، علماء و دانشمندان فقه جعفری روی گفتار و فتاوی او اتکاء می‌کنند و مشهور است که وی جزء آن پنج نفر از فقهای می‌باشد که اگر چنانچه فتاوی آنان بر امری اتفاق داشت آن حکم از نظر واقعیت بسیار محکم بوده و قابل تردید نیست، وی در سال ۷۳۳ یا ۷۳۴ هجری در جبل عامل متولد شده و پس از تحصیلات مقدماتی در هفده سالگی از فخرالمحققین پسر علامه حلی یکسال بعد از ابن نما و سید عمیدالدین خواهرزاده علامه حلی

یکسال بعد از آن از ابن معیه اجازه گرفته است. از قطب الدین رازی و سید ضیاء الدین برادر سید عمید الدین و دیگر اکابر نیز اجازه داشته و اغلب اجازه های علمای حقه بدو منتهی میگردد. شهید اول مرویات و مصنفات عامه را نیز از چهل تن از اکابر علما و محدثین و مشایخ ایشان که در مکه و مدینه و مصر و شام و بغداد و بیت المقدس بوده اند روایت میکند.

شهید اول در روز پنجشنبه نهم جمادی الاولی سال ۷۸۶ هجری در دمشق به درجه شهادت رسیده است بدینصورت که او را در ۵۲ سالگی بضرب شمشیر شهید کردند و جنازه پاره پاره شده او را بدار آویختند و موقعی که بدار آویخته شده بود سنگ باران کردند، پس آنگاه جنازه اش را سوختند. علت شهادت شهید اول را چنین نگاشته اند: وی در صیدای لبنان زندگی میکرد و با قاضی برهان الدین الممالکی و قاضی عباد بن جماعت الشافعی معاصر بود. شهید اول دارای جثه ای کوچک و ضعیف بوده ولی ابن جماعت جثه ای بزرگ داشته است و مشهور است روزی بین شهید اول و ابن جماعت منظره ای رخ داد، ابن جماعت بمنظور تحقیر شهید اول در حالی که دواتی درپیش داشت و مشغول کتابت بود گفت: از پشت دوات صدائی بگوش میرسد ولی کسی پیدا نیست. شهید اول در جواب گفت: انا ابن الواحد ولست ابن جماعت. این جمله بر ابن جماعت بسیار گران آمد و از همان جا تصمیم به قتل شهید اول را گرفت، پس عده ای از بدخواهان شهید شهادت نامه ای تنظیم و اقوالی را که مورد نفرت عامه بود به وی نسبت دادند و به قاضی مزبور در فوق تسلیم داشتند. روی این اصل شهید اول را به دمشق آورده و مدت یکسال او را در قلعه دمشق زندانی کردند و آنگاه مجلسی با شرکت قاضی عباد بن جماعت و قاضی برهان الممالکی تشکیل شد. ابن جماعت در این مجلس خطاب به شهید اول گفت: می بایست توبه کنی، شهید در جواب گفت: گناهی مرتکب نشده ام که نیاز به توبه داشته باشد. ولی همان افراد نزد قضات برخود شهید

گواهی ایراد کردند. شهید اظهار داشت که من همه آنها را جرح میکنم (وبا آنکه شخص متهم اگر گواهان را جرح نماید و فسق آنها را ثابت کند گواهی آنان منتفی میشود) قاضی مالکی از روی تعصب گفتار او را نپذیرفت و فتوی به قتل این دانشمند عالی قدر شیعه داد و بدین ترتیب همانطور که نوشته شد نخست شهید اول را بوسیله شمشیر کشتند و آنگاه او را بدار آویخته و سنگسارش کردند و بعد از چند روزی بدنش را سوختند و خاکسترش را بیاد دادند.

بیست و دو جلد کتاب به نام شهید اول ثبت شده است. که مهم ترین آنها اللمعة الدمشقیة است که بنابر خواست خواجه علی مؤید سربداری آخرین (دوازدهمین) امیر سربداران تألیف و بوسیله شمس الدین محمد آوی به سبزوار ترد وی فرستاده شده است. این کتاب که از امهات کتابهای شیعه اثنی عشریه است مورد استفاده اغلب علماء شیعه میباشد و مشهور است که این اثر مهم را شهید اول در زندان دمشق در مدت يك هفته تألیف کرده، در حالی که کتابی جز مختصر المنافع ترد او نبوده است. شهید ثانی بر این کتاب شرحی نوشته است که به شرح لمعة مشهور میباشد.

از بازماندگان شهید اول شیخ رضی الدین ابوطالب محمد، شیخ ضیاء الدین ابوالقاسم علی، شیخ جمال الدین ابومنصور حسن فرزندان او نیز از اکابر فقها و علما شیعه بوده اند همچنین ام علی همسر و ام الحسن فاطمه دختر وی نیز فقیه صالح عابدزاهد بوده و شهید زنان را در احکام شرعی به مراجعه ایشان میفرستاده است.

فهرست آثار شهید اول بشرح زیر است:

اختصار الجعفریات - الاربعون حدیثاً - الاربعون مسئله - الاعتقادیة - الالفیة فی فقه الصلوة الیومیة که با شرح شهید ثانی که بر آن نوشته و موسوم به المقاصد العلیة است در تهران چاپ سنگی شده است - الباقيات الصالحات - البیان در فقه - التکلیف یا تکلیفیه - جامع البین یا الجامع بین شرحی الاخوان یا جامع البین من فوائد

الشرحین، این کتاب شرح تهذیب الاصول علامه حلی بوده و مابین دو شرح تهذیب را که از سید عمیدالدین و سید ضیاءالدین خواهرزادگان علامه حلی میباشد جمع نموده است - حاشیه ارشاد علامه حلی که نامش غایة المراد فی شرح نکت الارشاد میباشد و در ایران چاپ شده است - حاشیه قواعد علامه - خلاصة الاعتبار فی الحج والاعتمار - الدروس الشرعية فی فقه الامامیه، که در ایران چاپ سنگی شده است - الذکری در فقه جعفری که در تهران چاپ شده است - غایة المراد که بنام حاشیه ارشاد مذکور شد - القواعد الكلية الاصولية و الفرعية که به قواعد شهید اول معروف و در تهران چاپ سنگی شده است. - اللمعة الدمشقية (که شرح تألیف آن برای خواجه علی مؤید سربداری در ورقهای پیش نوشته شد) بارها در ایران با شرح شهید ثانی که بر آن نوشته چاپ شده است - مجامیع ثلثة در سه مجلد - المزار - المسائل که به مسائل ابن مکی معروف است - النفلية که بالفوائد الملوية که شرح شهید ثانی بر همان کتاب می باشد در تهران چاپ سنگی شده است - نکت الارشاد که همان غایت المراد است.

شهید اول شاعر نیز بوده و اشعاری به عربی سروده که همراه با ظرایف فنون شاعری است.

ابن خازن (زین الدین)

ابوالحسن علی بن خازن، حائری ملقب به زین الدین از علماء فقه شیعه در اوائل قرن نهم هجری است. وی از شاگردان شهید اول و از استادان شیخ احمد پسر فحدحلی میباشد و از مشایخ اجازه وی بشمار میرود، وفات ابن خازن را به سال ۸۲۰ هجری ثبت کرده اند.

فاضل مقداد

مقاد بن عبدالله یا عبیدالله بن محمد بن حسین حلی سیوری از علماء فقه شیعه در قرن نهم هجری است، وی از شاگردان ممتاز شهید

اول بوده و محمد بن شجاع قطان حلی نیز از او روایت می‌کند. وفاتش را به سال ۸۲۶ هجری در نجف ثبت کرده‌اند. فاضل مقداد راسیوری نیز گفته‌اند به این مناسبت که منسوب به قریه‌ایست بنام (سیور) از قراء شهر حله در عراق. مرحوم محمد علی مدرس بیست تألیف او را در اثر خود آورده است^۱ مهمترین آنها: تفسیر کنز العرفان یا کنز العرفان فی فقه القرآن، نهج المسترشدين، التنقيح الرابع فی شرح المختصر النافع، شرح الفصول النصيرية المعربة، است.

ابن فهد

احمد بن محمد بن فهد مشهور به ابن فهد مکنی به ابو العباس از اکابر و اعیان علمای شیعه امامیه در قرن نهم هجری است وی از مردم حله عراق می‌باشد و دارای تألیف‌های زیاد در فقه شیعه است در ریحانه الادب بیست و سه اثر بنام او ثبت گردیده^۲ وفات ابن فهد در سال ۸۴۱ هجری در ۸۵ سالگی در کربلا اتفاق افتاده و در آنجا مدفون شده است.

مهمترین اثر ابن فهد کتاب (عدة الداعی) و کتاب التحریر در فقه و کتاب استخراج الحوادث و بعض الوقایع المستقبلة من کلام امیر - المومنین فی انشاء فی صفین بعد شهادة عمار بن یاسر، است. سید محمد پسر فلاح مؤسس فرقه مشعشعیان از شاگردان ابن فهد بوده است. نام احمد بن محمد بمناسبت شباهت با احمد بن فهد بن حسن عالم فقیه شیعه در قرن نهم هجری اغلب موجب اشتباه می‌گردد. آنچه این دو را از یکدیگر جدا می‌سازد و مشخص میدارد اینست که اولی از اهالی حله و دوم از مردم احساء بحرین است و بنام ابن فهد احسائی معروف می‌باشد.

۱- ریحانه الادب تألیف محمد علی مدرس تبریزی جلد چهارم صفحه ۲۸۳

۲- ریحانه الادب تألیف محمد علی مدرس جلد هشتم صفحه ۱۴۶-۱۴۷

شیخ نجم‌الدین رازی حبلرودی

شیخ خضر پسر شیخ شمس‌الدین محمد پسر علی، رازی حبلرودی^۱ ملقب به شیخ نجم‌الدین از علمای امامیه در قرن نهم هجری است. در ریحانة الادب درباره وی آمده است: «عالم فاضل فقیه متکلم جلیل‌القدر بسیاری از علوم متداوله را جامع، از قلامذه شمس‌الدین محمد (متوفی به سال ۸۳۸ هجری) پسر سید شریف جرجانی معروف بوده^۲» وفات شیخ نجم‌الدین رازی حبلرودی را در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم ثبت کرده‌اند. فهرست آثار وی بشرح زیر است:

تحفة المتقین فی اصول الدین - التحقيق المبين فی شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین کتاب نهج المسترشدین علامه حلی را شرح کرده و نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است - التوضیح الانوار بالحجج الواردة لدفع شبه الاعور که در سال ۸۳۹ هجری در شهر حله در رد کتابی که شیخ یوسف بن محزون اعور واسطی در ابطال مذهب امامیه نوشته بوده تألیف کرده است - جامع الدرر فی شرح الباب الحادی عشر - جامع الدقائق در منطق - حقائق العرفان فی خلاصة الاصول والمیزان - القوانين - کاشف الحقائق - مفتاح الغرر که ملخص جامع الدرر فوق است.

۱- حبلرود دبی است مابین ری و مازندران که از توابع ری میباشد.

۲- ریحانة الادب تألیف محمد علی مدرس جلد ششم صفحه ۱۳۷

مفسران شیعه از قرن هفتم تا قرن نهم هجری

تفسیر مرقانی

تفسیر مرقانی از بهاءالدین یوسف پسر حسن پسر ابی القاسم دیلمی مرقانی است که بنقل مطلع البدور جد ابوالفضل شهردویر پسر یوسف مؤلف تفسیر ابی الفضل میباشد، این مفسر شیعه مذهب که جد علامه بزرگ ابوالفضل پسر علامه شهردویر مؤلف تفسیر القرآن است در گیل دیلم مدفون است.

انوار الباهره سید رضی

مؤلف الانوار الباهره فی انتصار العتره الطاهره سید رضی پسر طاوس صاحب کتاب محاسبه النفس و سعد السعود است که به سال ۶۶۴ هجری زندگی را بدرود گفته است.

او برادر سید جمال الدین احمد میباشد که به سال ۶۷۳ هجری فوت کرده است.

تفسیر سورة فاتحه

تفسیر سورة فاتحه از میرزا عباس پسر بهرام میرزا اورامی شاعر است که در شعر «توفیقی» تخلص می کرده است. این تفسیر را وی بدستور استادش سعدی در قرن هفتم هجری نوشته است.

شواهد القرآن

تفسیر شواهد القرآن تألیف جمال الدین احمد پسر موسی پسر طاوس علوی حسینی است که در قرن هفتم هجری نوشته شده است.

تفسیر سخاوی نحوی

تفسیر سخاوی نحوی تألیف ابوالحسن علی پسر محمد پسر عبدالصمد سخاوی نحوی است. این تفسیر از اول قرآن تا سوره کهف در چهار مجلد در قرن هفتم هجری تألیف شده است.

اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن

اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن (عربی) ای فاتحه الکتاب تألیف شیخ عارف کامل صدرالدین قوینوی معروف، جامع بین ظاهر و باطن است همانطور که در شرح احوال وی در فصل نهضت تصوف در این تألیف آمده است بین صدرالدین قوینوی و خواجه نصیرالدین طوسی سؤال و جوابهایی رد و بدل شده و درك محضر مولانا جلال الدین بلخی (مولوی) را کرده است. وفات او به نقل کشف الظنون سال ۶۷۳ هجری اتفاق افتاده. این تفسیر سوره فاتحه الکتاب که اصل او ام القرآن است، از بهترین تفاسیر قرآن می باشد که بچاپ رسیده و نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی دیده شده است.

تفسیر فاتحه

تفسیر فاتحه (عربی) تألیف محمد پسر محمد پسر احمد سیف بویکمی است شرح احوال این مؤلف در مدارك موجود بدست نیامد. این کتاب را بنام شمس الملة والدین شهاب الاسلام والمسلمین یکی از اعظم خراسان که نزد مؤلف شاگرد بوده است تألیف نموده. این تفسیر پر از قواعد نحوی است و در سال ۶۵۲ هجری اجازه رؤیت آن به شمس الدین

مربور داده شده است.

نسخه‌ای از این تفسیر بخط نسخ محمد پسر اسماعیل پسر محمود قاضی که در سال ۷۸۲ هجری نوشته شده در کتابخانه آستان قدس رضوی دیده شده است.

تفسیر فاتحة الكتاب تا سوره كهف

تفسیر فاتحة الكتاب تا سوره كهف تألیف محیی الدین محمد بن علی بن العربی متوفی به سال ۶۳۸ هجری است. این کتاب تفسیر سوره فاتحة الكتاب تا سوره الكهف می باشد. بعضی این تفسیر را از ملا عبدالرزاق کاشانی دانسته‌اند و گروهی تألیف آن را به محیی الدین عربی نسبت می‌دهند. تفسیر مورد بحث در دو مجلد در مصر به سال ۱۲۳۸ هجری چاپ شده است و به شماره ۲۷۷ ثبت دفتر کتابخانه مجلس شورای ملی است.

تفسیر ابن متوج بحرانی

تفسیر ابن متوج بحرانی از شیخ فخر الدین احمد پسر عبدالله پسر سعید پسر متوج بحرانی شاگرد فخر المحققین پسر علامه حلّی متوفی به سال ۷۷۱ هجری و شیخ ابی العباس احمد پسر فهد حلّی، متوفی به سال ۸۴۱ هجری است. مؤلف روضات الجنات او را از مکثرین دانسته و معتقد است که او دارای دو تفسیر بوده است، یکی تفسیر مطول و دیگری تفسیر مختصر و کوتاه. از آثار دیگر او النهایه فی تفسیر خمس مائة آیه والناسخ والمنسوخ است. مؤلف الذریعه نوشته است که ترجمه مستقلى از آثار ابن متوج جز در روضات الجنات دیده نشده است و همچنین در الرياض شرح حال شیخ عبدالله پدر این مفسر آمده و او را به علم و فضل توصیف کرده است و نیز ملا محمد سعید مرندی در تحفة الاخوان به کتاب النهایه والناسخ والمنسوخ او اشاره کرده است به نحوی که تصور می‌رود این تألیف‌ها منسوب به پدر اوست و این

اختلاف از اسماء و اوصاف ظاهر در متن قول مؤلف تحفة الأخون آشکار میگردد.

تفسیر ابن متوج

تفسیر ابن متوج از شیخ جمال الدین احمد پسر عبدالله پسر محمد پسر علی پسر حسن پسر متوج بحرانی است که استاد شیخ فخرالدین احمد پسر فهد احسائی در سال ۸۰۲ هجری بوده است و شیخ سلیمان پسر عبدالله ماحوزی در رساله تاریخ احوال علماء بحرین که بدرخواست صاحب ریاض، نوشته شده از او یاد میکنند و همچنین شیخ سلیمان در کتاب ازهار ریاض از تألیف های او که در بیان آیات ناسخ و منسوخ تدوین گردیده است ذکر مینماید و نیز کتاب منهاج الهدایه فی تفسیر آیات الاحکام الخمسمائة آیه را که کتاب مختصر و محققانه ای است، به او نسبت داده است و آن را دلیل فضل مؤلف میشناسد. بعد بمصاحبت او با شهید و ملاقاتش بعد از ریاست مکه، اشاره می کند و پس از آن بشرح حال پسرش شیخ ناصر که مؤلف الذریعه تفسیری به اسم آیات الاحکام به او نسبت داده است میپردازد. لکن متعرض حالات پدرش عبدالله نمیشود، چنانکه بتاریخ فوت پدر و پسر نیز اشاره ای نکرده است ولی بطوریکه استنباط میشود وفاتش قبل از سال ۸۳۶ هجری بوده است زیرا شاگرد او شیخ فخرالدین احمد سببی هنگام فراغت از تألیف کتاب سدید الافهام که در سال ۸۳۶ هجری پایان رسیده، برای او طلب رحمت و مغفرت می کند. فوت پسرش ناصر به تحقیق بعد از سال ۸۵۰ هجری بوده است، چون در پشت کتاب مختلف العلامه خط او به عنوان تملک ثبت است و بدون تردید او از مگترین می باشد. همچنانکه از تألیف های او بنام التفسیر و آیات الاحکام و الناسخ والمنسوخ ذکر شده است. صاحب ریاض در حرف الف شرح حال ابن متوج را مفصل تر از آنچه که شیخ سلیمان ماحوزی نوشته بیان داشته است و ترجمه آن در قطعه ای از ریاض که شیخ یوسف بحرانی

در کتابخانه سید نصرالله مدرسن یافته نقل شده است، و بعلمت اینکه اول و آخر آن افتاده است راهی برای شناسائی مؤلف باقی نهمی‌ماند و باید از شاگردان علامه مجلسی باشد. بعدها شیخ یوسف، این قطعه از ریاض را در اوائل کشکول خود آورده است و آنچه صاحب ریاض از کلمات سلیمان ماحوزی که از نظام الاقوال نقل کرده، استنباط میکند اینست که صاحب ترجمه معاصر فاضل مقداد بوده است و هر جا که فاضل مقداد در کتاب خود کثر العرفان به فاضل معاصر اشاره میکند به ابن متوج نظر داشته است. پس میان صاحب نظام الاقوال و شیخ سلیمان و صاحب ریاض در شرح حال شیخ جمال الدین احمد بن عبدالله بن محمد مذکور و انتساب تألیفات مختلف به‌ویژه تفسیر به او و همچنین مصاحبت با شیخ شهید متوفی به سال ۷۸۶ هجری و معاصر بودن با فاضل مقداد متوفی به سال ۸۲۱ هجری و باز اینکه او پدر شیخ ناصر بوده است، اختلافی وجود ندارد و بنابراین تفسیر شیخ فخرالدین را باید با تألیف‌های شیخ جمال الدین اشتباه نکرد. چه آنکه این اشتباه معمولاً بر اثر شباهت دو اسم و نام پدر و اسماء بعضی از استادان و شاگردان و تصانیف و تألیفات مؤلفان پیدا میشود. کما اینکه بین شیخ احمد بن فهد حلی و احمد بن فهد احسائی از لحاظ اشتراك در بعضی جهات حتی در تألیفات اشتباهی رخ داده است^۱

تفسیر سمرقندی

تفسیر سمرقندی تألیف عبدالرزاق سمرقندی متوفی به سال ۷۳۶ هجری است. این تفسیر به زبان عربی و در دو جلد تألیف شده است.

درالنظیم فی فضائل القرآن والذکر الحکیم

تفسیر درالنظیم فی فضائل القرآن والذکر الحکیم (عربی)

۱- مفسران شیعه تألیف دکتر محمد شفیع از انتشارات شیراز صفحه ۱۱۹

منسوب به شیخ ابوالسعادات عقیف الدین عبدالله پسر اسعد یافعی متوفی به سال ۷۶۸ هجری است که به نقل روضات الجنات از اقطاب صوفیه و پرورش دهنده شاه نعمت الله ولی می باشد این کتاب در بیان فضائل و آداب تلاوت و ختم قرآن و خواص سور است که چاپ سنگی شده است ولی تاریخ و محل چاپ آن معلوم نیست.

تفسیر سورة فاتحه

تفسیر سورة فاتحه تألیف شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب زرعی متولد ۶۹۱ و متوفی ۷۵۱ هجری است.

تبیان در تفسیر قرآن

تبیان در تفسیر قرآن تألیف خضر بن عبدالرحمن ازدی متوفی به سال ۷۷۳ هجری می باشد.

تفسیر رشیدی

تفسیر رشیدی تألیف رشیدالدین فضل الله همدانی مؤلف جامع التواریخ رشیدی و تاریخ مبارک غازانی است که در سال ۷۱۸ هجری شهید شده است. تفسیر قرآن رشیدی به ضمیمه سایر تألیفات او بعد از گذشته شدنش طعمه حریق شده است.

التأویلات

تفسیر التأویلات تألیف حیدر پسر علی پسر حیدر علوی آملی است مؤلف مجالس المومنین او را حیدر علوی حسینی آملی مؤلف محیط الاعظم و جامع الاسرار میدانند و در اول آن اشاره کرده است که بعد از کتاب منتخب التأویل نوشته است. و احتمال دارد این تأویلات مسبوق به تفسیر باشد. این شخص را نباید با سید حیدر پسر علی پسر حیدر، مجاز از فخر المحققین اشتباه کرد. کتاب دیگری بنام رساله العلوم

العالیه به او نسبت داده‌اند که در سال ۷۸۷ هجری از تألیف آن فراغت یافته است.

تفسیر نیشابوری

تفسیر نیشابوری تألیف نظام‌الدین حسن پسر حسین قمی نیشابوری، معروف به نظام اعرج، از معاریف قرن هشتم هجری است، مؤلف و روایات الجنات و وی را از مشاهیر علماء عصر دانسته و نوشته است که شیعه مذهب بوده و تاریخ ختم تألیف تفسیر او را روز پنجشنبه یازدهم محرم سال ۷۲۸ هجری تعیین کرده است بدروایت کشف‌الظنون^۱ تاریخ ختم تألیف این تفسیر غره ربیع‌الاول سال ۷۱۱ هجری بوده است.

این کتاب تفسیری است جامع و ملخص تفسیر کبیر فخررازی و کشاف، ترجمه فارسی آیات وجهات و قوف و قراآت و شماره حروف و کلمات و عدد آیات را ذکر نموده و دارای یازده مقدمه در مطالب مقدماتی موسوم به غرائب القرآن و رغائب الفرقان است که چاپ شده و معروف است.

تفسیر نیشابوری جلد اول و دوم هم از اول تا آخر سوره انعام که بخط نسخ تحریر یافته و بشماره ۱۴۹۵ ثبت کتابخانه آستان قدس رضوی است، همچنین جلد سوم و چهارم از اول سوره یونس تا آخر قرآن هم به شماره ۱۴۹۶ ثبت کتابخانه آستان قدس می‌باشد که بخط نسخ بدیع‌الزمان پسر محمد رضا یزدی نوشته شده است.

مؤلف غیر از این تفسیر شرح نظام و شرح تذکره نصیری در هیأت را هم تألیف کرده است.

بحر الاصداف

تفسیر بحر الاصداف تألیف علامه قطب‌الدین محمد پسر محمد رازی بویه‌ای متوفی به سال ۷۶۶ هجری است وی شاگرد علامه حلی و استاد

شیخ شهید است. اثر دیگر او تحفة الاشراف در شرح کشف می باشد که بزرگتر از بحر الاصداف و آن نیز در شرح کشف است و در کتابخانه سید هبة الدین شهرستانی موجود میباشد. تاریخ کتابت آن در حدود سال ۸۰۰ هجری بوده و در حاشیه آن فراغت از حواشی را در تاریخ ۷۳۳ هجری ذکر کرده است. آغاز این کتاب چنین است: الحمد لله الذی اترل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً.... و آخر آن: فرغت من كتابة هذه الحواشی فی ۱۳ جمادی الثانی سال ۷۳۳... خطوط این کتاب بعثت گذشت زمان خراب شده و نمیتوان خواند.

تفسیر القرآن

تفسیر القرآن تألیف علامه ابوالفضل بن علامه شهر دوبر بن فقیه عالم بهاءالدین یوسف پسر ابی الحسن بن ابی القاسم دیلمی جیلانی مرقانی (مرکانی) است که پدر و جدو برادرش از علماء قرن هشتم هجری می باشند. قاضی احمد بن صالح بن ابی الرجال یمنی متوفی به سال ۱۰۹۲ در کتاب مطلع البدور در حرف فاء به عنوان مشهورین به ابی الفضل از آنان یاد کرده است. برای این مؤلف تفسیر القرآن و دلائل التوحید در کلام را اسم میبرد. از پدرش لوایح الاختیار در مبحث نور روح و عذاب قبر را اسم برده است. و او متأخر از شهر دوبر بن علی است، که در حاشیه ابانه در باب وقف از او یاد شده است. و همچنین متأخر از شهر دوبر بن شیخ ابی ثابت قوریة بن محمد است. برادرش اسماعیل بن شهر دوبر است که از او تصنیفی یاد نشده و از تصانیف جدش، بهاءالدین یوسف مرقانی مدفون به گیل، تفسیر مرقانی را یاد میکند. بهاءالدین در سال ۷۲۷ هجری در گذشته و ظاهراً پسرش ابوالفضل معاصر پسر علامه حلی است. کتاب او ضحیم و در دو جلد است. آیات قرآن را در وسط و تفسیر را بشکل تعلیق، اطراف آن نوشته است. هر دو جلد بخط محمد بن حامد لنگرودی است. این کتاب

در نجف اشرف در بقایای کتابهای علامه حلی بنام کتاب‌الله موجود است. در تفسیر آیه (انما ولیکم الله ورسوله) تصریح به اثبات ولایت علی (ع) کرده و مسأله بذل انگشتی در رکوع توسط حضرت امیر را نقل و همچنین از حضرت صادق (ع) روایات بسیاری کرده است. در اول سوره مریم بحديث: سخن معاشر الانبیاء لانورث، اشاره کرده و گوید افترائی است برای غصب فدیك، و مراد از یرثنی ویرث آل یعقوب ارث مال است نه ارث علم... الخ.

تأویل آیات اوالتأویلات کاشانی

تفسیر تأویل الایات اوالتأویلات کاشانی که عربی است متعلق به کمال‌الدین ابوالغنائم عبدالرزاق پسر جمال‌الدین کاشانی می‌باشد این کتاب در بیان اسرار و تأویلات عرفانی قرآن است در آخر نسخه سال فراغت از تدوین کتاب پنجشنبه ۲۸ رمضان سال ۷۲۹ هجری تعیین شده است. پس از آن وصیتی است که مؤلف به ناظرین این تفسیر نموده است. (این کتاب اشتباهی بنام تفسیر محیی‌الدین عربی در هند چاپ شده است).

ایضاح المخالفه در تفسیر

تفسیر ایضاح المخالفه متعلق به آیت‌الله علامه حلی جمال‌الدین حسن پسر یوسف پسر مطهر حلی متوفی سال ۷۲۶ هجری است که در فهرست خزانه رضوی، از او یاد شده است. شیخ حرعاملی گویند: نسخه آن در موقوفات ابن‌خوانتون هست. در خزانه آل شیخ الاسلام زنجانی هم نسخه دیگری دیده شده است. از آیه ۲۰۸ بقره تا آخر سوره آل عمران را تفسیر کرده و در سال ۷۲۳ هجری از تألیف آن فراغت یافته است. نهج‌البیان در تفسیر قرآن هم متعلق به علامه حلی است که در آن خلاصه کشف و تبیان را نقل کرده. آثار دیگر او سرالوجیز وقول‌الوجیز در کتاب ایضاح المخالفه السنه لنص‌الکتاب

والسنه، مخالفت اهل سنت را نسبت به نص قرآن و سنت ذکر نموده و این نسخه جزء دوم کتاب است که سه سال قبل از فوت مؤلف بخط نسخ تحریر شده و در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.

تفسیر فارسی

تفسیر فارسی مربوط به قرن نهم هجری که در آن به اشعار سعدی استشهد شده و در سال ۱۰۳۷ هجری در آستانه قدس رضوی وقف شده است. این تفسیر در ۵۴۳ صفحه می باشد. نام مؤلف در این نسخه ذکر نشده است.

بیان الجراف در تبیان انحراف صاحب کشاف

تفسیر بین الجراف در تبیان انحراف صاحب کشاف تألیف سید بهاءالدین علی پسر عبدالکریم پسر عبدالحمید حسنی نیلی نجفی استاد احمد پسر فهد حلی متوفی به سال ۸۴۱ هجری که شاگرد فخرالمحققین بوده است. تاریخ کتابت این کتاب سال ۹۵۰ هجری و کتاب دیگری هم بنام الانصاف در رد کشاف دارد.

تفسیر طیفور

تفسیر طیفور تألیف شیخ عقیف الدین طیفور بن سراج الدین جنید حافظ قرآن و واعظ قرن نهم هجری است وی در تفسیر خود به احادیث مروی از ائمه اقتصار نموده و اکثر از تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی نقل کرده است و در آخر احادیثی از حضرت علی بن ابی طالب آورده و در سال ۸۷۶ هجری روز عید غدیر از تحریر آن فارغ شده است. نسخه دیگر آن بخط پیر محمد بن علی بن علی بهمن که در سال ۹۰۹ هجری از کتابت آن فراغت حاصل کرده در کتابخانه حاج شیخ محمد سلطان المتکلمین در تهران دیده شده است.

تفسیر تنویر المقباس

تفسیر تنویر المقباس مأخوذ از تفسیر ابن عباس در چهار جزء است و حافظ شمس‌الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی در کتاب الضوء اللامع این تفسیر را به محمد بن یعقوب فیروزآبادی صاحب قاموس متوفی به سال ۸۱۷ هجری نسبت می‌دهد. مؤلف کشف‌الظنون نیز این نظر را تأیید کرده است و همچنین در تفسیر چاپ در سال ۱۲۹۰ هجری در بولاق به این مورد اشاره شده است. در اول این کتاب سلسله روایت از عمار بن عبدالمجید هروی که از علی بن اسحاق سمرقندی متوفی به سال ۲۳۷ هجری روایت کرده آغاز میشود و باز کر اینکه سمرقندی نیز از محمد بن مروان سدی صغیر، متوفی به سال ۱۸۶ هجری و علی بن محمد بن سائب کلبی متوفی به سال ۱۴۶ هجری و اوزابی صالح میزان بصری که او نیز از ابن عباس روایت کرده منتهی میگردد. سیوطی در الاتقان به هشت طریق که از ابن عباس روایت شده اشاره میکند و طریقه کلبی از ابی صالح را پائین‌ترین طرق روایت میشناسد. لکن ابن عدی در الکامل احادیث منقول از ابی صالح را که بوسیله کلبی روایت شده معتبر میشناسد. و ابی صالح را حتی بر مقاتل بن سلیمان ترجیح می‌دهد. مؤلف بغیة‌الوعاء در صفحه ۱۱۷ و مؤلف روضات در صفحه ۷۴۶ نام و کنیه مفسر را مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب بن ابراهیم بن عمر بن ابی بکر شیرازی فیروزآبادی متولد به سال ۷۲۹ هجری و متوفی به سال ۸۱۰ هجری در زبیدیکی از شهرهای یمن میدانند. مفسر گاهی نیز نسب خود را به شیخ ابواسحاق شافعی شیرازی منتهی دانسته و خود را از ذریه ابوبکر خلیفه اول معرفی کرده است. او از مشاهیر فاضلان لغت و از اعلام عصر خود بوده و در کازرون از محمد بن یوسف زرنندی و در شام از ابن خباز و ابن قیم و شیخ خلیل مالکی استماع حدیث کرده و پس از سیروس و سیاحت در مصر و سوریه و عثمانی و هند به یمن باز گشته و پادشاه وقت اشرف اسماعیل

اول مقدمش را گرامی شمرده و منصب قضا در شهر زبید به او تفویض کرده است. کتاب لباب النقول و معرفة الناسخ و المنسوخ در حاشیه این کتاب تدوین شده و در سال ۱۳۱۶ هجری قمری در چاپخانه ازهریه مصر بچاپ رسیده است.

تبصیر الرحمن

تفسیر تبصیر الرحمن (عربی) تألیف زین الدین علی بن احمد بن علی بن احمد اموی متوفی به سال ۸۳۵ هجری است. مؤلف اکتفاء القنوع گوید معروف به محدوم علی المہائم منسوب به مهمام از نواحی بمبئی بوده است. نسخه‌ای از این تفسیر بخط نسخ داود فقیه بن محمد که در سال ۹۵۹ هجری تحریر یافته در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. نسخه دیگری هم مانند نسخه اول که در سال ۹۷۲ هجری نوشته شده در کتابخانه مزبور هست.

تفسیر سورة توحید

تفسیر سورة توحید تألیف ملا رضی الدین شیخ رجب پسر محمد پسر رجب حافظ برسی، از علمای شیعه امامیه در قرن نهم هجری است. این مفسر دارای تألیف‌های زیادی در حقائمه اثنی عشری میباشد که از جمله آنها کتاب مشارق الانوار است که در سال ۸۱۱ هجری نوشته شده. وی سورة توحید را به اختصار در ۳۰ سطر موافق اصطلاحات حکمی، تفسیر نموده است. دو نسخه از این کتاب در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار هست. یکی ضمیمه مجموعه‌هایی که زیر شماره ۱۷۹۰ در کتابخانه ضبط است و دیگری ضمیمه مشارق الانوار که به شماره ۱۷۸۸ ثبت شده است.

تفسیر فارسی

تفسیر فارسی نسخه‌ایست قدیمی که مصنف آن معلوم نیست، در

مطاوی کتاب‌های بشارت ایراد می‌کند. در تفسیر آیه (قال لا تریب علیکم الیوم) این شعر سعدی را ایراد مینماید:

بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت

بشرط آنکه نگوئیم از آنچه رفت حکایت

بنابر این بطور قطع متأخر از سعدی است و بنظر میرسد که در قرن هشتم یا نهم هجری تألیف شده است. اول و آخر نسخه افتادگی دارد. این نسخه در ۵۴۳ صفحه بخط نسخ در سال ۱۰۳۷ وقف کتابخانه آستان قدس رضوی شده است.

آیات الاحکام

تفسیر آیات الاحکام به زبان (عربی) بنام کنز‌العرفان از فاضل مقداد متوفی به سال ۸۲۶ هجری است. اسم کتاب مغمضات القرآن و متعلق به فاضل مقداد، شرف‌الدین شیخ ابی‌عبدالله مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین بن محمد حلی متوفی به سال ۸۲۶ هجری می‌باشد. این تفسیر ابتداء در حاشیه قرآن نوشته شده و بعد به تدوین آن پرداخته و نسخه آن منضم به کنز‌العرفان در مدرسه بادکوبی کربلا موجود است. نسخه‌ای از این تفسیر نیز در کتابخانه آستان قدس رضوی هست.

تفسیر حاشیه بر بیضاوی

تفسیر حاشیه بر بیضاوی (به زبان عربی) از مولی‌المحققین محمد پسر فرامرز مشهور به ملاخسرو متوفی به سال ۸۸۵ هجری می‌باشد. این حاشیه بهترین حاشیه بر تفسیر بیضاوی است، ولیکن از جزو اول تجاوز ننموده است و کاتب این نسخه را تا نصف جزو هم نرسانیده و باقی ورق‌ها را سفید گذارده است. این نسخه خطی وقفی ابن‌خاتون است که در سال ۱۰۶۷ هجری به کتابخانه آستان قدس رضوی اهداء شده است.

تفسیر عیون التفاسیر

تفسیر عیون التفاسیر (به زبان عربی) این نسخه در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار موجود است. جلد سوم مشتمل بر تفسیر مریم تا آخر سوره فاطر میباشد و نامی از مؤلف ندارد. مؤلف کشف الظنون در جلد دوم صفحه ۱۴۳ بدین نام دو کتاب ذکر کرده است.

۱- عیون التفاسیر بحذف التکریر، تألیف ابومنصور حسین پسر ابراهیم غواص سنجری.

۲- عیون التفاسیر للفضلاء السما سیر تألیف شیخ شهاب الدین احمد پسر محمود سیواسی متوفی به سال ۸۰۳ هجری مؤلف در آخر کتاب گفته است که چون درک مطالب لطیف تفاسیر موجود علماء برای طالبان این علم دشوار مینمود، از خداوند توفیق خواستم که با مطالعه آنها تفسیر خوبی تألیف کنم... الخ. در مقدمه معارج السؤل و مدارج المأمول که مخصوص تفسیر آیات احکام میباشد و نسخه آن در کتابخانه های فاضلیه و رضویه مشهد موجود است، مؤلف این کتاب را در فهرست دو کتابخانه مذکور مختلف نوشته اند.

در فهرست رضویه مؤلف را حسن بن محمد بن حسن نجفی از علماء اواخر قرن نهم و دهم و یکی از شاگردان فاضل مقداد ذکر کرده است. واقف این کتاب مرحوم خواجه شیر احمد پسر عمیدالملک است که بخط خود در پشت ورق اول نوشته که قبر مولانا حسن نجفی در تون می باشد.

ولی در مقدمه معارج السؤل، مؤلف عیون التفاسیر را ابو عبدالله مقداد بن عبدالله بن محمد سیوری نجفی میداند، و در آخر این نسخه مؤلف خود را حسن بن محمد بن حسن نجفی معرفی کرده و تاریخ خاتمه تألیف کتاب را جمادی الاولی سال ۸۹۱ هجری و کاتب نسخه

را غیاث‌الدین محمد پسر شاه مرتضی در سال ۹۸۸ هجری برای خواجه شیراحمد، واقف مذکور تعیین نموده است. در فهرست فاضلیه، مؤلف عین‌همین کتاب را مؤلف معارج‌السؤل کمال‌الدین حسن بن محمد استرآبادی معرفی کرده است. نسخه‌ای از آن کتاب در سال ۱۰۳۰ هجری نوشته شده است ممکن است که کمال‌الدین لقب مؤلف بوده و در نسخه سابق بدان تصریح نشده و حسن بن محمد در فهرست فاضلیه همان حسن بن محمد مذکور در فهرست رضویه باشد.

طرز این تفسیر آنست که در ابتدا نقل هر سوره دو روایت یکی از حضرت صادق یا حضرت باقر علیهما السلام در فضیلت قرآن نقل میکند و در باب معانی و نکات صرفی و نحوی و لغوی و قرائتی آیات، توضیحاتی داده و به اشعار و اقوال شاعران و بزرگان مانند سیدمرتضی و خواجه عبدالله انصاری و ابن‌شهر آشوب و سفیان ثوری و شافعی و متنبی، استناد جسته و از حاشیه میرسیدشریف متوفی به سال ۸۱۶ هجری برکشاف به مناسبتی نام میبرد. نسخه‌ای از این تفسیر مجلد سوم تفسیر سوره مریم تا آخر سوره فاطر است که بخط نسخ خوب محمد بن اسد در سال ۸۸۵ هجری نوشته شده و در حاشیه تمام ورق‌ها یا بیشتر آنها کلمات افتاده از متن و یا کلماتی که در متن غلط نوشته شده است نگاشته شده، ظاهر اینست که این قسمت خط خود مؤلف بوده باشد. صفحه اول و سه صفحه از اواسط آن افتاده است. آیات قرآن نیز با مرکب قرمز نوشته شده و این نسخه به شماره ۲۰۰۶ ثبت دفتر کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار شده است.^۱

معارج السؤل و مدارج المأمول

تفسیر آیات الاحکام بنام معارج السؤل و مدارج المأمول تألیف

۱- مفسران شیعه تألیف دکتر محمد شفیع از انتشارات دانشگاه

کمال‌الدین حسن پسر محمد پسر حسن استرآبادی است که در سال ۸۹۱ هجری تألیف شده است مختصر آن بنام عیون التفاسیر نامیده شده. بعضی این کتاب را با آیات الاحکام محمد استرآبادی متوفی به سال ۱۰۲۸ هجری یکی میدانند، در صورتیکه به قرائن معلوم میشود این دو کتاب از یکدیگر جداست. نسخه‌ای از این کتاب به شماره ۱۵۵۳ ثبت دفتر کتابخانه آستان قدس رضوی است. ضمن معرفی عیون التفاسیر به آن اشاره رفت که احتمالاً مؤلف آن صاحب همین تألیف است.

نهضت دیوانی ایرانیان از قرن هفتم تا قرن نهم هجری

همانطور که در مجلد قبل نوشته شد مقام وزارت و دبیری در دستگاههای پادشاهی و حکومت رکن مهم تشکیلات دولتی و بهمنزله ستاد عملیات عمال حکومتی و اداره کننده امور مربوط به سیاست و اقتصاد و اعتقاد بوده است و بهمین علت تأثیر مهم در تغییر و تثبیت اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در سیر ادوار تاریخ بسیار چشم گیر و درخور توجه می باشد.

خدمات ارزنده وزیران و دبیران ایرانی به تمدن ایران در دوران بعد از اسلام و حمایت آنان در ادامه تفکر ایرانی در تمام مدت استقرار در مقام وزارت چه بطور پنهانی و چه بطور آشکار در مجلدهای قبلی این تألیف به تفصیل نوشته شد. اکنون در مورد تأثیر وزیران و دبیران ایرانی در دوران استیلای ایلخانان مغول و تیموریان و دیگر سلسله های محلی بر ایران تا آغاز حکومت صفویان که مورد بحث این مجلد می باشد به تحقیق می پردازیم.

وزارت در عصر ایلخانان

بطوریکه از مدارك دوران استیلای مغولان بر ایران فهمیده می شود در آغاز گذشته از قوریلتای که از اشراف و صاحب منصبان برجسته

تشکیل میشد، برای اداره دستگاه کشوری وزیر ممالك به ایلخان کمک می کرد. و چون او نماینده فرمانروا بود عنوان «نایب» را برای خود بکار میبرد. بعضی مواقع در کنار وزیر ممالك شخصیت دیگری دیده میشود که او نیز به عنوان «نایب» خوانده میشد. در این مورد به ظاهر او نیابت وزیر ممالك را به عهده داشته است. اما بطور آشکار و عمومی رسم بر این بوده است که تنها يك تن در رأس تمام امور دستگاه کشوری مملکت قرار داشته باشد. انتصاب صاحب منصبان جدید و تأیید آنان نیز یکی از وظایف وی بود، گاه گاه اداره امور مالی از وظایف وزیر ممالك جدا می گردید. وزیر ممالك یا وزیر اعظم چنانچه اداره امور مالی را بر عهده داشت و نیز افراد دیگری که به اداره این امور منصوب میشدند عنوان «صاحب دیوان» را به کار می بردند. از يك سو نبودن آثاری که درباره قانون اصلی قلمرو ایلخانان نگاشته شده باشد، و از سوی دیگر عدم یکنواختی در اداره امور عالیله دولت متأسفانه امکان نمیدهد که به نحوه تقسیم وظائف در برجسته ترین امور دولت به طور روشن پی ببریم. مغولان خود از شیوه های ثابت و یکنواخت تبعیت نمی کردند. این تزلزل بخصوص با توجه به این امر مشهود می گردد که در طی سالهای طولانی تقسیم قدرت برجسته دولت صورت می گرفت، اما سرانجام هر بار به این نتیجه می رسیدند که این تقسیم غیر ممکن است. مجدالدین یزدی با عنوان مشرف الممالك از سال ۶۹۶ هجری به مدت چند سال دوشادوش جوینی مشغول کار بود^۱ برجسته ترین و واضح ترین نمونه برای دوئیت در اداره امور عالی دولت در سالهای ۶۹۹ تا ۷۱۸ هجری دیده میشود و غازان که می پنداشت نمیتواند از مشاوره با رشیدالدین صرف نظر کند او را نیز در کنار سعدالدین به عنوان وزیر ممالك منصوب کرد. پس از توافق مقدماتی، میان این دو سرانجام کار به نزاع کشید، نزاعی

۱- جامع التواریخ رشیدی صفحه ۲۲۵ - ۲۲۸ تاریخ وصاف جلد اول صفحه

که با قتل سعدالدین پایان یافت. در این هنگام الجایتو به توصیه رشیدالدین، تاج‌الدین علیشاه را همکار وی ساخت، اما رشیدالدین به‌زودی از توصیه خویش پشیمان شد، علیشاه که میخواست همکارش را از میان بردارد و برجسته‌ترین منصب را به‌تنهایی در دست داشته باشد، نزد فرمانروا برضد رشیدالدین به‌سعایت پرداخت. آنچه بیش از همه ایجاد دشواری می‌کرد این بود که هیچ يك از این دو نفر نمی‌خواست مسئولیت امور مالی مملکت را به‌عهده داشته‌باشد. الجایتو می‌پنداشت که نمی‌تواند از هیچ‌يك از آن دو صرف‌نظر کند، و به‌این جهت پس از کوشش‌های پیهوده برای آشتی دادن آنان به‌منظور حفظ وضع موجود به‌اقدامات ماجر اجویانه‌ای دست‌زد. مغولان می‌پنداشتند که وحدت قدرت برجسته دولت برای تمام شئون دستگاه کشوری ضروری نیست. برای از میان بردن مشکل موجود الجایتو سه امکان می‌دید: یا آنکه علیشاه و رشیدالدین بطور متناوب یکی پس از دیگری اداره امور دولت را به‌عهده داشته‌باشند، یا آن که مسئولیت آنان از یکدیگر مجزا گردد، به‌این معنی که رشیدالدین امور وزارت و علیشاه اداره امور قضائی و لشکری را به‌عهده داشته‌باشد^۱ (در مورد اداره امور مالی هیچ‌گونه توافقی حاصل نمیشد) و یا بالاخره ایران را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت الجایتو معتقد بود، که امور عراق عجم (ری - اراک - همدان - قم - ساوه) فارس، کرمان، شبانکاره و لرستان کوچک از کناره رود میانه در آذربایجان تا حدود خراسان به‌رشیدالدین واگذار شود (خراسان می‌بایست هم‌چنان تحت حکومت ابوسعید و سرپرستی او باقی بماند) اما علیشاه مسئولیت بخش غربی مملکت، یعنی آذربایجان، دیاربکر، و دیار ربیع، موغان، اران، بغداد، واسط، حله و کوفه را به‌عهده بگیرد. شرایط خاص زمانی اجازه نمی‌داد که هیچ‌يك از این پیشنهادات عملی گردد. این وضع نشان میداد که در عمل باید يك‌تن در رأس اداره امور قرار گیرد

و تمام مسئولت را به عهده داشته باشد. اما الجایتو نمیتوانست در این باره تصمیمی بگیرد. در دوران ایلخانی ابوسعید بود که مشکل با قتل رشیدالدین در سال ۷۱۸ هجری حل شد. بدین گونه سرانجام مسئله به شیوه مغولی حل گردید:

بدین ترتیب که تمام وزیران ممالك ایلخانان سرانجام به قتل رسیده‌اند بجز تاج‌الدین علیشاه که در سال ۷۲۴ هجری مرد، در حالی که پیش از مرگش فرمانروا به دیدن او رفته بود^۱ وحدت در اداره امور دولت صرفنظر از دوره‌های زودگذر و گاه گاه تجزیه امور مالی از این پس محفوظ ماند، بی آنکه فرمانروایان بتوانند ثباتی در وضع متصدیان برجسته‌ترین امور دولت به وجود آورند.

این وضع خود یکی از موجبات زوال حکومت ایلخانان بود. میان اختیارات فرمانروا و وزیر ممالك به معنی صحیح کلمه حدودی تعیین نکرده بود. در هر مورد ایلخانان یا وزیر متناسب با شخصیت خود، در اداره امور دولت نفوذ می‌یافتند. در دوران زمامداری ارغون و گیخاتو صرفنظر از زمان جوانی ابوسعید پیش از عهد تمام ایلخانان دیگر زمام امور بدست وزیران بود، میرخواند درباره بغا وزیر ارغون نوشته است «و فرمود تا چندان زر بر سر او ریختند که در آن میان ناپدید شد و کلیات و جزئیات امور مملکت را به حسن کفایت او وا گذاشت»^۲ در زمان وزارت سعدالدوله نیز امر به همین منوال بوده است. و صاف نیز از نفوذ فوق العاده وزیران در دوره گیخاتو سخن می‌گوید^۳ اینکه مورخان بصراحت از نفوذ وزیران در زمان این دو ایلخان صحبت می‌کنند نشانه آنست که وضع در مورد سایر ایلخانان طور دیگری بوده است، همان نتیجه‌ای که از ملاحظه دقیق تاریخ نیز

۱- حافظ ابرو صفحه ۴۰

۲- روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۰۵

۳- تاریخ و صاف صفحه ۲۶۲-۲۶۸، روضة الصفا میرخواند جلد پنجم صفحه ۱۱۰

بدمست می‌آید.^۱

وضع حکومتی قلمرو فرمانروایان دست‌نشانده ایلخانان

در مورد وضع حکومتی قلمرو فرمانروایان دست‌نشانده ایلخانان باید اضافه کرد چنانچه یکی از فرمانروایان محلی خود تسلیم مغولان میشد آنان طی يك قرار داد کتبی فرمانروائی آن سرزمین را به وی واگذار می‌کردند و به همین سبب است که برخی از خاندان‌های فرمانروایان محلی ایران در سراسر و یاقسمتی از دوران فرمانروائی ایلخانان باقی مانده‌اند. اما چنانچه یکی از فرمانروایان در برابر مغولان مقاومت می‌کرد، چون مغلوب آنان میشد، آنها او را از میان برمی‌داشتند. اما وضع فرمانروایان گرجی که در برابر مهاجمان مقاومت بسیار کردند و نیز چندین بار برضد آنها قیام نمودند با این همه مغولان فرمانروائی گرجستان را به آنان واگذار کردند، استثنائی بود. ناگفته نماند که مغولان هیچگاه نتوانستند بر گرجستان یکسره مسلط شوند. ولی چون مغولان بر میافارقین دست یافتند عبدالله امیر آخور دربار سلطان الملك الاشرف فرمانروای آن سامان را بجای او نشانده‌اند. قلمرو اینگونه شاهان معمولاً بطور مستقیم جزء قلمرو ایلخانان محسوب میشد.

ادارهٔ امور داخلی قلمرو شاهان دست‌نشانده به خود آنان واگذار میشد و مغولان در شرایط عادی هیچگاه در اینگونه امور دخالت نمی‌کردند، تنها در هنگام دریافت خراج با سقاقان (مأموران وصول) شرکت داشتند، گرچه دریافت مالیات بطور عموم به عهده خود فرمانروایان محلی بود. فرمانروای فارس مثلاً توانست از ارتباط مأموران مغول با مردم جلوگیری کند. این خود نشان‌دهنده که مغولان مأموریت داشتند، در کار پادشاه نظارت کنند، و هیچگونه مسئولیت

۱- تاریخ مغول در ایران تألیف برتولد اشپولر آلمانی ترجمه دکتر محمود

مستقیمی در باره مردم نداشتند، چه در غیر اینصورت در برابر رفتار فرمانروای فارس ابراز عدم رضایت می کردند. در این شرایط خراج دریافتی در فارس نیز چندان رضایت بخش نبود و معمولاً از مسافرت‌های نا مطلوب بزرگان مغول نیز در آن سرزمین ممانعت می گردید. شاهان دست نشانده صرفنظر از وظیفه پرداخت خراج، موظف بودند به مغولان کمک لشکری دهند^۱

مغولان به شاهان دست نشانده امتیازات پادشاهان مستقل میدادند، برخی از این فرمانروایان حتی خود سکه ضرب می کردند. ولی غازان بمنظور ایجاد سکه‌ای واحد برای تمام قلمرو ایلخانان و نیز بمنظور ایجاد تمرکز مالی این امتیاز را لغو کرد.

تأثیر وزیران ایرانی در تغییر احوال ایلخانان

بعد از مرگ چنگیز و تجزیه متصرفات او و تشکیل حکومت ایلخانان در ایران مداخله وزیران ایرانی در کارها روز به روز فزونی گرفت. یکی از وزیران نامدار ایرانی که از اواخر حکومت هولاکوخان مغول به مقام وزارت رسیده و در راه عمران و آبادی و رواج علم و ادب و جلوگیری از خرابکاریهای مغولان نقش مؤثری داشته خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان است. یکی از اقدامات نیکو کارانه این وزیر باتدبیر اینست که پس از پیروزی قوای هولاکوخان به اسماعیلیان ایران و تسخیر الموت پایتخت حسن صباح و الموتیان و نهب و غارت اموال و خزاین و آثار تاریخی آنجا، عمال هولاکو تصمیم داشتند کتابهای نفیسی را که اسماعیلیان در طی سالهای متمادی در الموت گرد آورده بودند، نابود کنند. ولی خواجه شمس الدین که در این سفر همراه هولاکو بود از وی اجازه خواست که کلیه آن کتابها و آثار فرهنگی نفیس را مورد مطالعه قرار داده و آنها را که مفید و سودمند است جدا کند و بقیه را نابود کند. بدین ترتیب

این وزیر دانش دوست ایرانی مقدار بسیار زیادی از کتابهای نفیس و آلات نجومی را از خطر نابودی حتمی نجات داد و با این اقدام متهورانه خدمت بزرگی به تاریخ و فرهنگ ایرانیان کرد. (البته پس از بررسی کتابخانه الموت برای حفظ ظاهر دستور داد مقداری از کتابهایی را که مفید نمیدانست و با اهمیتی نداشتند سوزانند)

پس از مرگ هولاکو خان اباقاخان نیز این وزیر باتدبیر و کاردان ایرانی را به وزارت خود برگزید خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان بافرزندش بهاءالدین محمد در اصفهان و عراق عجم سالها به حل و فصل امور مشغول بودند. همچنین علاءالدین عطاملک جوینی در تمام مدت حکومت اباقاخان در عراق با قدرت به فرمانروائی مشغول بود. در این مدت قدمهای مؤثری در راه تعمیر خرابیهای عصر مغول برداشت و به این ترتیب شمس الدین و برادرش عطاملک جوینی با کفایت و کاردانی در دوره اباقاخان به اداره مملکت و جمع آوری عایدات همت گماشتند و تا آنجا که شرایط زمان اجازه میداد در راه عمران و آبادی ایران و تغییر احوال ایلخانان در راه سعادت هم وطنان خود کوشش بسیار کردند که تفصیل آن در شرح احوال آنان در ورقهای آینده خواهد آمد.

همچنین دیگر وزیران و مشاوران عالی مقام ایرانی ایلخانان مغول چون خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی و چند تن دیگر که شرح احوال آنان در ورقهای آینده این مجلد خواهد آمد تا حد امکان در راهنمایی ایلخانان به عدل انصاف و تغییر احوال آنان در راه خدمت به ایران و ایرانی از هیچگونه کوششی کوتاهی نکردند (البته در بین وزیران ایلخانان مغول برخی سنت مال اندوزی از راههای ناروا و غیر انسانی را شعار خود قرار داده بودند که در ضمن شرح احوال آنان خواهد آمد)

در تاریخ فخری ضمن بحث در پیرامون سلطنت و سیاست و ملکداری آمده است: «برای حسن جریان امور کشور، باید نخست

پادشاه عاقل باشد. زیرا با عقل است که دولتها و بلکه ملتها تدبیر و اداره میشوند... دیگر عدل است که با به کار بردن آن، اموال فراوان بدست می‌آید و سرزمینها آبادان می‌گردد و مردان صلاح و شایستگی می‌پذیرند»

در سال ۶۵۶ هجری هنگامی که هولاکو بغداد را فتح کرد، فرمان داد که از علما استفتا شود که کدام يك افضل اند: (سلطان کافر عادل، یا سلطان مسلمان ستمکار؟) «چون هنگام فتوا رسید علما از پاسخ خودداری کردند. سرانجام رضی‌الدین علی بن طاووس که مردی محترم و مقدم برایشان بود، قلم برگرفت و رأی خود را مبنی بر تری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت، سپس دیگران رأی خود را در این باره نوشتند...»^۱

دیگر آنکه، پادشاه باید از دانش بی‌نصیب نباشد، تا از لغزش مصون باشد.

چهارم ترس از خدا «پادشاه هرگاه از خدا بترسد، بندگان خدا از جانب وی ایمن‌اند»

پنجم، عفو از گناهان و بخشیدن لغزشهاست.
ششم، شاه باید از کینه‌توزی و عناد با مردم خودداری کند و کرم و جوانمردی پیشه سازد.

هفتم، شاه باید هیبت و قدرت خود را به مردم نشان دهد تا آزمندان برضعیفان ستم روا ندارند.

هشتم، سیاست و وفای به عهد، سرمایه سلطنت و وسیله جلوگیری از خون‌ریزی است.

نهم، پادشاه باید به مشکلات امور کشور واقف باشد، نیکوکار را به خاطر نیکوکاریش پاداش، و تجاوزکار را برای تجاوزش کیفر دهد و هوای نفس را ترک کند.

بزرگمهر حکیم گفته است: «سزاوار است که پادشاه در شکیبائی و کتمان

سر، مانند زمین و برای اهل فساد، مانند آتش و در نرمی با کسی که با وی نرمی کند، مانند آب باشد. نیز شایسته است که پادشاه شنواتر از اسب و بیناتر از عقاب و آگاه‌تر از سنگ‌خوار و پرهیز جوتر از کلاغ و دلیرتر از شیر و نیرومندتر از یوز باشد. و نیز بر پادشاه است که مستبد به‌رأی نباشد، و درپیش آمدهای سخت، باخردمندان و خواص مردم و باهر کس که در او هوش و عقل و رأی پسندیده و تمیز درست و شناسایی به‌امور مشاهده کرد، مشورت نماید. و نباید حشمت پادشاهی وی را از مأنوس کردن مستشار به خود و جرأت دادن به او و بدست آوردن دل او باز دارد. تا مستشار از راه خلوص ادای وظیفه کند. زیرا هیچ کس با زور خیراندیشی نمی‌کند و جز بامیل و رغبت به دوستی نمی‌گراید»

فخری در جای دیگر از کتاب خود، می‌نویسد که پادشاهان باید برای هر يك از طبقات، سیاست خاصی در پیش گیرند. با فضلا، دانشمندان طریق لطف‌آمیز پیش گیرد «و مردم متوسط را با دوستی آمیخته به‌ترس» و مردم عوام را با ترس و بیم از کیفر، از انحراف باز دارد. «بدان که پادشاه برای رعیت خود، همچون طبیب برای بیمار است... سزاوار نیست کسی را که در تأدیش تهدید کفایت می‌کند، او را به‌زندان افکند، همچنان که سزاوار نیست کسی را که در ادب نمودنش زندان کفایت می‌کند، بزند. و کسی را که با چوب باید زد با شمشیر به‌قتل رساند.»^۱

فخری پادشاهان را از انجام کیفرهای شدید نظیر قتل و مثله بر حذر میدارد و تأکید می‌کند که مجازات باید متناسب با جرم باشد. فخری در جای دیگر مینویسد که پادشاهان و بزرگان باید خود، جوهر و شخصیت داشته باشند و «عظامی» نباشند. یعنی به استخوان پوسیده اجداد و نیاکان خود افتخار نکنند.

اندرزهای سیاسی و اقتصادی خواجه نصیرالدین طوسی

بطوریکه نوشته‌اند ایلخان اباقاآن از خواجه نصیرالدین طوسی متفکر و سیاستمدار معروف ایرانی خواست که راه و رسم شهریاری قدیم را که موجب آبادانی مملکت و آسایش رعیت می‌شده است تقریر و به‌رشته تحریر درآورد، تا مورد استفاده قرار گیرد. خواجه به‌خواهش سلطان عمل کرده و ضمن نصایح و اندرزهای سیاسی بسیاری از خصوصیات زندگی اجتماعی آن‌ایام را توصیف و بیان داشته است. اکنون قسمتی از آن اندرزها در اینجا نقل می‌شود:

«اما آنچه پادشاهان قدیم و دانایان ولایتها گفته‌اند و رسم‌ایشان بوده، اینست که نوشته می‌شود، گفته‌اند که بنیاد پادشاهی بر دو چیز است: یکی شمشیر و دیگر قلم، و شمشیر در دست سپاهیان باشد و قلم در دست نویسندگان، و مردم سپاهی را چهار شرط باشد، اول آنکه با یکدیگر متفق باشند، دوم با پادشاه یکدل. سوم آنکه جز به فرمان پادشاه کار نکنند. چهارم آن که مردان کار باشند، و ادب سلاح آموخته و هر کس که در او این چهار شرط نبود لشکر را نشاید و اگر در میان لشکر درآید لشکر را به فساد آورد، و پادشاه باید که با لشکر چهار شرط رعایت کند. اول آنکه ایشان را به علوفه و جامه و سلاح و چهارپای، بازماندگی نباشد. دوم آنکه بزرگان را به جای بزرگ، خردان را به جای خرد بدارند. سوم آن که بهادران را که خدمت بهتر کنند به زندگانی بهتر دارد. و پس از مردان، فرزندان ایشان را غمخوارگی نسماید. چهارم غنیمت را که از یاغی گیرند براستی به ایشان دهند. و فایده لشکر چهار چیز است اول قوت و هیبت و شکوه پادشاه دوم دفع یاغیان، سوم ایمن داشتن رعایا، چهارم پاک داشتن راهها از دزدان، و غلخوارها از جانوران درنده. و چون پادشاهی را یاغی باشد، باید رعایت چهار چیز کند: اول آنکه اگر قوت جنگ ندارد صلح کند و طلب صلح اولی. دوم آنکه اگر جنگ کند تدبیر حرب، و مردمان

و جای و وقت موافق تعبیه نیکو کند. سوم آنکه اندیشه بد نکند تا نیک پیش آید. و اگر یاغی غلبه کند، اندیشه تدارك آن کرده باشد. و احتیاط زن و فرزند خود و لشکر و خزانه و بنه و رعیت به جا آورده باشد. چهارم آنکه بر یاغی غلبه کند، مغرور نشود، تعجیل نکند و از سر احتیاط و عقل و عدل و فکر و رؤیت، کارها تمام کند. و اگر پادشاهی را یاغی نباشد، چهارچیز نگاه دارد. اول آنکه لشکرها همچنان ساخته میدارد که هنگام جنگ، دوم آنکه از پدید آمدن یاغی ناگاه غافل نباشد، سوم آنکه دشمن خود را خرد ندارد، چهارم آنکه اطراف ملك را از مرد و سلاح خالی نگذارد، این همه سخنها تعلق شمشیر دارد.

و اما قلم در دست چهار قوم باشد: اول اهل دین، دوم اهل علمهای باریك چون حکمت و نجوم و طب، سوم کسانی که کارهای بزرگ میسازند. چون وزیران و یارغوجیان و نویسندگان که سخن پادشاه به ایل و یاغی رسانند و نویسند، چهارم کسانی که حاصل دخل و خرج نگاه دارند. و فایده قلم چهار است: اول راه خدای تعالی در میان خلق نگاه دارد تا دیگرگون نشود، دوم خبرهای پوشیده را آشکار کند، سوم سخنهایی را یاد دهد تا فراموش نشود. چهارم آنکه راستی در میان مردم نگاه دارد.

و دخل پادشاه از چهار موضوع بود: اول از میراث گذشتگان، دوم از مال رعیت، سوم از کفایت خود، چهارم از عطای خدای تبارك و تعالی. و مال پادشاه دو نوع بود: اول خاصه او، دوم مال مصالح پادشاهی، اما آنچه از گذشتگان بود مثل پدران و برادران، که به او رسد، خاصه پادشاه بود. اما آنچه از رعیت ستاند، از چهار قوم باشد. اهل زراعت و اهل تجارت و چهارپای داران، از طایرات: و آنچه از مملکت پادشاهان یابد، مال پادشاه بود. و اما آنچه از رعیت ستاند، اگر اهل زراعت بود، یا توانگر باشد یا درویش. و آنجا که کشت کنند یا باغ باشد یا آب و زمین نیکو بود. باید که اگر توانگر و جای نیک

باشد از ده یکی بدهد، آن را عشر گویند. و اگر جای بد میشود و مرد درویش، از بیست یکی. و نصف عشر گویند. درویشان را علوفه و خرج از سر بدهد. آنچه بر سر آمد از ده یکی یا از بیست یکی بدهند، و اگر بر سر نیاید هیچ ندهند. و رسم قدیم آن بوده است.

بعد از آن چون ولایتها بسیار شده است قسمت دشوار شده. و باید رعیت را آنچه بوده است تا ده يك بیرون نکنند، تصرف نتوانند کرد.

پادشاهان عادل منصف فرموده اند تا دخل زمینها و باغها را حساب برگرفته اند، در سالی بهتر و در سالی میانه و در سالی بد، که چند باشد. و ده يك یا بیست يك چه رسد و بهای آن نه گران، نه ارزان، چند حصه هر سال باز کرده اند به راستی معین و بدان زمینها و باغها نوشته اند و از آن خراج خواهند. اگر زمین هر سال نکارند، و باغ هر سال میوه ندهد، خراج آن نستانند و به حکم «لیس علی الخراب خراج» و به هر چند سال، زمینها و باغها بازبینند. اگر آبادان خراب شده باشد خراج بیفکنند و اگر خراب معمور باشد، بر دو قسم است: خراب قدیم که يك قرن که عبارت سی سال داند تا در آبادانی مستمر باشند و به رغبت مردم باشد. و اگر در آن نزدیک خراب بوده باشد، عمارت کنند، ملاحظه در واجب خراج او کنند. و اگر زمین باغ شود و باغ زمین بقدر آن طلبند به راستی نه کم و نه بیش.... و خراج ولایتها را قانونها باشد در هر ولایتی که بدان کار کنند و به هر موضع نوعی باشد که لایق آن ولایت باشد...»^۱

خطابه خواجه نصیر طوسی به اباقاخان

اباقاخان در سال ۶۶۳ هجری تاج شاهی بر سر نهاد و بجای پدر خود هولاکوخان زمام امور را در دست گرفت، در روز تاجگذاری خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند بزرگ ایرانی خطابه ای پندآمیز

ایراد کرد که خلاصه آن چنین است:

«... در بندگی عرضه می‌افتد که امسال از حکم نجوم سالی پریشانست و کارهای بیمناک در پیش، و یاغیان از جوانب منتظر و مترصد. وقت آسایش نیست، و اگر اکنون آسایش طلبند، بعد از این رنج بسیار روی نماید. و اگر حالا رنج برخود گیرند و کار سازی کنند، در عقب آن آسایش فراوان ببینند. غرض آن که در نشستن به جای پدر، تعجیل واجب است، که اگر يك سرور معین نشود، اهل بغی دلیر شوند و ایل والوس شکسته دل گردند، اول آنکه برادران و خویشان را بنوازند و کارهای ایشان نیکو سازند و نسبت به آن جماعت اقتدا به پدر نمایند و نوینیان و کاردانان راسیورغامیشی (یعنی نوازش) فرماید. و هر کس که فاضل‌تر و معتمد و هوادارتر باشد، او را به خود نزدیک‌تر گرداند، تا رأی‌های نیکو زنند و اندیشه‌های پسندیده کنند. دیگر آن که امیران لشکر را استمالت دهد... و هر لشکر را به سلاح و برگ و چارپای و علوفه دلخوش دارد. دیگر آنکه ملوک و اکابر ولایت را به لطف خویش امیدوار کند ویرلیغها به اطراف روانه گرداند که فلان کران از رعایا تخفیف کنند. و کسانی که حکم یاسا بزرگ ترخان بوده‌اند، بر حال خود باشند تا همه دلخوش شوند... دیگر آنکه فرماید تا درویشان و یازماندگان را از کودکان بی‌پدر و زنان بی‌شوهر صدقه دهند و کسانی که به بلا و محن گرفتار باشند، رها کنند. و آنکه کسانی که نافرمانی کنند و یاسانگاه ندارند مالش دهند و بترسانند. دیگر آن که در امور ملکی احتیاط عظیم فرماید، تا جاسوسان به دشمنان خبرها نبرند و بر حالها واقف نشوند. دیگر آن که زود ملول نشود و همه سخنها بشنود و صبر و تأنی به کار دارد و خویش را سبک ندارد... و زود خشم نگیرد تا از سر عقل آنچه واجب باشد بفرماید و پشیمان نشود.

دیگر آن که با عقلا و ارباب دانش در امور مشورت کند... لشکر آراسته دارد تا از یاغیان نترسد، دیگر آن که عدل کند و کار

ایشان بهزودی و راستی بسازد. دیگر آنکه فرمانبرداران راسیورغامیشی
فرماید و سرکشان را سرکوفته دارد... دیگر آن که کم آزاری پیشه
کند و نیکان و بی گناهان را نرنجانند، در آبادانی سعی کند، تا مال
بسیار بی ظلم و رنج مردم حاصل آید دیگر آن که از ایل و یاغی باخبر
باشد و بیدار و هشیار، تا خللی روی ننماید. دیگر آن که دشمن کوچک
و کاراندک، خرد نشمارد. تا در اندیشه ییفتد... در این وقت هرک مشوقی
به خدمت آورد و این بنده کلمه‌ای چند از حکمت در سلك بیان کشید،
مأمول آن که قبول افتد»^۱

وزیران ایلخانان مغول

مجدالدین صاحب محمود یلواج

مجدالدین صاحب محمود یلواج^۱ نخستن وزیر ایلخانان مغول است وی از مردم خوارزم می‌باشد و در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به خدمت چنگیز خان مغول پیوست و در اندک مدت مورد محبت و اعتماد خان بزرگ مغول واقع شد و به عنوان سفیر نزد سلطان محمد خوارزمشاه گسیل گردید.

تدبیر مجدالدین محمود یلواج در این سفارت بیش از پیش مورد توجه چنگیز خان مغول واقع شد و بهمین علت او را به مقام وزارت و مشاورت خود برگزید.

این وزیر ایرانی در دولت چنگیز خان و پسرش اوکتای خان و نبیره او منکوقاآن و کیوک خان همچنان در مقام وزارت باقی بود. در زمان منگوقاآن حکومت و امارت مجموع ولایت وممالک خطای به او تفویض گردید.

خواجه علاءالدین عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای درباره مجدالدین محمود یلواج مینویسد: «صاحب اعظم نوشته و چنین آورده که: چون اوکتای قاآن بر تخت پادشاهی نشست بطریق معهود وزارت بدو رجوع فرمود و جراحات که در تمام ممالک به تخصیص در مملکت

۱- خواندمیر نام این وزیر را صاحب محمود یلواج نوشته است دستورالوزراء

ماوراءالنهر رفته بود همه را مرهم نهاد و آنچه از بقیه قتل و غارت مانده بودند به عمارت و زراعت مشغول گردانید. « بطوریکه خوندمیر نوشته صاحب محمود یلواج تا آخر عمر بدین سمت باقی بوده است.

برهان الدین مسعودبیک

برهان الدین مسعودبیک پسر محمود یلواج که مردی عالم و باتدبیر بود در زمان منگوقاآن به حکومت ماوراءالنهر و ترکستان منصوب گردید و چون الغونبیره جغتای بر آن ممالک استیلا یافت منصب وزارت را به مسعود بیک تفویض کرد بطوریکه خواندمیر نوشته است^۱ « بعد از فوت الغو، براق خان رایت ایالت افراشته بدستور معهود زمام رتق و فتق آن مهم را در قبضه اختیار مسعودبیک نهاد و مسعود بیک به تمهید بساط عدل و داد قیام نموده در استمالت رعیت و تکثیر عمارت و زراعت سعی بی نهایت به تقدیم رسانید.

بکوشید در عدل و احسان بسی

نیازرد در ملک از وی کسی»

در سال ۶۶۰ هجری براق خان امیر مسعودبیک را بظاهر بنام رسول بخدمت اباقاخان فرستاد تا تعداد لشکریان او را دریافته و در مراجعت گزارش کند.

مسعودبیک با احتیاط تمام به نزد اباقاخان رفت و مورد استقبال خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان وزیر اباقاخان و دیگر امیران لشکری و کشوری قرار گرفت. بطوریکه نوشته اند^۲ در این استقبال خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان به رسم احترام به مسعودبیک از اسب پیاده شد ولی مسعودبیک همچنان سواره پیش تاخت و به استخفاف خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان پرداخت و همین امر موجب کدورت و دشمنی در بین آنان گردید. خواجه شمس الدین

۱- دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۲۵۹

۲- دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۲۶۰ - آثار الوزراء سیف الدین حاجی

محمد صاحب دیوان بعد از مدتی کوتاه به نیت مسعودیك آگاهی یافت و مراتب را به اباقاخان گفت ولی در این موقع مسعود یك با سرعتی هر چه تمام‌تر از آن سرزمین خارج شده بود و تعقیب اوسودی نبخشید. بعد از مراجعت مسعودیك از نزد اباقاخان، براق خان «خیال فتح خراسان و عراق را در خاطر قرار داده، خواست که جهت مایحتاج لشکر و ضروریات سفر بخارا و سمرقند را غارت و تاراج کند، مسعودیك عرضه داشت که: تخریب ولایتی که در حیطة تصرف پادشاه است به تصور تسخیر ممالك موهوم از مقتضی خرد و کیاست دور می‌نماید. باید این مقدار رعایت نمود که اگر عیاذبالله چشم‌زخمی رسد رعایا به ترتیب نزل و ساوری قادر باشند.

در آن کوش تا هر چه نیت کنی

نظر در صلاح رعیت کنی

براق از این سخن در غضب شده، فرمود تا مسعودیك را هفت چوب زدند، لیکن از عزیمت نهیب و غارت متقاعد گشت»^۱

بعد از این جریان بین اباقاخان و براق جنگ در گرفت و سرانجام براق خان شکست خورد و کشته شد. ماوراءالنهر و بخارا نیز مورد تاخت و تاز و خرابی واقع گردید. نوشته‌اند^۲ در این موقع به‌اشاره خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان که از مسعودیك کینه در دل داشت افسك‌تر کمان فرمانده سپاه اعزامی به بخارا مدرسه مسعودیك را که «معظم‌ترین بقاع بخارا بود با کتب نفیسه بسوخت» بعد از مراجعت سپاه اباقاخان از بخارا، قیدو خان مسعودیك را به بخارا فرستاد تا در تعمیر آن شهر سعی نماید و او به حسن کفایت و کمال درایت مردم را گرد آورد و بتدبیر و انصاف مسعود یك بار دیگر بخارا مجمع‌اشراف و علماء گشت. و مسعودیك براین منوال نزد فرمانروایان ماوراءالنهر همواره معزز و مکرم بود تا زندگی را

۱- دستور الوزراء خواندمیر به تصحیح شادروان سعیدنفیسی صفحه ۲۶۱

۲- دستور الوزراء خواندمیر، صفحه ۲۶۲

بدرود گفت.

امیر احمد بناکتی

امیر احمد بناکتی وزیر قوبلا قاآن پسر تولی خان پسر چنگیز خان بود وی در تقویت قوم ایرانی سعی کافی مبذول میداشت در روضه الصفا میرخواند آمده است که: «قوبلا قاآن زمام امور وزارت را در قبضه درایت چهار کس که در کش موافق یکدیگر نبودند نهاد، تا بواسطه اختلاف عقیده صورت موافقت میان ایشان روی ننماید و اموال دیوانی از خیانت مصون و محروس ماند و از جمله وزرای اربعه یکی امیر احمد بناکتی بود و دیگری از اهل خطای، و چون امیر احمد بکفایت و کیاست از سایر وزراء امتیاز و استثناء داشت قاآن به نظر اعزاز دروی نگریسته، در فیصل امور مملکت از صوابدید او تجاوز نمی کرد» همین امر موجب حسد وزیر خطائی قوبلا قاآن گردیده بود و منتظر فرصتی بود تا امیر احمد بناکتی را از میان بردارد، و در اجرای این منظور بارها توطئه چید ولی موفق نشد تا سرانجام بحیله‌ای امیر احمد بناکتی را بدره‌ای کشاند و او را کشت ولی در این واقعه خود وزیر خطائی نیز بدست یاران امیر احمد بناکتی کشته شد^۱

خار که دارد به زبان نیشتر

هم بخلیدن شکند بیشتر

بهاءالدین

بهاءالدین وزیر جغتای خان مغول بوده است وی در اواخر عهد جغتای بعد از عزل امیر حبش به وزارت رسید بطوریکه در آثار الوزراء عقیلی آمده است: «بهاءالدین به‌غایت فاضل و صاحب کمال بود، چنانکه در تاریخ جهانگشای مذکور است که با وجود درجه

وزارت که یافته بود شرف انواع علوم دینی و دنیائی جمع داشت، چون جغتای خان فوت شد سبب خدمت قدیم که حبش با آن خاندان داشت خاتون جغتای بهاءالدین را با مال و اولاد به حبش عمیدداد و در آن وقت که او را بگرفتند و به قید دوشاخ بر بستند این رباعی بگفت:

شاهها ز من آنچه پود و تار است بگیر

ورجان منت نیز بکارست بگیر

جانی است بلب رسیده و صد رنجست

این هر دو کدام اختیار است بگیر

چون دید که حيله مانع نیست و تضرع فایده ندارد این دوییت بگفت و فرستاد:

با دشمن و دوست عیش خوش کردم و رفت

وین رخت حیات زیر کش کردم و رفت

دست اجلم داد حب مهمل روح

صد لعنت نقد بر حبش کردم و رفت

(پس شاه) بفرمود تا بهاءالدین را در نمد پیچیده مانند آنکه

نمد مالند اجزای او را خرد کرده و از او فرزندان خرد که مانده بودند

آنچه پسر بود در عقب پدر فرستاد^۱

خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی

همانطور که در ورق‌های پیش در این مجلد نوشته شد خاندان

جوینی یکی از برجسته‌ترین خانواده‌های ایرانی است که به هنگام

چیرگی مغولان بر ایران خدمات شایسته به ایران و ایرانی نمودند.

مشهورترین افراد این خاندان شمس‌الدین محمد و برادرانش علاء

الدین و پسرش بهاءالدین‌اند. سعدی شیرازی در مدح شمس‌الدین

و برادرش علاءالدین عظاملك جوینی قصایدی گفته و نام آنان را جاوید

۱- آثار الوزراء سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی به تصحیح میر جلال‌الدین

ساخته است. علاوه بر این خواجه نصیرالدین طوسی و شاعران نامدار معاصر آنان به نام افراد این خاندان کتابها نوشته اند و جد شمس الدین صاحب دیوان که او نیز لقب شمس الدین داشته و بعنوان «بزرگ» یا «موی دراز» معروف بوده است. وزیر اعظم ملک قطب الدین خوارزمشاه بوده و پدرش بهاء الدین رتبه «مستوفی الممالک» داشته است خود او نیز مدت ده سال مقام صدارت عظمی را در اوان حکومت هولاکو خان مغول احراز نمود و این خدمت را تا عهد حکومت اباقا خان ادامه داد.

چون ارغون بحکومت رسید شمس الدین محمد صاحب دیوان از ترس غضب او فرار کرده به قومس (کومش = سمنان، دامغان و شاهرود حالیه) گریخت و قصد داشت به طرف هند حرکت کند و بقیه عمر را بعد از سی سال وزارت در آن دیار بسر برد، اما بخاطرش گذشت که اگر نفس خود را از غرقاب فنا برهاند، فرزندان و متعلقان را چه کند. این بود که چاره را در رفتن بخدمت ارغون دید و بجانب وی رفت و در اثناء راه امیر خماری و اتابک یوسف شاه ملک امام الدین قزوینی که از جانب ارغون بخدمت خان عازم بودند او را دیدند و به الطاف خان امیدوارش ساختند و در روز جمعه دهم رجب سال ۶۸۳ هجری به اردو رسیده با واسطه امیر بوقا بخدمت ارغون خان رسیدند. ارغون شمس الدین را به تفویض منصب وزارت امیدوار ساخته، ولی چون چند روزی براین واقعه گذشت و حاسدان از این قضیه آگاه شدند امیر بوقا را وادار کردند که در خلوت از او بد بگوید و او نیز چنین کرد و ارغون هم تحت تأثیر سخنان امیر بوقا واقع گشته و دستور داد او را در روز شنبه چهارم شعبان سال ۶۸۳ هجری به قتل رسانیدند.

یکی از شاعران در مرثیه شمس الدین محمد صاحب دیوان سروده

است:

از رفتن شمس از شفق خون بچکید

مه روی بکند و زهره گیسو بیرید

شب جامه سیه کرد درو تا دم صبح

بر زد نفس سر دو گریبان بدرید

عطا ملک جوینی

علاءالدین عظاملک جوینی برادر شمس الدین محمد صاحب

دیوان و فرزند بهاءالدین محمد جوینی در سال ۶۲۳ هجری متولد و در بیست سالگی وارد کارهای دیوانی شده است.

وی پیش از حمله هولاکوخان به ایران سفری به مغولستان کرد و سپس در سال ۶۵۷ هجری از طرف همین ایلخان بحکومت بغداد و تمام عراق منصوب شد و تا سال ۶۸۰ هجری یعنی زمان آباخان و سلطان احمد به این مهم باقی و چنان به آبادانی آن سرزمین کوشید که گویند بغداد در آن عصر از دوران خلفای عباسی آبادتر گردید. با این حال این مرد دانشمند بزرگوار از سعایت دشمنان کینه‌توز خود در دستگاه مغول رنجها کشید و سرانجام در چهارم ذی الحجه سال ۶۸۱ هجری از سختی‌اند و دورنج، زندگی را بدرود گفت. تاریخ جهانگشا که احوال قبائل تاتار و حمله‌های چنگیزخان و پادشاهی خوارزمشاهیان و سرگنشت اسماعیلیان را به تفصیل بیان کرده و یکی از بهترین کتابهای تاریخ قرن هفتم هجری است از آثار گرانبهای عظاملک جوینی است که آن را در سه جلد تألیف کرده است.

سعایت مجدالملک یزدی بر ضد عظاملک جوینی

مجدالملک یزدی با آنکه از تربیت شدگان خواجه شمس الدین

محمد صاحب دیوان بود و به یاری وی در دستگاه ایلخانان مغول به مقام مهم رسیده بود، همواره سعی در برانداختن خاندان جوینی داشت.

در سال ۶۷۸ هجری هنگامی که اباقاخان از تبریز عازم خراسان بود، در قزوین ارغون پسر اباقاخان به استقبال او آمده بود، در این موقع مجدالملک که منتظر فرصتی مناسب بود نزد وی رفت و گفت: «زیاد از یکسال است تاینده میخواهد که سخنی چند عرضه دارد، و چون ناچار به توسط امرا و مقربان به عرض میتوان رسانید، به هر وقت آغاز کرد صاحب دیوان وقوف می یابد و از اموال پادشاه خدمتی و رشوتی تمام به امرا میدهد تا سخن پوشیده می ماند. اندیشه کردم که چون امرا مصالح پادشاه بخدمت و رشوت می فروشند، شهزاده مصلحت خود را نخواهند فروخت، بدان سبب آمدم و عرضه میدارم که معادل آنچه از تمامت ممالک به خزانه پادشاه می رسد حاصل املاک صاحب دیوان است که از املاک پادشاه حاصل کرده و کفران او به جایی رسیده که با سلاطین مصر یکی است و پروانه (مقصود معین الدین - پروانه است) به تحریک او با (بندقدار) که ممالک روم را به قتل و غارت کرد یکی بود.... اگر پادشاه بنده راسیور غامیشی (نوارش و بخشش) فرماید بر صاحب دیوان درست کنم که چهار صد تومان یعنی چهار میلیون دینار املاک از مال پادشاه خریده است و دو هزار آن دیگر یعنی بیست میلیون دینار از نقود و گله و رومه دارد و اگر تمامت خزاین پادشاه مع آنچه از بغداد و قلاع ملاحده (اسماعیلیان) بیاورده اند، مقدار یک هزار تومان (یعنی ده میلیون دینار) باشد، بنده در گناه باشد و بمیرد. و بدان سبب که بنده به هر حال واقف است فرمان حکومت سیواس و یک بالش زر و براتی به مقدار ده هزار دینار حق السکوت به بنده داده است و تمامت را به شهزاده ارغون ارائه داد. شهزاده ارغون این سخن در خلوت به عرض اباقاخان رسانید. اباقا گفت که این سخن را با کسی مگوی تا به تأنی تدارک آن کرده شود. اباقاخان چون به دارالملک تبریز رسید مجدالملک... به خدمت اباقا رسید و آنچه شهزاده ارغون گفته بود، وی مع الزیاده به عرض رسانید. اباقا از صاحب دیوان به خشم رفت به تمامت، ایلچیان فرستاد تا

نواب او را گرفته با دفاتر حاضر گردانید تا در حضور اباقاخان به تدقیق و تحقیق کشف آن حال رود. صاحب دیوان التجا و استعانت به اولجای خاتون برد و حجتی نوشت که تمامت املاک و اسباب که در این مدت خریده است حق پادشاه است. اولجای خاتون (زوجه هولاکو بود که بعد از مرگ شوهر، به رسم مغول به پسرش اباقاخان رسیده بود) اباقاخان را بر سر عنایت آورد و صاحب دیوان را از آن ورطه خلاص داد، ویرلیغ روانه داشتند که ایلچیان باز گردند و نواب صاحب را تعرض نرسانند. پس از این جریان مجدالملک نومید شد و شرحی نوشت که چون پادشاه صاحب دیوان را مورد عنایت قرار داده‌اند او در هر حال مرا راحت نخواهد گذاشت. اباقا در جواب مینویسد اگر من صاحب دیوان را مورد نوازش قرار دادم، تو را نیز توییخ و سرزنش نکردم. پس از چندی اباقا مجدالملک را مورد توجه و تشویق قرار می‌دهد و دستور می‌دهد از کنار آب آمون تا سرحد مصر را به اتفاق صاحب دیوان اداره نمایند و به مجدالملک تأکید کرد که در کار ملک و مال و خزینه، با دقت تمام نظارت کند. از این تاریخ دوران قدرت صاحب دیوان سپری می‌شود. در ربیع‌الاول سال ۶۸۰ موقعی که علاءالدین از بغداد با دو خزانه زر به دربار اباقا رسید مشاهده کرد که بازار تهمت و سعایت رواجی تمام دارد. نه تنها دشمنان، بلکه کسانی که به همت و عنایت علاءالدین به مقام و موقعیتی رسیده‌اند. به تحریک مجدالملک زبان به اعتراض می‌گشایند و به او تهمت‌ها می‌زنند»

علاءالدین در شرح این مصائب و کارشکنی‌ها دو رساله یکی به عنوان تسلیة الاخوان (نام رساله دیگر معلوم نیست) به رشته تحریر در می‌آورد و می‌گوید با آن که بر همه معلوم بود که دعاوی خصمانه مجدالملک و یاران او کذب محض است، برای آن که خود و جمعی بسیار را از تنگ مقابله و مجادله... خلاص دهم، اداء این مبلغ را قبول کردم... آن جماعت چون دیدند که طلب خود را در این باب محسوب نخواهم نمود و از آن سبب آسیب و زحمتی به من نخواهد رسید،

تدبیری دیگر بکار بردند و به عرض اباقا رسانیدند که وی دو میلیون و پانصد هزار دینار بابت حسابهای معوقه بدهکار است. ولی تیر آنها به سنگ خورد و اباقا دریافت که این دعاوی پایه ندارد و نیز اگر این عوارض را از رعایا به قهر مطالبه کنند، ضرر آن به مراتب بیش از فایده آن است و موجب خرابی ولایت و تفرقه رعیت می گردد. پس از این جریان، بار دیگر ذهن اباقاخان را نسبت به علاءالدین مشوب کردند و به او گفتند او بقایای مالیاتی را به صورت زر نقد در حوضها گرد آورده است. علاءالدین می گوید چون دیدم مراد پادشاه از اشاعه این اتهامات مطالبه (زر) است به بغداد آمدم «و آنچه موجود بود در خزانه و اندرون خانه از خشک و تر و سیم و زر و مرصعات و جواهر و جامه تا و دوخته و هر چیزی که موروث و اندوخته بود تا اوانی صفر و سفال تسلیم شد و املاک و سرائیها و حمامها و ممالیک و دواب و هر چه اسم ملکیت بر آن اطلاق رفته بود و حتی خاصه و فرزندان خود را نیز با سرها و اجمعهها بسپرد و بعد از آن خط که اگر فیما بعد زری به مقدار یک درم مدفون یا مودوع بیرون آید، معاقب و مؤاخذ باشد» در همین ایام برادر علاءالدین که ملازم پادشاه بود، از سر شفقت و دلسوزی به بغداد می آید و از دارایی خود و فرزندان نواب و معتمدان، هر قدر میتواند جمع آوری و قرض می کند تا شاید از این راه چشم طمع سلطان را سیر کند. پس از آن که «جواهر و جامها و اجناس و اوانی سیم و زر» را نزد پادشاه بردند، معلوم شد که اینها عشر آنچه به عرض شاه رسانیده اند نیست. به همین مناسبت اباقاخان دستور می دهد مجدداً ملک با امرا و محصلین به بغداد آیند تا گنجها و جواهرات گرانبهایی را که در حوضها پنهان شده بیرون آورند، پس از آنکه مأمورین شاه برای انجام مأموریت به بغداد آمدند، علاءالدین را در خانه خود توقیف می کنند و دوستان و یاران و معتمدان او را روزهای متمادی مورد شکنجه و عذاب قرار می دهند و برای کشف جواهرات حتی از نبش قبر عزیزان و اطفال این خاندان خودداری نمی کنند و چون

از این تلاش‌ها نتیجه‌ای نمی‌گیرند تمام دارایی و مایملک او، حتی مشروبات و مأكولات وی را می‌فروشند و ترسلطان می‌برند و موقوفه را به اطلاع او می‌رسانند. بالاخره پادشاه پس از وقوف به حقیقت امر، دستور می‌دهد او را از محبس رها سازند و از «قید حدید و دوشاخ» خلاص کنند. پس از این جریانات باز دشمنان از پای نمی‌نشینند و بار دیگر سخن از رابطه این مرد با ملوک مصر و شام به میان می‌آورند و ایلخان را وادار می‌کنند تا رسولی به معیت ایلچیان جهت کشف امر گسیل دارد. با تمام تشبثاتی که مجدالملک و عمال او برای فریفتن این جماعت به کار بردند، خوشبختانه در این مرحله حق بر باطل غلبه کرد و سلطان به سائنس آنان پی برد و دیری نگذشت که مژده جلوس سلطان احمد و فرمان رهایی علاءالدین را می‌آورند و «قیود روحانی و جسمانی» را از جسم و جان این مرد برمی‌دارند. در قوریلتای بزرگ که مدت نه روز به طول انجامید و کلیه ملوک و شاهزادگان و امرا از جمیع نواحی در آنجا مجتمع شده بودند، سلطان بار دیگر برادر علاءالدین را در مقام پیشین خود یعنی حکومت خراسان، مازندران، عراق، اران و آذربایجان ابقا کرد و چند منطقه را به فرزند وی هارون سپرد و مکرر از مظلومی که در گذشته در حق علاءالدین شده بود اظهار تأسف کرد، و این مرد را مورد عنایت مخصوص خود قرار داد «چتر و سلاح خاص» به وی ارزانی داشت. و چون از تجاوزات مجدالملک و همکاران او باخبر شد، دستور داد تمام اموال که در طول این مدت از او و یارانش ربوده‌اند و بخزانة تحویل نداده‌اند از آنان باز ستانند.

مجدالملک که در طول مدت زمامداری دشمنان زیادی گرداگرد خود جمع کرده بود. اکنون از فرصت استفاده کردند و فرمان به یاسا رسانیدن او را از خان مغول گرفتند. و به طوری که علاءالدین در تاریخ خود نوشته «از مسابقت به قتل او چند کس را جراحت رسید... و اعضا و اعصاب او را بر آتش سوزان می‌نهادند و بریان کرده

می خوردند، پس از آن او را عضو عضو کرده به هر قطری از اقطار،
عضوی از اعضای او را فرستادند، سر او را به بغداد و دست او را به
عراق و پای او را به فارس. و شخصی زبان او به صد دینار از سردار
بخارید و به تبریز برد^۱ شاعری در همان زمان در این خصوص سروده
است:

روزی دو سه سر دفتر ترویر شدی
جوینده مال و ملک و توفیر شدی
اعضای تو هر یکی گرفت اقلیمی
فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی
بعد از کشته شدن مجدالملک یاران و همدستان او را در اطراف
به ویژه در بغداد دستگیر کردند و همه را یا به زخم کارد کشتند و یا
سنگسار کردند و اجساد ایشان را به آتش سوختند و فتنه آن مرد جاه طلب
خبیث خوابید و عظام ملک مورد نوازش ایلیخان قرار گرفته بهمان
وضع سابق بحکومت بغداد نامزد شد و با اینکه خود خیال کناره گیری
و اتزوا داشت به اصرار سلطان احمد و استظهاری او بر سر این شغل ماند
و بار دیگر او در حکومت بغداد و عراق عرب و برادرش صاحب
دیوان در اداره امور مملکت مستقل و محترم گردیدند تا به ترتیبی که
در شرح احوال آنان آمد از صحنه حکومت و قدرت بر کنار
شدند.

ملک جلال الدین مخلص سمنانی

بعد از خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان (۶۸۳ هجری)
ارغون خان مقام وزارت خود را به ملک جلال الدین مخلص سمنانی که
از مقربان درگاه وی بود محول کرد. خوند میر درباره ملک جلال-
الدین مخلص سمنانی چنین آورده است:

۱- برخی نوشته اند: شخصی سر او را به صد دینار خرید و به تبریز فرستاد.
تاریخ مغول تألیف شادروان عباس اقبال آشتیانی صفحه ۲۲۳

(از دوران حکومت و خاندان جلالت بود و جدش امیر ضیاء الدین در غایت اعتبار ملازمت سلطان محمد خوارزمشاه مینمود و در آن اوان که ارغون‌خان در خراسان به امر ایالت اشتغال داشت جلال مخلص بخدمت مبادرت جسته به اندک زمانی رایت تقرب و اختصاص برفراشت و بعد از شهادت خواجه شمس‌الدین محمد بوقا که راتق و فاتق امور مملکت بود منصب وزارت ارغون‌خان را به وی تفویض فرمود.)^۱

ملك جلال‌الدین مخلص سمنانی مدت پنجسال عهده‌دار وزارت ارغون‌خان مغول بود و بعد از آن بواسطهٔ عداوت امیر طوغان یکی از امیران صاحب اختیار ارغون به قتل رسید.^۲ ملك جلال‌الدین مخلص سمنانی شاعر نیز بوده، بطوریکه در آثار الوزراء آمده است در تاریخ قتل شمس‌الدین محمد صاحب دیوان این اشعار را سروده است:

نظام عرصهٔ آفاق صاحب دیوان

محمد بن محمد در یگانهٔ دهر

به سال ششصد و هشتاد و سه ز شعبان چار

بوقت عصر دوشنبه برودخانه ابهر

بدست سلم نه از روی اختیار بجبر

ز جام تیغ لبالب چشید جرعهٔ قهر

سعدالدوله پسر صفی‌الدین ابهری

سعدالدوله پسر صفی‌الدین ابهری از پزشکان یهودی مذهب اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است وی در دوره حکومت ارغون‌خان مغول جزو پزشکان دربار ایلخانی گردید و به بغداد عزیمت کرد و در اثر ارتباط با مردم و ابراز حسن خلق بیش از حد معمول مورد توجه قرار گرفت و سرانجام به مقام وزارت ارغون خان مغول نائل

۱- دستورالوزراء خواندمیر به تصحیح شادروان سعیدنفیسی صفحه ۲۹۵

۲- آثارالوزراء عقیلی صفحه ۲۸۱

گردید. سعدالدوله پس از استقرار به مقام وزارت بمنظور مقابله و سرکوبی رقیبان مسلمان خود ارغون خان را برضد امیران مسلمان و سرانجام مسلمانان برانگیخت خوندمیر نتیجه این تحریکات را چنین بیان کرده است:

«ارغون خان به سبب حب مال دشمن جان مسلمانان بود و بعد از استماع این سخنان پریشان (منظور سعایت سعدالدوله از امیران مسلمان است). بهر بهانه بر قتل بی گناهان اقدام مینمود و حکم کرد که هیچ مسلمانی را در دیوان کار نفرمایند و آن طایفه را از آمدن شد اردو مانع آیند و سعدالدوله با ارغون خان قرارداد که کعبه را معبد اصنام بدنام گرداند و اهل اسلام و سایر فرق انام از عبودیت رحیم رحمان به عبادت او ثان رساند و بدین اندیشه به اعراب یهود پیشه مکاتبات و مراسلات روان داشت و در ساختن اسباب توجه بجانب مکه اعلام ضلالت اعلام برافراشت. در این اثناء نجیب کحال را که هم کیش آن بداندیش بود. بجانب مملکت خراسان فرستاد و اسامی دویست نفر از اعیان و متمولان آن دیار را مفصل کرده، بدو داد که ایشان را از فضای عالم بقا و حیات بسر منزل فنا و ممات رساند و اموال و جهات و سایر متملکات همه را واصل دیوان ایلخان گرداند و هم چنین شمس الدوله را به کشتن هفده تن از ائمه بزرگوار اصفهان تعیین نمود و این جماعت را غیر شهرت در جهان و قدمت خاندان و خرده ریزه در خان و مان گناهی نبود.» بطوریکه نوشته اند در همین اثنا ارغون خان به مرضی سخت مبتلا گردید که پزشکان از معالجه اش عاجز شدند بهمین جهت (صلات و صدقات به مستحقان و فقیران رسانیدند و بسیاری از محبوسان و زندانیان از محنت و قید و حبس خلاص و مطلق العنان گردانیدند. سعدالدوله از دیگران زیاده بر آتش محنت می جوشید و از نیت های خطا پشیمان گشته، آه جگر سوز می کشید. از مشاهده صورت صحت ایلخان به غایت نومید و از وخامت عاقبت اندیشه های ناروا ترسان و لرزان بسان

بید. جهت رفاهیت رعیت و استمالت مردم هر ولایت فرمانها مزین به آل تمغاهر طرف ارسال نمود و در یک روز هفتاد نشان مشتمل بر اظهار عدل و داد و رفع ظلم و فساد بهر مملکت روان فرمود) ^۱ در این هنگام امیران مسلمان پنهانی اجتماع کرده نخست جمعی از یاران سعدالدوله را دستگیر ساخته و کشتند و سپس سعدالدوله را دستگیر کرده و در منزل طغاچار زندانی نمودند و پس از سؤال و جواب با وی در مورد شدت عمل با مسلمانان روز دیگر او را کشتند و یارانش را قتل عام کردند. (۶۹۰ هجری) ارغون‌خان که در آن زمان در بستر بیماری افتاده بود از سبب غیبت سعدالدوله استفسار نمود یکی از حاضران عذرنا مسموع به عرض رسانید، ایلخان حقیقت حال دانسته در سوم ربیع الاول سال ۶۹۰ هجری زندگی را بدرود گفت.

خواجه صدرالدین احمد خالدي زنجاني

خواجه صدرالدین احمد خالدي زنجاني از قاضی زادگان زنجان بود، در جوانی بخدمت امیر طغاچار که در دربار ارغون بود پیوست و نیابت او یافت. هنگامی که کیخاتو خان بحکومت رسید باموافقت امیران دربار مقام وزارت به او محول شد و به لقب صدرجهانی مخصوص گردید. در سال ۶۹۴ هجری که کیخاتو خان در اثر مکر امیران مغول دستگیر و خفه شد و حکومت به عمویش باید و رسید صدرجهان از مقام وزارت معزول گردید. پس از مدتی کمتر از یکسال که باید و نیز بوسیله سران و افسران دولت ایلخانیان دستگیر شد و به قتل رسید صدرجهان از طرف غازان خان به مقام وزارت منصوب گردید. (۶۹۴ هجری) صدرجهان در اثر ایراز لیاقت و وفور فضل و دانش مورد حسادت امیران دولت ایلخانیان واقع شد بهمین جهت آنان به ویژه امیر نوروز در نزد غازان خان به سعایت از او پرداختند و غضب ایلخان را بر او فروختند نتیجه این شد که صدرجهان از وزارت معزول گردید و به زندان افتاد.

در زندان انواع شکنجه و عذاب در باره او روا داشتند و مقرر بود که وی را به قتل رسانند که هر قداق نوئین شرح بی گناهی صدرجهان و قصد و غرض بداندیشان را به غازان خان گفت و ایلخان نیز پس از آگاهی بر آن دستور آزادی صدرجهان را صادر کرد و بار دیگر مقام وزارت به او تفویض شد و (طوایف انام باز احرام ملازمت صاحب آفتاب احتشام بستند و از یمن عدالتش رعیت بجمعیت خواطر و رفاهیت ضمایر در کنج فراغت نشستند)^۱ متأسفانه از آنجائی که دشمنان اهل خرد در هر زمان پیش از دیگران هستند دشمنان صدرجهان نیز در بد گوئی از وی پیش از پیش فعالیت کردند و سرانجام این وزیر باتدبیر در اثر سعایت مخالفان نادرست خود مورد خشم غازان خان قرار گرفته دستگیر و زندانی شد (این نوبت فایده بر فصاحت بیان و طلاق لسان و تدبیر دلپذیر مترتب نگشت و دست قضا روزنامه حیات آن جهان فضل و دانش و سخا را در روز یکشنبه بیست و دوم رجب سال ۶۹۹ هجری در نوشت)^۲

گل میشد و با صباش پیغام این بود

کاغاز چه حاصل چو سرانجام این بود

پس گفت صبا بگل که: ای راحت دل

ما را چه کند، حاصل ایام این بود

خواجه جمال الدین دستجردانی

خواجه جمال الدین^۳ دستجردانی که از علماء معقول و منقول در بغداد بوده است در زمان حکومت کوتاه بایدوخان (شش ماه) مقام وزارت وی را بر عهده داشت. پس از کشته شدن بایدوخان و استقرار

۱- دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۳۱۲

۲- دستورالوزراء خواندمیر به تصحیح شادروان سعیدنفیسی صفحه ۳۱۲

۳- خواندمیر در دستورالوزراء صفحه ۳۱۳ کمال الدین و سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی در آثارالوزراء صفحه ۲۸۳ جمال الدین آورده است.

غازان‌خان به ایلخانی همانطور که نوشته شد مقام وزارت به صدرجهان تفویض گردید. هنگامی که صدرجهان مورد غضب غازان واقع شد خواجه جمال‌الدین دستجردانی به وزارت منصوب گردید. ولی سرانجام این صاحب دیوان نیز مورد بی‌مهری و خشم غازان واقع شد و در اواخر سال ۶۹۵ هجری (به یاسارسید) یعنی کشته شد.

خواجه سعدالدین محمد ساوجی

بعد از کشته شدن خواجه صدرالدین احمد زنجانی غازان‌خان منصب وزارت و نیابت خود را به خواجه سعدالدین محمد ساوجی^۱ و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی به اتفاق محول کرد. خواندمیر دربارهٔ خواجه سعدالدین محمد آوجی (ساوجی) مینویسد: (وزیر هنرور هنرپرور افاضل نواز بود بخبرت در علم استیفا و سیاحت و متانت در فن انشاء و کتابت بی‌شبه و نظیر مینمود. بعد از شهادت خواجه صدرالدین احمد زنجانی بموجب حکم و فرمان غازانی منصب صاحب دیوانی و رتبت نیابت امور جهانبانی به شرکت خواجه رشیدالدین طیب بروقرار گرفت.) بعد از وفات غازان‌خان واستقرار حکومت الجایتو (سلطان محمدخدابنده) مقام وزارت و نیابت همچنان به عهده خواجه سعدالدین محمد ساوجی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی محول شد. ولی بعد از چندگاه میان وزیران اختلاف افتاد و دوستان خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی به مرور نظر سلطان محمدخدابنده را از خواجه سعدالدین محمد ساوجی برگرداندند و سرانجام او را به جرم عدم انجام تعهد کشتند. (۷۱۱ هجری) یاران و همکاران وی از جمله شهاب‌الدین مبارکشاه وزین‌الدین ماستری و دیگران را کشتند، سید حمزه آوجی و سید عمادالملوک سمنانی را نیز به احترام سید بودن میل

۱- در دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۳۱۳ (آوجی) و در آثارالوزراء سیف‌الدین عقیلی صفحه ۲۸۳ و در مجمل فصیحی جلد سوم صفحه ۱۹ (ساوجی) ثبت شده است.

کشیدند و نکشتند^۱ سیف الدین حاجی پسر نظام عقیلی درباره شهاب الدین مبارکشاه چنین آورده است «در وقتی که حکم کشتن خواجه سعدالدین فرمودند او رانایی بود شهاب الدین مبارکشاه، مبارکشاه منشی تام و خط ترکی و عبارات پارسی و تازی او در جهان مشهور بود غرض از این سخن صدق اعتقاد و ثبات وفاداری او با خواجه سعدالدین است چون خواجه مذکور را بموقف سیاست بردند، این شهاب الدین مبارکشاه پنجاه هزار دینار زر به جلاد داد و استغاثت کرد که مرا پیش از خواجه بکشید و سر مرا بپای خواجه اندازید و همچنین کردند، چون خواستند که چشم او بر بندند گفت حاجت نیست و دو رکعت نماز گزارد و پیامد در پای خواجه سعدالدین بوسه داد و بگریست و شرایط تودیع به تقدیم رسانید و کار او تمام کردند.»^۲

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که در علم طب و مملکت داری و تاریخ سرآمد اقران بود بزرگترین وزیر نامدار عصر ایلخانی است که در قسمت عمده عصر حکومت غازان خان و اولجایتو به مشارکت و همکاری سعدالدین محمد ساوجی مقام وزارت راعهده دار بود، خواجه رشیدالدین فضل الله مورخ معروف مغول است. این مرد ضمن اداره امور مملکتی در دوران عمر پیر ماجرای خود همواره می کوشید که خود را از شر بدگوئیها و فتنه انگیزیهای رقیبان خود در امان دارد تا بتواند کار عظیم تألیف جامع التواریخ را که اثری بدیع و جالب توجه بود به پایان رساند. با این حال و با تمام تلاشی که در راه صلح و آرامش محیط خود میکرد اختلاف او با سعدالدین ساوجی مانع این کار بود پس از کشته شدن سعدالدین ساوجی به شرحی که گذشت خواجه رشید الدین به اصلاح اوضاع آشفته مملکت پرداخت و به هر خطه حاکمی

۱- مجمل فصیحی جلد سوم صفحه ۱۹

۲- آثار الوزراء سیف الدین حاجی پسر نظام عقیلی صفحه ۲۸۴

خوش نام و امین فرستاد. از جمله حمدالله قزوینی مورخ رابه حکومت قزوین و زنجان و چند نقطه دیگر منصوب کرد.

الجایتو در اواخر حکومت خود تاج‌الدین‌علیشاه رادر بعضی از مهمات ملك با خواجه رشیدالدین شرکت داد و از این رهگذر خاطر رشیدالدین رنجیده شد و از سلطان تقاضای کناره‌گیری نمود، ولی الجایتو نپذیرفت و گفت خواجه رشید و خواجه‌علیشاه دو خدمتگار شایسته‌اند. رشید مردی پیرو دانشمند و علیشاه جوانی کاردان است، صلاح مملکت در آنست که هر دو به اتفاق یکدیگر مهمات را انجام دهند. چون نوبت حکومت به ابوسعید رسید دیگر بار میان این دو وزیر مخالفت ظاهر شد و علیشاه با دادن مبالغی به شاهزادگان و بزرگان و سلیه عزل خواجه رشیدالدین را فراهم ساخت. بدین سبب ابوسعید در اواخر ماه رجب سال ۷۱۷ هجری خواجه رشیدالدین را از وزارت عزل نمود و خود بطرف بغداد حرکت کرد و امیر سوینج که از یاران و طرفدارن خواجه رشید بود در این هنگام سخت مریض و ناتوان شده در بیستم ذی‌قعدة سال ۷۱۷ هجری وفات یافت.

خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی پس از عزل از مقام وزارت بی‌درنگ بمنظور ادامه کار علمی و استراحت، عازم تبریز شد ولی از بخت بد امیر چوپان که به ارزش سیاسی و حسن تدبیر خواجه واقف بود وی را باردیگر به قبول وزارت دعوت کرد. ولی وی که سالها به این کار اشتغال داشته و سیزده فرزندش در اقطار کشور به کار دیوانی اشتغال داشتند سعی کرد از قبول خدمت امتناع ورزد. سرانجام به اصرار امیر چوپان باردیگر قبول مسئولیت نمود. لیکن دیری نپائید که علیشاه به توسط ابوبکر آقا که سخنش در امیر چوپان سخت مؤثر بود، امیر چوپان را با خود متحد نمود و به همراهی امیر چوپان به سلطان ابوسعید اظهار داشت که خواجه رشید و پسرش ابراهیم شربت‌نمی مسموم به اولجایتو (سلطان محمد خدا بنده) خورانده و موجب قتل او شده است. این سعایت مؤثر افتاد و ابوسعید دستور داد روز هفدهم جمادی‌الاولی سال

۸۱۸ هجری نخست عزالدین ابراهیم فرزند شانزده ساله خواجه رشیدالدین و سپس وزیر دانشمند و بی نظیر عصر مغول به سن ۷۳ در ابهر قریه خشکدر دونیمه کردند و با این عمل وحشیانه به عمر یکی از بزرگترین رجال سیاسی ایران که مورخی دقیق و حکیمی صاحب نظر و طبیبی حاذق بود پایان دادند. جلالالدین عتیقی در تاریخ مرگ او این شعر را سروده است:

رشید دولت و دین چون رحیل گرد به عقبی

نوشت منشی تاریخ او که (طاب ثراه)

بعد این فاجعه نیز دشمنان خواجه رشیدالدین آرام نگرفتند، متعاقب آن پس از غارت ربع رشیدی که از شاهکارهای خواجه رشید در تبریز بود، تمام اموال او و فرزندانش را ضبط کردند و بر خلاف مقررات شرعی و عرفی، املاکی را که وقف کرده به تصرف خود در آوردند و به این مظالم و بیدادگریها قناعت نکرده، خواجه متوفی را به علت سابقه آشنائی بایهودیان و اطلاع بر رسوم و عادات آنها به یهودی بودن متهم کردند و جسد آن مرد محقق و دانشمند را از مسجدی که در ربع رشیدی ساخته بود بیرون آوردند و در قبرستان یهودیان به خاک سپردند. پس از این جریان اسفناک تاجالدین علیشاه به شکرانه این جنایت، هدیه‌ها بخشید. از جمله در سال ۷۱۸ هجری دو حلقه طلا که هر کدام هزار مثقال وزن داشت به حرم کعبه فرستاد تا آنها را به یاد این فتح بزرگ! در خانه خدا بیاویزند! جالب توجه است که تاجالدین علیشاه پس از شهادت حریف توانای خود خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی شش سال با قدرت حکومت کرد و پس از آنکه وضع مالی و امور دیوانی و سیاست مملکت را در هم و آشفته ساخت فوت کرد. و این تنها وزیری است که در عصر پرماجرای مغول به طور طبیعی زندگی

۱- راستی چه جنایت‌ها که بنام دین انجام شده و میشود. متأسفانه زیر این پوشش مورد توجه و علاقه عمومی افراد شیاد و مردم فریب همواره کارهای ناشایست خود را شایسته جلوه داده‌اند.

را بدروود گفته است.

ولی خواجه غیاث‌الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله که بعدها به پاداش خدمات خواجه رشیدالدین به وزارت رسیده بود، با آنکه مردی نیکخواه و خوش نیت و با گذشت بود و حتی به دشمنان پدر و بدخواهان خود در زمان قدرت نیکی و مهربانی کرده بود بدستوری یکی از مخالفان در رمضان سال ۷۳۶ هجری کشته شد. غیاث‌الدین محمد مانند پدر، غیر از حسن اداره و کاردانی مردی فاضل و دانش دوست بود و عده‌ای از فاضلان زمان کتابها و رساله‌ها و آثار منظوم خود را بنام خواجه غیاث‌الدین محمد انشاء کرده و به وی تقدیم داشته‌اند. پس از کشته شدن خواجه غیاث‌الدین محمد به تحریک دشمنان باردیگر ربع رشیدی و منازل خواجه و اتباع او دستخوش نهب و غارت گردید و بسیاری از کتابهای نفیس در این حادثه ناگوار به تاراج رفت.

خدمات خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی

شخصیت علمی، اخلاقی و سیاسی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی وزیر دانشمند و کم نظیر ایرانی در عصر مغول و توجه خاص او به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران یکی از نقطه‌های عطف نهضت‌های دیوانی ایرانیان در این عصر بشمار میرود. این کار که به نیابت‌خیر خواهانه غازان خان و برادرش اولجایتو (سلطان محمد خدابنده) انجام شد کمک شایان توجه به پیشرفت ایرانیان در نهضت‌های فکری و سرانجام به قافله تمدن بشری کرد. این مرد در دوران بیست و سه ساله وزارت خود، کتابخانه‌ها، بیمارستانها و مدرسه‌های بسیاری تأسیس کرد.... پرفسور براند در کتاب طب عربی نوشته است که رشیدالدین در ربع رشیدی بیمارستانی ساخت که دارای پنجاه طبیب بود که از هند، چین، مصر، سوریه به تبریز آمده بودند، هر طبیب مسئول تربیت ده دانشجو بود. علاوه بر اطباء، در بین کارمندان بیمارستان، جراحها، شکسته بندها وجود داشتند که هر کدام به نوبه خود پنج دانشجو را تعلیم

می‌دادند. کلیه این پزشکان و شاگردان ایشان در خیابانی جنب بیمارستان ساکن بودند و حقوق آنان به صورت نقدینه و جنسی پرداخت میشد.... رشیدالدین نه فقط به وضع بیمارستان پایتخت توجه داشت بلکه چون خود او طبیب و عالم بود. به ایجاد بیمارستانها و توسعه دارالشفای (درمانگاه) دیگر نیز کوشش می‌کرده است. چنانکه طبیبی به نام ابن مهدی به سرپرستی بیمارستان همدان فرستاد و داروهای بسیاری برای او ارسال نمود.

رشیدالدین بروی هم مردی مثبت و فعال بود تفکر فلسفی و اجتماعی و سیاسی او، مادی و مبتنی بر عقل و استدلال بود، علم نجوم را که در آن دوران مبنای علمی صحیحی نداشت، نمی‌پسندید و تا آنجا که میتوانست با خرافات و ایده‌آلیسم مبارزه می‌کرد. وی در نامه‌ای به فرزند خود میراحمد حاکم اردبیل چنین مینویسد: «چنین استماع افتاده که آن فرزند تعلم نجوم هوس کرده است و از این معنی به غایت پریشان شد. زنهار که سخن اهل نجوم که سالکان منهج خطا و رهروان محجبه اعمی‌اند، نشنود.. زمام اختیار فلک در قبضه تدبیر ماه و تیر نداند و اقبال و ادبار انسان را از مسعود برجیس و نحوس کیوان نشناسد و محبت این علم بی‌نفع که چون فضلات واجب الدفع است از صفائح مخیله بسترده^۱.» برگزیده اندیشه‌های این مرد توانا را از نامه‌ای که به جلال‌الدین فرزند خود نوشته، میتوان دریافت. در این نامه از فرزند خود میخواهد که از افتادگان و آزادگان حمایت کند، مصالح رعایا و کافه جمهور را از نظر دور ندارد، فقرا، غربا، ضعفا و مظلومان را دریابد. حرمت علما را از یاد نبرد و در تجدید بنا و ترمیم مدارس، پلها و مساجد بکوشد^۲.

۱- مکاتبات صفحه ۳۰۰

۲- تاریخ اجتماعی ایران تألیف مرتضی راوندی جلد چهارم صفحه ۳۲۰ به نقل

از مقاله غلامرضا سلیم به عنوان تعلیم و تربیت صفحه ۱۷۲

خواجه تاج الدین علিশاه

همانطور که نوشته شد سلطان محمد خداپسند بعد از صدور دستور قتل خواجه سعدالدین محمد ساوجی منصب وزارت را به شرکت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی به خواجه تاج‌الدین علিশاه تفویض کرد. در جامع التواریخ مسطور است که: «خواجه علিশاه در اوایل ایام وزارت از غایت علوهمت، پادشاه و امرای مملکت پناه را در خطه بغداد طوی داد و در آن جشن دکلۀ مرصع به لئالی آبدار و جواهر به وزن چهارده رطل و افسر مکمل که قطعه‌ای لعل به وزن بیست و چهار مثقال در آن تعبیه بود و نه غلام سیم اندام با کمرهای زر نگار و نه اسب عربی نژاد که زین و سرافسار همه زرین بود به رسم پیشکش بر طبق عرض نهاد.»^۱

بعد از شهادت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، خواجه علিশاه به تنهایی عهده‌دار صاحب دیوانی (وزارت) گردید. وی به منظور رقابت با خواجه رشیدالدین به ساختن بناهای تاریخی از قبیل مدرسه، خانقاه، رباط، مسجد پرداخت. «و مستغلات مرغوب بر آنها وقف ساخت» خواجه علিশاه در سال ۷۲۳ هجری به مرضی صعب مبتلا گردید و هر چه در مداوایش کوشیدند سودی نبخشید و زندگی را بدرود گفت.

خوند میر نوشته است: (از غرابت حالات آنکه: سلطان ابوسعید بهادرخان پسران خواجه علিশاه جیلانی را نوازش تمام کرده، خواست که منصب وزارت را به یکی از ایشان دهد. در آن اثناء برادران با یکدیگر در مقام نزاع و تقریر آمدند و چندان لجاج کردند که ایشان را از مناصب عزل نموده هر چه مدت العمر اندوخته بودند بستند.

۱- در اثر همین تملق‌ها و خوش خدمتی‌ها بود که سرانجام بدگوئی‌های او از خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ابوسعیده‌وثر افتاد و فرمان قتل آن وزیر دانشمند را صادر کرد.

من ناله زیگانه ندارم که دلم را
هر غم که رسیدست هم از خویش رسیدست
آنگاه دو برادر کامل عقل با هم در مقام صلح و صفا آمده، شب
و روز در فکر آن بودند که قوت لایموت از کجا حاصل کنند)^۱

رکن الدین صاین

رکن الدین صاین از فرزندان ضیاءالملک محمد پسر مودود بود
وضیاءالملک در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به منصب عارض سپاه
اشتغال داشت. رکن الدین صاین که نصرت الدین عادل لقب یافته بود
مقام وزارت سلطان ابوسعید مغول را بر عهده داشت. وی بدستور امیر
چوپان در سفری که به خراسان کرد به قتل رسید.

خواجه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشید الدین

همانطور که نوشته شد خواجه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشید -
الدین فضل الله همدانی وزیر معروف عصر مغول که مردی فاضل و
دانشمند بود و بعلت سلامت نفس و فصاحت بیان و حسن خلق مورد توجه
عموم واقع شده بود بعد از مدتی به پاداش خدمات پدرش از طرف سلطان
ابوسعید به مقام وزارت نائل گردید و از اعیان خراسان خواجه علاء-
الدین محمد را با او در امر وزارت شریک گردانید. ولی بعد از هشت
ماه خواجه علاءالدین محمد به مقام استیفاء منصوب گردید و خواجه
غیاث الدین با استقلال به کار وزارت (صاحب دیوانی) مشغول شد.
در این باره خوندمیر نوشته است که: (آن وزیر صافی ضمیر بحسب ارث
و استحقاق برمسند فرماندهی نشسته به احیای مراسم عدل و احسان و
اعلای معالم امن و امان و استمالت سپاهی و رعیت و تکثیر عمارت و
زراعت قیام و اقدام نمود... از حسن رعایتش طوایف امم بر بستر استراحت
غنودند و از یمن عدالتش طبقات بنی آدم در مقام رفاهیت آسایش

نمودند)^۱

(در خطه تبریز مدرسه‌ای در کمال ترفع و وسعت و نهایت تکلف و زینت بنا فرمود و آنرا موسوم به غیاثیه گردانیده مزارع خوب و مستغلات مرغوب بر آن وقف نمود. لاجرم علمای اعلام و افاضل انام بنام خجسته فرجام آن وزیر عالی مقام کتب معتبر و رسایل افادت‌اثر تصنیف کردند، و از مواید انعام و احسان فراوانش فایده و بهره تمام بردند. شرح مختصر ابن الحاجب و متن موافق و فواید غیاثیه از مؤلفات عالی جناب فضایل پناه افتخار العلماء متبحرین قاضی عضدالدین ایجی و شرح مطالع و شرح شمسیه از مصنفات جناب دقایق مآب زبدة الفضلاء المتأخرین مولا ناقطب الدین رازی و تاریخ گزیده حمدالله مستوفی قزوینی و قصیده مصنوع منظوم خواجه سلمان سادجی برین شاهدان صدق و گواهان عدل‌اند)^۲.

بهر حال خواجه غیاث‌الدین محمد پسر خواجه رشید الدین فضل‌الله همدانی با آنکه مردی بسیار کریم و صاحب همت و مردم‌نواز بود و حتی به دشمنان پدر و بدخواهان خود در روزهای قدرت نیکی و مهربانی می‌کرد همواره مورد حسد و بغض امیران دربار سلطان ابوسعید بود. پس از مرگ ابوسعید در سال ۷۳۶ هجری آتش اختلاف و نفاق در بین شاهزادگان و امیران مغول در گرفت. سرانجام در جنگی که بین سپاه ارپاخان و امیر علی پادشاه دائی ابوسعید در گرفت پیروزی نصیب امیر علی پادشاه شد و لشکریان ارپاخان شکست خوردند. خواجه غیاث‌الدین وزیر نیز که جزو سپاهیان ارپاخان بود دستگیر شد. خواجه غیاث‌الدین را به نزد امیر علی پادشاه بردند (امیر علی اگرچه از وزیر صافی ضمیر آزار بسیار در خاطر داشت مراسم اعزاز و احترام بجای آورده، خواست که از لوازم مروت و انسانیت دقیقه‌ای نامرعی نگذارد. اما سایر امراء در قتل آن وزیر عالم عادل نیکو اخلاق متفق اللفظ و

۱- دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۳۲۵

۲- دستورالوزراء خواندمیر به‌اهتمام مرحوم سعیدنفیسی صفحه ۳۲۶

المعنی گشته) در بیست و یکم رمضان سال ۷۳۶ هجری (صاحب سعید
خواجه غیاث الدین محمد رشیدی به عز شهادت رسید) یکی از فاضلان
آن زمان این مرثیه را درباره‌ی سروده است:

جای آنست کاختران امروز
پر سر از دست چرخ خاک کنند
دردمندان مهر از سر درد
جامه در بر چو صبح چاک کنند
الغیاث الغیاث در گیرند
ناله و آه دردناک کنند
که وزیری بدان عزیزی را
بچنین خواری هلاک کنند

خواجه علاءالدین محمد هندو

خواجه علاءالدین محمد هندو از بزرگ زادگان خراسان بود
همانطور که نوشته شد سلطان ابوسعید او را با خواجه غیاث الدین محمد
در امر وزارت شریک گردانید، ولی بعد از هشت ماه به سمت مستوفی
دیوان منصوب شد و پس از مدتی وزارت ایالت خراسان به وی محول
شد و خواجه علاءالدین محمد به خراسان رفت و تا زمان مرگ سلطان
ابوسعید در این مقام باقی بود. بعد از مرگ ابوسعید منصب وزارت خراسان
از طرف طغای تیمورخان که در گرگان بر سریر خانیت نشسته بود مورد
تأیید قرار گرفت. محل استقرار خواجه علاءالدین محمد هندو در
قریه فریومد^۱ بیهق بود

در سال ۷۳۶ هجری جنبش سربداران که در رأس آن صوفیان
شیعه مذهب قرار داشتند در بیهق به نتیجه رسید و قیام آنان به سرداری

۱- قریه فریومد در حال حاضر جزء بخش میامی شهرستان شاهرود در استان
سمنان است در این باره به تاریخ قومس (کوهش) تألیف رفیع مراجعه شود.

پهلوان عبدالرزاق از باشتین سبزوار آغاز گردید^۱ خواجه علاءالدین محمد وزیر خراسان بمنظور مقابله با این جنبش با آنان بجنگ پرداخت ولی شکست خورده و به سوی گرگان پا به گریز نهاد. سربداران علاءالدین محمد را تعقیب نموده و در حدود کوهسار کبودجامه گرگان در محلی بنام شهرک نو به وی دست یافتند و او را کشتند.

امیر جمال الدین پسر تاج الدین علی شروانی

همانطور که نوشته شد پس از مرگ ابوسعید ایلخان آتش اختلاف و نفاق در بین بازماندگان وی شدت گرفت و امیر علی پادشاه دائی ابوسعید پس از مقابله با اریخان و شکست دادن و کشتن وی بر سریر حکومت در آذربایجان استقرار یافت. امیر علی پادشاه وزارت را به جمال الدین پسر تاج الدین علی شروانی که پدرش حاکم بعضی از ولایات عربستان بود محول کرد.

در همین ایام امیر شیخ حسن نویان که پسر عمه سلطان ابوسعید ایلخان بود محمد خان را به پادشاهی برگزیده از روم به عزم جنگ با امیر علی پادشاه و موسی خان یاور او به آذربایجان لشکر کشید. جنگ بین آنان در قرا دره از توابع اله‌ثاق به وقوع پیوست سرانجام امیر علی پادشاه شکست خورد و کشته شد (ذیحجه سال ۷۳۶ هجری) و بدین ترتیب وزارت امیر جمال الدین شروانی پایان یافت.

خواجه شمس الدین زکریا

امیر شیخ حسن نویان که از اولاد امیر اقبو قاء جلایر بود و نزد مورخان به امیر شیخ حسن بزرگ اشتهار دارد پس از پیروزی بر امیر علی پادشاه و موسی خان بر ممالک عراق و آذربایجان دست یافت و محمد خان را به پادشاهی برگزید و محمد خان با صلاح‌دید امیر شیخ حسن مقام وزارت خود را به خواجه شمس الدین زکریا که خواهر-

۱- برای آگاهی کامل در این باره به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش‌های ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) مراجعه شود.

زاده و داماد صاحب سعید خواجه غیاث الدین محمد رشیدی بود تفویض کرد.

بطوریکه نوشته اند^۱ خواجه شمس الدین زکریا در تمام مدت دولت و حکومت امیر شیخ حسن و پسرانش سلطان ویس و سلطان حسین با عدالت و انصاف بصدارت مشغول بود تا زندگی را بدرود گفت.

خواجه غیاث الدین محمد علیشاهی

هنگامی که شیخ حسن چوپانی که در نزد مورخان به شیخ حسن کوچک معروف است سلیمان خان را به سلطنت انتخاب کرد خواجه غیاث الدین محمد علیشاهی را به وزارت او برگزید. بعد از آنکه شیخ حسن چوپانی بدست زنش کشته شد (۷۵۴ هجری) و برادرش ملک اشرف، نوشیروان نامی از اولاد چنگیز خان را به سلطنت برگزید و متوجه سلیمان خان شد خواجه غیاث الدین محمد علیشاهی نیز که حکومت سلیمان خان را رو به زوال می دید به ملک اشرف پیوست و در پناه دولت او بی آنکه در امور صدارت دخالت داشته باشد زندگی کرد.

خواجه عبدالحی

خواجه عبدالحی وزیر نوشیروان خان و ملک اشرف بود بطوریکه نوشته اند وی بعد از آنکه مدتی شرایط نیکو در خدمت بجای آورد به مقام وزارت منصوب گردید. بعد از مدتی ملک اشرف او را گرفته پیش کیا اسماعیل رودباری فرستاد تا در قلعه الموت زندانی کند. کیا اسماعیل بیچشم احترام در وزیر نگریسته از نزدیکان خود دختری به ازدواج او درآورد و خواجه عبدالحی به پادشاهان گیلان نامه ها نوشت و به ملک اشرف پیغام داد که در آینده نزدیکی گیلانات را در حیطه تصرف تو در خواهم آورد. ملک اشرف وقتی که مطلع شد خواجه عبدالحی وزیر در آزادی و عزت بسر میبرد در صدد دستگیری

وی برآمدولی چون میدانست که کیا اسماعیل در اعزام خواجه عبدالحی به نزد او اقدام نخواهد کرد حیل‌های اندیشید بدین صورت که کلیه یاران و متعلقان خواجه عبدالحی را مورد مرحمت و نیکوئی قرار داد. یاران و متعلقان عبدالحی برای او نامه نوشتند که ملك اشرف در باره ما به نیکوئی گرائیده و همواره مورد عزت و احترام قرار می‌گیریم در همین موقع ملك اشرف نامه‌ای برای خواجه عبدالحی فرستاد و او را برای تصدی مقام وزارت به تبریز فراخواند. خواجه عبدالحی از هوس جلوس برمسند وزارت بی‌آرام شده روی به جانب تبریز نهاد هر چند کیا اسماعیل گفت: بر قول و فعل ملك اشرف اعتماد نیست، سودی نبخشید.

ملك اشرف که از آمدن خواجه عبدالحی به تبریز آگاه شده بود، به او پیغام داد که در خانه خود فرود آی تا فردا ترا طلبیده و خلعت وزارت بپوشانم. و خواجه عبدالحی همین کار کرد. روز دیگر بفرمان ملك اشرف جناب وزارت مآب را براسب لاغر نشانده و به قلعہ النجق بردند و به کوتوال آنجا سپردند. بعد از چند روز ملك اشرف، عادل اختاچی را فرستاد تا خواجه عبدالحی را از النجق به یکی از قلعه‌های کردستان که کوتوال آن موسی حیچی بود منتقل کند. پس از ورود خواجه عبدالحی به قلعه مذکور موسی حیچی خواجه عبدالحی را به احترام پذیرفت و در نهایت آزادی و عزت باوی رفتار کرد. خواجه عبدالحی بعد از مدتی نامه‌ای برای ملك اشرف فرستاد بدین مضمون که: موسی حیچی در محافظت از قلعه تغافل می‌کند. ملك اشرف فوری موسی حیچی را طلبیده و مورد مؤاخذه و عقوبت قرار داد. در این هنگام موسی علت آن را جویاشد و ملك اشرف نامه خواجه عبدالحی را به او نشان داد موسی حیچی با دلایل قابل قبول ادعای خواجه عبدالحی را رد نمود. پس آنگاه با سرفرازی و خرسندی به قلعه مراجعت کرد. پس از ورود به قلعه خواجه عبدالحی را در خانه‌ای تاریک زندانی کرد و در آن را با سنگ و گچ مسدود ساخت و در سقف آن سوراخی تعبیه کرده و هر روز دو گرده نان جهت خواجه عبدالحی از آن سوراخ پائین

می‌انداخت و حال خواجه بدین منوال بود تا زندگی را بدرود گفت.

خواجه مسعود دامغانی

خواجه مسعود دامغانی بعد از عزل خواجه عبدالحی به وزارت ملك اشرف چوپانی منصوب گردید. او داماد خواجه عبدالحی بود و خط رازیبا و انشاء را مرغوب مینوشت. چون در این سمت بود ملك اشرف دستور داد او را گرفته و در قلعه روئین دژ زندانی کردند. (۷۵۱ هجری) در همین هنگام جانی بيك خان که از ظلم و جور ملك اشرف آگاه شده بود با سپاه فراوان به آذربایجان رفت و آن سرزمین را از وجود ملك اشرف پاک ساخت. بعد از این واقعه جانی بيك خان حکومت آذربایجان را به پیردی بيك خان سپرد و به سوی سرزمین خود «دشت قبیچاق» مراجعت کرد. بطوریکه نوشته اند جانی بيك خان پس از مدتی کوتاه زندگی را بدرود گفت و پیردی بيك خان ناگزیر آذربایجان را رها کرده و به سوی تختگاه پدر در دشت قبیچاق رهسپار شد.

خواجه عمادالدین محمود کرمانی

پس از پیردی بيك خان شخصی بنام اخی جوق به یاری جمعی از امیران ملك اشرف (چوپانی) بر آذربایجان استیلا یافت و منصب وزارت را به خواجه عمادالدین محمود کرمانی و امیر ابوبکر پسر خواجه علیشاه جیلانی داد. تا اینکه در سال ۷۵۹ هجری سلطان اویس پسر امیر شیخ حسن بزرگ از بغداد لشکر به تبریز آورده و اخی جوق را منهزم کرد. بدین طریق وزارت این دو نفر نیز پایان گرفت.

خواجه نجیب الدین

سلطان اویس پس از تسخیر ایالت آذربایجان شخصی بنام سلیمان را امیر آن سرزمین کرد و خواجه نجیب الدین را که برادر خواجه شمس الدین

زکریا بود وزارت داد. بطوریکه نوشته‌اند^۱ بعد از انقضای مدتی کوتاه خواجه نجیب الدین از وزارت معزول گردید.

خواجه علاءالدین

بعد از خواجه نجیب الدین سلطان اویس مقام وزارت را به خواجه علاءالدین محول کرد بطوریکه نوشته‌اند خواجه علاءالدین در اوایل ایام وزارت خود مریض شد و زندگی را بدرود گفت. سلطان اویس نیز در جمادی الاول سال ۷۷۶ هجری چشم از جهان فرو بست و پسرش سلطان حسین قائم مقام شد. وی نیز بعد از چند ماه بدست برادر خود سلطان احمد کشته شد و مقارن همین زمان بود که امیر تیمور گرگانی به ایران حمله کرد و جمیع ممالک عراق و آذربایجان و فارس را تسخیر خود ساخت.

وزیران خوارزمشاهیان

نظام الملك سعد الدین مسعود پسر علی ابهری

نظام الملك سعد الدین مسعود پسر علی ابهری وزیر خوارزمشاه
تکش خان بوده است بطوریکه نوشته اند وی تکش خان را به سرکوبی
اسماعیلیان ترغیب می کرد. بهمین جهت اسماعیلیان جمعی از فدائیان
خود را جهت کشتن نظام الملك مسعود فرستادند و در زمانی که او از
خانه خود بیرون آمد به زخم کارد به قتل رسانیدند.

نظام الملك صدر الدین علی پسر سعد الدین مسعود

بعد از کشته شدن نظام الملك صدر الدین علی پسر سعد الدین
مسعود به وزارت تکش خان رسید وی تا پایان دوره سلطنت تکش خان
در این سمت باقی بود، بعد از مرگ تکش خان قطب الدین پسر تکش خان
صدر الدین علی را همچنان در مقام وزارت باقی گذارد و تا آخر
عمر در این مقام باقی ماند.

نظام الملك محمد پسر صالح

بعد از مرگ صدر الدین علی وزارت خوارزمشاهیان به عهده
نظام الملك محمد پسر صالح محول گردید. وی در مدت هفت سال بدین
سمت اشتغال داشت در این سال به تصرف در اموال دیوانی متهم شده و

از وزارت معزول گردید. محمدپسر صالح به خوارزم رفت و ترکان خاتون مادر سلطان محمدخوارزمشاه او را مورد محبت قرار داد و مقام وزارت خود را به او تفویض کرد، این کار به رأی قطب‌الدین محمد خوارزمشاه سخت گران آمد و متغیر و خشمناک شد و با وجود جمعی از بزرگان و اهل قلم چون تاج‌الدین کریم الشرق نیشابوری و ضیاءالدین سمنانی و شریف‌محمد نسوی و دیگران هیچ‌یک را مقام وزارت نداد و این وضع تا پایان دوره حکومت او ادامه داشت تا اینکه لشکریان مغول به آن سرزمین تاختند و به محاصره قلعه ایلال پرداختند. محمدپسر صالح در ملازمت مادر سلطان محمدخوارزمشاه در آن قلعه بود. پس از تسخیر قلعه امیران سلطان محمدخوارزمشاه محمد صالح را نزد چنگیزخان بر دندو گفتند این وزیر همواره مورد غضب خوارزمشاه بوده بهمین علت مورد توجه چنگیزخان واقع شد و «گاهی او را با فراغ محاسبات بعضی از ولایات مأمور می گرداند»^۱ تا اینکه در اثر ارتباط پنهانی با دختر زنگیچه چنگی که دارای حسن آواز و لطافت رخسار بود مورد غضب چنگیزخان واقع گردید و کشته شد. در روضه‌الصفاء میرخواند آمده است: وزیری که امیران چنگیزخان از قلعه ایلال اسیر کردند موسوم به ناصرالدین بوده و این وزیر پس از رسیدن به نزد چنگیزخان به قتل رسیده است.

شرف‌الملک فخرالدین علی جنبدی

شرف‌الملک فخرالدین جنبدی در زمان حکومت سلطان محمد خوارزمشاه عهده دار امور دیوانی بود. ولی در اثر ظلم و جور مورد اعتراض مردم واقع شد و بهمین جهت سلطان محمد خوارزمشاه دستور داد وی را دستگیر کرده و به قتل رسانند. فخرالدین علی جنبدی پس از آگاهی بر این امر فرار کرد و از نظرها پنهان زیست تا هنگامی که جلال‌الدین خوارزمشاه از آب سیحون عبور کرد فخرالدین علی خود

را به او رسانید و مراتب خدمت بجای آورد. جلال الدین خوارزمشاه پس از مراجعت از هندوستان و تسخیر ممالک عراق و آذربایجان امور صاحب دیوانی خود را به فخرالدین علی جنبدی واگذار کرد بطوریکه نوشته‌اند این بار نیز فخرالدین علی با اینکه ظاهری بسیار آراسته داشت و در موقع تلاوت قرآن اشک از چشمش سرازیر میشد^۱ «بخار نخوت و غرور به کاخ دماغ راه داده اکثر ارکان دولت و اغنیای مملکت را بمصادرات ناموجه برنجانید» بهمین جهت سلطان جلال الدین خوارزمشاه از وی رنجیده خاطر گردید و فخرالدین علی پس از آگاهی بر تغییر حال سلطان طریق عصیان پیش گرفت و در یکی از قلعه‌ها تحصن اختیار کرد. جلال الدین خوارزمشاه او را به وعده‌های دلفریب رام کرد و پس از سه چهار روز دستور داد او را کشتند.

وزیران اتابکان فارس (سلغوریان)

سرزمین فارس را که پادشاهان سلجوقی بعد از آنکه از تصرف دیلمیان «دیالمه» بیرون آوردند بدست حکامی که از جانب خود میفرستادند اداره میکردند و این ترتیب قریب هشتاد و پنج سال دوام داشت و در این فاصله پنج نفر از عهد الب ارسلان تا عهد ملکشاه دوم یعنی تا تاریخ ۵۴۳ هجری از طرف سلجوقیان بحکومت فارس منصوب شده بودند و این عده که همه از بندگان و بنده زادگان پادشاهان سلجوقی بودند به لقب اتابک خوانده میشدند.

از این حکام آخرین اتابکی که از جانب سلجوقیان بر فارس حکومت داشته بوزابه است که اتابک محمد پسر محمود برادرزاده سلطان مسعود سلجوقی بود و او در سال ۵۴۱ هجری بر سلطان یاغی شده در همان سال بدست سلطان مسعود در اصفهان به قتل رسید. بوزابه برادرزاده ای داشت به اسم سنغر پسر مودود که به کین خواهی عمومی خود قیام کرد و پدر او مودود را بوزابه وقتیکه بجنگ سلطان مسعود میرفت در غیاب خود در شیراز گذاشته بود. چون بوزا به قتل رسید مودود و سنغر مخفی شدند و در این موقع محمد پسر محمود سلجوقی بر فارس استیلا یافت. در سال ۵۴۳ هجری سنغر به فارس برگشت و محمد را از آنجا رانده و خود بر آن بلاد تسلط یافت فرزندان سنغر را که در اصل از طوایف ترکمان و از نسل شخصی بودند سلغور نام اتابکان فارس یا اتابکان سلغوری میگویند و ایشان از سال ۵۴۳ تا ۶۶۳ هجری بر فارس حکومت

می کردند و همه وقت از فرماندهان مقتدر ایران یعنی ابتدا خوارزمشاهیان سپس از مغول وایلخانان اطاعت داشتند و همین امر یعنی پذیرفتن فرمان پادشاهان بزرگ و پرداختن خراج به آنان همانطور که در ورقهای پیش نوشته شد فارس را مدت قریب به یک قرن از لشکر کشی و در نتیجه از خرابی حفظ نمود و اتابکان فارس اگر چه هیچوقت قدرت سلطنتی مهمی بهم نرساندند ولی در تاریخ ادبیات مانامی نیکو از ایشان باقی است و استاد سخن فارسی و شیرین زبان ترین شاعر ایران یعنی سعدی مداح ایشان بوده است. غیر از سعدی شاعران و فاضلان دیگر نیز در دستگاه آل سلغور بوده اند که شرح احوال آنان در فصل نهضت ادبی ایرانیان در این مجلد آمده است.

تاج الدین شیرازی

تاج الدین شیرازی وزیر مظفر الدین سنغر پسر مودود بوده است او در زمان پادشاهی سلطان مسعود سلجوقی نیز عهده دار مقام وزارت بوده است.

خواجه امین الدین کازرونی

خواجه امین الدین کازرونی وزیر اتابک مظفر الدین تکه پسر زنگی بوده است. بطوریکه خوند میر نوشته است^۱ اهالی شیراز به ولایت خواجه امین الدین اعتقاد دارند و کرامات و خوارق عادات از آن جناب نقل می نمایند و خواجه امین الدین در ایام وزارت نزدیک به مسجد عتیق شیراز از مدرسه و خانقاهی بنانهاد و در رفاه حال علماء و اهل صلاح و تقوی همت گماشت.

رکن الدین صلاح کرمانی

رکن الدین صلاح کرمانی از وزیران اتابکان فارس (سلغوریان)

است، وی در آغاز حکومت مظفرالدین ابوشجاع سعدبن زنگی به وزارت منصوب شد و بعد از چند گاه از این سمت معزول گشت و مقام وزارت به عمیدالدین ابونصر اسعد تفویض گردید.

عمیدالدین ابونصر اسعد

بعد از عزل رکن‌الدین صلاح کرمانی عمیدالدین ابونصر اسعد شاعر به وزارت سعدبن زنگی منصوب شد. بطوریکه خوندمیر نوشته است عمیدالدین ابونصر اسعد (به وفور علم و فضیلت وجود و سخاوت وجودت ذهن و طبیعت موصوف و معروف بود و گاهی به نظم ایات آبدار و اشعار لطافت شعار قیام و اقدام مینمود) 'در روضة الصفامیر خواند مسطور است که نوبتی اتابک سعد عمیدالدین ابونصر اسعد را به رسم رسالت نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد و سلطان بر لطف طبع آن وزیر صافی ضمیر و قوف یافته او را منظور نظر عاطفت گردانید و چند کرت در مجالس بزم اسعد را احضار فرمود در آن اثناء روزی سلطان در حال سرخوشی این بیت بر وزن رباعی گفت:

در رزم چو آه‌نیم و در بزم چو موم

بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم

در این موقع به عمیدالدین ابونصر اسعد گفت: بیت دیگری بگوی اسعد در بدیهه گفت:

از حضرت ما برند انصاف به شام

وز هیت ما برند ز ناز به روم

سلطان محمد خوارزمشاه از عمیدالدین ابونصر اسعد بسیار تحسین و تمجید کرد و آن روز بر ساز این ترانه شراب ناب آشامید و مقام وزارت خود را به او تکلیف نمود ولی ابونصر اسعد با تشکر از الطاف وی بجانب شیراز مراجعت کرد.

بعد از مرگ سعدبن زنگی پسرش ابوبکر عمیدالدین ابونصر اسعد

را به اتهام ارتباط با سلطان محمد خوارزمشاه همراه با پسرش تاج الدین محمد در قلعه اسکیوان زندانی کرد. ابونصر اسعد برای خلاصی از بند اشعاری سرود و برای ابوبکر اتابک فارس فرستاد ولی سودی نبخشید و سرانجام در همان قلعه زندگی را بدرود گفت.

خواجه نظام الدین ابوبکر

خواجه نظام الدین ابوبکر در زمان حکومت اتابک محمد پسر سعد به وزارت منصوب گردید. چون صدارت او مقارن با حمله هولاکوخان مغول به ایران بود وی با تحف و هدایای زیاده رسالت از طرف اتابک فارس به نزد هولاکوخان رفت و منشور حکومت ایالت فارس را برای اتابک محمد بن سعد بن زنگی بدست آورد.

وزیران آل مظفر (مظفریان)

آل مظفر یعنی فرزندان امیر مبارزالدین محمد مظفر از نسل شخصی هستند از مردم خواف خراسان بنام غیاثالدین حاجی خراسانی و این غیاثالدین حاجی در موقع استیلای لشکریان چنگیزخان مغول بر خراسان از موطن خود سفر کرده و به یزد رفت و در آن شهر مقیم شد. غیاثالدین حاجی خراسانی سه پسر داشت: ابوبکر و محمد و منصور. ابوبکر و محمد در خدمت اتابك علاءالدین پسر قطبالدین محمود شاه (وفات در سال ۷۶۲ هجری) اتابك یزد قرار گرفتند و اتابك در سال ۶۵۵ هجری موقعی که هولاکو عازم تسخیر بغداد بود ابوبکر و محمد را با سیصد سوار به اردوی هولاکو روانه داشت و ایشان در فتح بغداد شرکت جستند. ابوبکر به همراهی لشکریان مغول به طرف سرحدات شام و مصر مأمور شد و در بین جنگ با اعراب بادیه به قتل رسید و محمد به یزد مراجعت کرد و تا موقع مرگ در دستگاه اتابك بود. از این دو پسر غیاثالدین حاجی خراسانی فرزندی نماند.

اما پسر سوم او منصور در یزد پیش پدر بود و این منصور دارای سه پسر شد: محمد و علی و مظفر. علی پسر منصور که در گمنامی مردپسری نداشت ولی از برادرانش محمد و مظفر فرزندان به وجود آمد و جمیع پادشاهان آل مظفر از نسل این دو برادراند. پسر کوچکتر منصور پسر غیاثالدین حاجی خراسانی که مردی رشید و پهلوان بود در خدمت اتابك یوسف شاه پسر اتابك علاءالدین (۶۶۲-۶۹۰ هجری) داخل شد و اتابك او را حکومت میبداد.

موقعی که یوسف شاه از ترس لشکریان مغول نبرد رارها کرده به عزم التجا به امیر نوروز بهسوی سیستان حرکت کرد، مظفر را که امیر شرف الدین لقب یافته بود باخود برد ولی امیر شرف الدین مظفر در عرض راه چون بعضی از امیران اتابکی را در قصر خود دید به کرمان آمده بخدمت جلال الدین سیور غتمش قراختائی پیوست. سیور غتمش او را تربیت کرد و مظفر پس از چندی به نبرد برگشت و از آنجا به اردو رفته بحضور ارغون خان معرفی شد و مرتبهٔ یساولی یافت و تا عهد گیخاتو و غازان مقیم اردو بود. چون اتابک افراسیاب لر مقارن جلوس گیخاتو عصیان کرده بود و گیخاتو عزم سرکوبی او را داشت امیر مظفر داوطلب شد که این مهم را به انجام رساند. امیر مظفر به لرستان رفت و چون بین او و اتابک افراسیاب دوستی و اعتماد برقرار بود موضوع به مسالمت انجام پذیرفت و امیر مظفر افراسیاب را به اردو آورد و هر دو مورد التفات ایلخان قرار گرفتند و فتنه لرستان خوابید. بعد از مرگ گیخاتو امیر مظفر در سال ۶۹۴ هجری بخدمت غازان خان در آمد و پیش او وجانشینش اولجایتو نیز مقرب و محترم میزیست و در این ضمن به بعضی منصب‌های مهم نیز ارتقا یافت تا آنجا که اولجایتو فرمان راهداری ولایت بین کرمانشاه و لرستان را تا هرات و مرو و ابرقو باحکومت میبید در حق او صادر نمود و امیر مظفر در این اوقات اگر چه گاهی در میبید می‌نشست ولی اکثر ایام را در اردو بسر میبرد تا آنکه در سال ۷۰۷ هجری به یزد و وطن خویش رفت و در سال ۷۱۱ هجری که اولجایتو عازم بغداد بود امیر مظفر با پسر خود امیر مبارز الدین از راه شیراز و کوه کیلویه بخدمت او شتافت و در بغداد به اردو رسید و پس از مدتی مصاحبت در اردوی ایلخانی رخصت مراجعت یافت. در مراجعت امیر مظفر مأمور سرکوبی طاغیان حدود شبانکاره شد و چون از آرام کردن آن حوالی فراغت یافت در همان شبانکاره ناتوان و رنجور گردید سرانجام در روز سیزدهم ذیقعد سال ۷۱۳ هجری در همانجا وفات یافت و جسدش را به میبید انتقال دادند.

از امیر شرف الدین مظفر پسر منصور پسر غیاث الدین حاجی خراسانی يك پسر و دو دختر ماند. پسر او همان امیر مبارز الدین محمد است که نخستین امیر مظفری محسوب میشود. (۷۱۸-۷۶۵ هجری). مدت حکومت آل مظفر بیش از چهل و پنج سال امتداد نیافت و سرانجام بدست امیر تیمور گورکان منقرض گردید.

خواجه تاج الدین عراقی

خواجه تاج الدین عراقی از اکابر کرمان بودوی در روزهای که امیر مبارز الدین محمد مظفر بمنظور دستیابی بر ملک قطب الدین کرمان را محاصره کرده بود به امیر مبارز الدین محمد مظفر پیوست و بعد از مدتی بر مسند وزارت دولت آل مظفر نشست. خواجه تاج الدین عراقی یکبار مورد بی مهری و غضب امیر مبارز الدین محمد مظفر واقع شد ولی با گفتن این شعر:

بر تاج عراقی ز سر لطف ببخش

تا خسرو تاج بخش خوانند ترا

از عقوبت معاف شد و مورد عفو قرار گرفت. سرانجام بعد از مدتی بدستور امیر مبارز الدین محمد مظفر کشته شد.

خواجه برهان الدین

بطوریکه نوشته‌اند پس از استقرار حکومت امیر مبارز الدین محمد مظفر بر ایالت فارس خواجه برهان الدین که پسر خواجه کمال الدین ابوالمعالی یکی از اشراف اکابر بود به مقام وزارت دولت آل مظفر (مظفریان) نائل گردید. در آثار الوزراء سیف الدین حاجی پسر نظام عقیلی در این باره چنین آمده است:

«در وقتی که خواجه رشید الدین را شهید کردند (۷۱۸ هجری) جمعی که منصب وزارت را لایق بودند چند مرتبه در قلم آوردند مقدم همه خواجه کمال الدین ابوالمعالی بود بمنصب وزارت رسید و

به زیارت بیت الحرام مشرف گشت و در یزد بقاع خیر مثل مساجد و مدارس و خوانق در الشفا بنیاد کرد و توفیق اتمام یافت، دانشمندان را اسباب رفاهیت مهیا کرد و در سنه ثلاث و ثلاثین و سبعمائه (۷۳۳ هجری) وفات یافت و پسرش خواجه برهان الدین را پیش از وفات پدرش، امیر مبارزالدین محمد مظفر مکتوب در طلب آن ارسال گردانید و در سنه اثنی و اربعین و سبعمائه (۷۴۲ هجری) منصب وزارت یافت و در شهر سنه اثنی و خمسين منصب اقصی القضاة ممالك محروسه ضمیمه وزارت او گشت. او جامع ریاستین دینی و دنیائی بود.^۱

خواندمیر درباره خواجه برهان الدین چنین نوشته است:
(وزیر صایب تدبیر و صاحب صافی ضمیر بود. در ایام سلطنت امیر محمد مظفر به سرانجام مهام ملك و مال قیام مینمود در آن اوان که امیر مبارزالدین از مردم افغانی و جرمانی شکست یافته بجانب کرمان بازگشت خواجه چند قطار شتر و استر و اوانی و ظروف نقره و زر را از خاصه خویش ترتیب کرده، پیشکش نمود و این معنی موافق مزاج امیر محمد افتاده در ازدیاد مرتبه خواجه افزود تا آخر ایام حیات امر وزارت را برو مقرر داشت)^۲

خواجه قوام الدین صاحب عیار

خواجه قوام الدین صاحب عیار وزیر شاه شجاع مظفری بوده است. وی به غایت صاحب کمال و معرفت بوده و حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی در غزلیات خود از او یاد نموده و گفته است:
در کف غصه دوران دل حافظ خون شد

از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد

۱- آثار الوزراء سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی صفحه ۳۲۵ - ۳۲۴

۲- دستورالوزراء خواندمیر صفحه ۲۴۷

یا:

هزار نقد به بازار کائنات آرند

یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد

در سال ۷۵۰ هجری به ملازمت شاه شجاع برگزیده شد و مقام وزارت یافت در سال ۷۵۲ هجری به قائم مقامی شاه شجاع در کرمان انتخاب گردید. خواجه قوام‌الدین همواره از خاصان شاه شجاع بود تا در ذیقعه سال ۷۶۴ هجری شاه شجاع دستور داد که بعد از تعذیب و شکنجه او را به قتل رسانیدند و بدن او را قطعه قطعه کرده، هر پاره‌ای را به ولایتی فرستادند.^۱

امیر کمال‌الدین حسین رشیدی

بعد از کشته شدن خواجه قوام‌الدین صاحب عیار، امیر کمال‌الدین حسین رشیدی بر مسند وزارت آل مظفر تکیه زد. چون اندک زمانی به لوازم این شغل پرداخت معزول شد و از شیراز به اصفهان گریخته به نزد شاه محمود پسر امیر مبارزالدین رفت. بعد از مرگ شاه محمود بار دیگر بخدمت شاه شجاع پیوست.^۲

خواجه صدرالدین محمد اناری

خواجه صدرالدین محمد اناری وزیر شاه محمود مظفری بود ولی در باطن به شاه شجاع محبت می‌کرد، از جمله در واقعه حمله شاه شجاع به اصفهان علوفه لشکریان را کم کرد و این موضوع را به شاه محمود خبر دادند و شاه محمود خواجه صدرالدین محمد اناری را از وزارت معزول کرد.

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۲۴۸ - آثار الوزراء عقیلی صفحه ۳۲۵

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۲۴۸

خواجه تاج الدین محمود

در آثار الوزراء عقیلی آمده است که: (بعد از قتل خواجه قوام الدین وزارت شاه شجاع یافت)^۱ ولی از مطالب بعدی کتاب مذکور درباره خواجه تاج الدین محمود چنین استنباط میشود که وی وزارت شاه محمود مظفری را بر عهده داشته است و آن مطالب چنین است: (و خواجه تاج الدین مشتری^۲ وزیر شاه محمود بحیله و ترویج یگانه زمانه بود، در وقتی که شاه شجاع بخواستگاری دختر سلطان اویس فرستاد و در مکتوب درج نموده بود که برادر سلطان اویس و امیر اختیار الدین حسن را فرستاده بود و خواجه تاج الدین محمود به عرض شاه محمود رسانید که سلطان را مخاطب ساخته موقوف دارد و من دختر به عراق آورم، شاه محمود فرمود که هر چه خواجه تاج الدین نویسد مهر کند و او کتاب را از زبان شاه محمود نوشت بدین عبارت که: (العبد و مافی یده کان لمولاه) مصراع: مازان توئیم هر چه داریم. بنده محمود مدتهاست که بخدمتکاری این درگاه منسوب گشته و طوق محبت و و داد و حلقه عبودیت و اتحاد و چاکری به اخلاص اعتقاد زیب و زیور گوش و گردن ساخته و بشکر الطاف و اعطاف که متصل از این حضرت مشاهده کرده رطب اللسان میباشد عرصه عراق آنچه در تصرف است تملیک آن حضرت کرده تملیک نامه شرعی مختوم به سجل حاکم شرع به اسم حضرت سرپرده عصمت مهد علیا به عرض خدام وزراء کامگار فرستاد، امید که شاکر نعمت و بحکم (لئن شکرتم لازیدنکم) بخلعت مزید شرف اختصاص یابد، اما بعد الیوم به اقامت نیکو بندگی قیام نماید و منتهی همت آنکه از عمر مهلتی یابد عرصه آفاق را بدولت آن حضرت مسخر گرداند. چون خواجه تاج الدین پیش اویس رفت انواع حیل بر کار کرد چنانچه سلطان اویس

۱- آثار الوزراء عقیلی صفحه ۳۲۵
 ۲- در تاریخ بحیره نیز مشتری آمده ولی در اصل (شیری) یا (بشیری) می باشد.

خواجه اختیارالدین حسن را مخاطب ساخت که من دختر به‌برادر مشتاق نمیدهم به‌بنده چاکر میدهم، و آخر دختر را جهت شاه محمود عقد کرد و به‌عراق آورد)^۱

خواندمیر نیز ضمن بیان شرح احوال خواجه تاج‌الدین مشیری او را وزیر شاه محمود خوانده و نوشته است که با مرگ شاه محمود وزارت خواجه تاج‌الدین نیز پایان رسید (۷۷۶ هجری)^۲

خواجه جلال‌الدین تورانشاه

خواجه جلال‌الدین تورانشاه نخست به‌استقلال حاکم ابرقوه بود. در آن هنگام که شاه شجاع بعزت استیلای شاه محمود از شیراز به‌ابرقوه شتافت، خواجه جلال‌الدین تورانشاه با وی به‌مهربانی و احترام رفتار کرد. هنگامی که شاه شجاع به‌مسند قدرت برگشت خواجه جلال‌الدین تورانشاه را به‌مقام وزارت آل مظفر مفتخر کرد و او تا پایان عمر شاه شجاع در این سمت بود، بعد از مرگ شاه شجاع یعنی در زمان سلطان زین‌العابدین چند روزی در این مقام باقی بود.

خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه

خواجه قطب‌الدین سلیمان‌شاه پسر خواجه محمود کمال بعد از تسخیر مجدد شیراز از طرف شاه شجاع به‌وزارت رسید ولی بعد از چندماه بواسطه جرمی که پسرش خواجه غیاث‌الدین محمود انجام داده بود از وزارت معزول گردیده و زندانی شد. پسرش خواجه غیاث‌الدین محمود را طبق دستور شاه شجاع میل کشیدند (کور کردند) بعد از این واقعه خواجه قطب‌الدین سلیمان‌شاه از زندان شیراز گریخت و به‌اصفهان شتافت، و شاه محمود بمخالفت برادر وزارت خود را به‌او تفویض کرد.

۱- آثار الوزراء عقیلی صفحه ۲۳۶

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۲۵۳

شاه رکن الدین حسن

بعد از زندانی شدن خواجه قطب الدین سلیمان شاه شاه شجاع
مقام وزارت را به شاه رکن الدین حسن پسر سید معین الدین اشرف محول
کرد ولی بعد از چند روز بعثت حیلہ‌ای که بکار برده بود مورد غضب
شاه شجاع واقع گردید و کشته شد در روضۃ الصفا آمده است که: (چون
این خبر (مکر و تزویر سیاسی) مسموع پدر شاه رکن الدین حسن
یعنی سید معین الدین اشرف شده به نماز جنازہ پسر حاضر نگشت و گفت:
هر کس که سخن پدر خود نشنود و متابعت جد بزرگوار خود نکند
هر آینه با مثال این بلایا مبتلا گردد. سادات را با ظلم و غدر و فسق
چه کار؟! جد ما را بجهت رحمت عالمیان مبعوث کرده، فرزندی که
سبب محنت جهانیان باشد مقررست که به عذاب و عقاب دنیوی و
اخروی معذب و معاقب شود).

وزیران خاندان انجو

امیر شیخ ابواسحاق که به وفور فضل و دانش معروف بود از فرزندان شاه محمود انجو (اینجو) بود. محمود شاه در زمان حکومت ابوسعید ایلخان بحکومت شیراز منصوب شد. بعد از مرگ محمود شاه پسر بزرگ او مسعود شاه بحکومت شیراز رسید. بعد از مرگ سلطان ابوسعید که هرج و مرج و اغتشاش در تمام ایران بروز کرد امیر شیخ ابواسحاق بر شهر شیراز استیلا یافت و خطبه و سکه بنام خود کرد و نزدیک به شانزده سال در دولت و اقبال بسربرد چنانکه حافظ شیرازی در این باره سروده است:

راستی خاتم فیروزه ابواسحاقی

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

مولانا شمس الدین صاین قاضی

مولانا شمس الدین صاین قاضی در آغاز کار در سلك ارکان دولت امیر پیر حسین چوپانی که روزی چند حاکم شیراز بود انتظام داشت. در آن هنگام که ملك اشرف به اتفاق امیر شیخ ابواسحاق به عزم تسخیر شیراز حرکت کردند، از امیر پیر حسین چوپانی روی گرداند و به ملك اشرف و امیر شیخ ابواسحاق پیوست و سرانجام به شرکت سید غیاث الدین علی یزدی عهده دار وزارت و امور دیوانی شیخ ابواسحاق گردید.

امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب

امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب که در آغاز از یاران امیر پیرحسین چوپانی بود، پس از تسخیر شیراز بدست امیر شیخ ابواسحاق به شیراز شتافت و جزء یاران شیخ ابواسحاق شد. در این موقع امیر شیخ ابواسحاق مولانا شمسالدین صاین قاضی وسید غیاثالدین علی یزدی را از وزارت معزول کرد و ظهیرالدین ابراهیم را به استقلال وزیر گردانید. نوشته اند که امیر ابراهیم صواب در مدت تصدی خود منافع ارکان دولت را قطع کرد و آنان یکی از افراد را بایرداختن پول تطمیع کردند تا امیر ظهیرالدین ابراهیم صواب را به تیر زد و از زخم آن زندگی را بدرود گفت.

بعد از مرگ امیر ابراهیم صواب بار دیگر مولانا شمسالدین صاین قاضی و سید غیاثالدین علی یزدی به مقام وزارت نائل شدند. بطوریکه نوشته اند^۱ میان مولانا شمسالدین صاین قاضی و سید غیاثالدین علی یزدی همواره اختلاف بود و در این میان سید غیاثالدین علی یزدی بیشتر توفیق داشت بنابر این مولانا شمسالدین صاین قاضی به بهانه استخراج اموال هرموز (هرمز) به آن ولایت رفت. بعد از ایجاد ظلم و بیداد در آن دیار بمنظور تسخیر کرمان بدان سوزفت. در این هنگام امیر محمد مظفر از رفتار او سخت برآشت و بجنگ شمسالدین صاین قاضی شتافت و سرانجام بر او فائق گردید و دستور داد به عقوبت کفران نعمت سر شمسالدین صاین را از تن جدا کردند.

سید غیاثالدین علی یزدی

بعد از کشته شدن شمسالدین صاین قاضی سید غیاثالدین در امر وزارت شیخ ابواسحاق استقلال یافت. لیکن مقارن همین زمان مبارزالدین محمد مظفر گرفتار شد و روز پنجشنبه بیست و یکم جمادی

الاول سال ۷۵۸ هجری در میدان سعادت شیراز که از بناهای خود او بود به قتل رسید.

شیخ ابواسحاق مردی کریم و فاضل و شعر دوست و شاعر بود و در وقت کشته شدن خود این دو رباعی را گفته است:

افسوس که مرغ عمر را دانه نماند

امید بهیچ خویش و بیگانه نماند

درد او دریغا که در این مدت عمر

از هر چه بگفتیم جز افسانه نماند

با چرخ ستیزه کار مستیز و برو

با گردش چرخ در میاویز و برو

يك كاسه زهر است که مرگش خوانند

خوش در کش و جرعه بر جهان ریز و برو

خواجه حافظ شیرازی که از مداحان شیخ ابواسحاق بوده در مرثیه

و تاریخ فوت امیر شیخ ابواسحاق میگوید:

بروز کاف و الف در جمادی الاولی

بسال ذال و دگر حاو نون علی الاطلاق

خدایگان سلاطین مشرق و مغرب

جمال دینی و دین شاه شیخ ابواسحاق

میان عرصه میدان خود به تیغ عدو

نهاد بر دل احباب خویش داغ فراق

و در تأسف واقعہ امیر شیخ ابواسحاق غزلی سروده است:

یاد باد آنکه سرکوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود

دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد
عشق می گفت بشرح آنچه برو مشکل بود
آه از این جور و تطاول که در این دامگاه است
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
دوش بریاد حریفان بخرابات شدم
خم می دیدم خون در دل و پادر گل بود
بس بگشتم که پیرسم سبب درد فراق
مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود
راستی خانم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
دیدم آن قهقهه کبک خرامان حافظ
که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود

وزیران سربداران

سربداران که نزدیک به نیم قرن یعنی از سال ۷۳۷ هجری تا سال ۷۸۳ هجری در نواحی غربی خراسان (بیهق - سبزوار) و کومش (سمنان و دامغان و شاهرود حالیه) و گرگان و قسمتی از مازندران حکومت کردند در اثر مردم گرایی دارای دستگاه عریض و طویل دربار و دیوان نبودند ولی در طی این مدت در تاریخ از چندتن به عنوان سپهسالار و مشاور و وزیر و دبیر و صاحب دیوان سربداران نام برده شده که به شرح احوال مختصر آنان در این تألیف می پردازیم:

۱ - برای آگاهی بیشتر در این باره خوانندگان میتوانند به تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری تألیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) از انتشارات آزاداندیشان مراجعه شود.

خواجہ نیک روز سمنانی

خواجہ نیک روز سمنانی مستوفی امیر و جیه الدین مسعود باشتینی دومین فرمانروای سربداران بوده است. وی در لشکر کشی امیر و جیه الدین مسعود به مازندران دریا سمین کلاته مازندران زخمی شده است. (آخر ربیع الاول سال ۷۴۵ هجری) سید ظہیر الدین مرعشی در این باره چنین نوشته است: «امیر مسعود با مردان کاری خود روبه طرف رستم‌دار نهادند چون جلال الدوله ملک فرمان داده بود تا راه‌های ولایت را از کوه تا دریا پشته‌ها ساختند و بر راه‌ها مستحفظ نشانده بودند تا به یک فرسخی آمل که یاسمین کلاته بود رسیدند. از پیش لشکر رستم‌دار، از عقب سپاهیان مازندران، دست جلادت بگشادند... امیر مسعود با تنی چند از خواص به راه رودبار یا «لورو» روبه بالا نهاده بر سر راه مستحفظان خسرو جوان بخت شرف الدوله گستهم راه برایشان گرفتند. از آنجا مراجعت کرده در نور در قریه‌یی که به اوز مشهور است شبانه نوکران ملک گستهم آنها را اسیر کردند: نیک روز سمنانی که مستوفی امیر مسعود بود بر سر راه یاسمین کلاته مجروح افتاده بود بازیافتند، او را برداشته نزد ملک فخر الدوله آوردند بر او مرحمت نموده استمالت فرمودند و از کمیت لشکر از او سؤال فرمودند، گفت: هر شب وظیفه دواب به قلم من چهارده هزار اسب و ششصد ستر و چهار صد سرقاطر در حساب می‌آمد.»

پهلوان حسن دامغانی

پهلوان حسن دامغانی از فرمانروایان دولت سربداران است وی قبل از رسیدن به مقام فرمانروائی سربداران مدتی سپهسالار پهلوان حیدر قصاب نهمین فرمانروای سربداران بوده است (۷۶۰ تا ۷۶۲ هجری).

خواجه یونس سمنانی

خواجه یونس سمنانی از وزیران نامی دولت سربداران است وی وزیر پهلوان حسن دامغانی یازدهمین فرمانروای سربداران بوده است که در موقع تسلط درویش عزیز مجدی (مشهدی) و خواجه علی مؤید بر سبزوار دستگیر شده و به بهانه خونخواهی میرزا لطف الله باشتینی به قتل رسیده و در سبزوار بدار کشیده شده است (سال ۷۶۶ هجری)^۱

۱- تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هجری
تالیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع) صفحه ۲۲۰ - ۲۱۹

وزیران تیموریان

مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد اینست که فرمانروایان مغول به ویژه تیموریان با اندک تغییر حال نسبت به عزل و نصب وزیران خود اقدام می کردند و گاه افراد ناباب را به این سمت بر می گزیدند با این وصف در بین وزیران آنان که بیشتر ایرانی بودند افراد لایق و کاردان و مؤمن و میهن دوست یافت میشوند که تأثیر وجود این دسته از وزیران در تغییر احوال فرمانروایان و رفاه مردم قابل توجه و در خور ذکر است.

خواجه جلال بن سلام بن بهرام شاه طوسی

خواجه جلال پسر سلام پسر بهرام شاه طوسی در آغاز ملازم خواجه شیخ یحیی خوارزمی وزیر ملک غیاث الدین کرت بود هنگامی که امیر تیمور به ایران یورش آورد خواجه شیخ یحیی او را به عنوان رسالت به نزد تیمور فرستاد. خواجه جلال در دربار تیمور ماند و به مرور مورد توجه قرار گرفت و مقام وزارت به او تفویض گردید.

در آثار الوزراء آمده است: (در زمانی که صاحب قرانی «امیر تیمور» از جانب روم معاودت نمود چون به تبریز رسید خواجه مسعود سمنانی (که شرح حال او در ورقهای آینده خواهد آمد) در بغداد تیر خورده بود خواجه شرف الدین علی سمنانی از جانب هرات و خواجه سیف الدین تونی از سبزوار رسیدند و در دیوان شدند، چون خواجه مسعود فوت شده بود و کلای خواجه مسعود آن مال بر جلال

تقریر نمودند و خواجگان که نودیوان شده بودند^۱ به عرض رسانیدند حکم شد که جلال را به محصل سپارند.

القصة آنچه در تصرف داشت به شکنجه از او فرود آوردند چون چیزی نمانده بود حکم کردند که بر در این دروازه نشینند و در یوزه کنند آنچه حاصل در یوزه باشد به محصل سپارند از در یوزه امتناع نمود چون مبالغه کردند کارد بر کشید و بر شکم خود زد و بیهوش یفتاد و این حال را به عرض حضرت سلطان رسانیدند از غیرت او در عجب فروماند و فرمود که جراحان احتیاط کنند اگر علاج پذیر باشد علاج کنند والا تن او را به آتش بسوزند تا دیگری این حرکت نکند. جراحان علاج کردند و به شد و حضرت سلطان فرمود که دیگر در مال مدخل نکند و سرداری خیل تازیك بدو تعلق داشته باشد چون به سلطانیه رسید سواری از یکی پرسید که: جلال سلام این است؟ گفتند: آری، تیری بر سینه او زد که از پشت او گذر کرد^۲

خواجه محمود و خواجه شهاب

بطوریکه نوشته‌اند بعد از جلال سلام خواجه محمود و خواجه شهاب عهده‌دار امور وزارت امیر تیمور گورکانی شدند. اینان نیز مدتی به امور صاحب دیوانی مشغول بودند و در این مدت املاک بسیار گرد آوردند، امیر تیمور سرانجام دستور داد آنان را در بند کردند و هر چه داشتند تا آخرین دینار باز گرفتند و به لقمه‌ای نان و جرعه‌ای آب محتاج کردند.

۱- در دستورالوزراء خونده میر آمده است: (که در آن اوان که امیر تیمور گورکان از مهم بغداد فراغت یافته بخطه تبریز شتافت خواجه علی سمنانی از هرات و خواجه سیف‌الدین تونی از سبزوار به ملازمت آن پادشاه کامکار رسیدند و امیر تیمور گورکان منظور نظر لطف و احسان گردانیده هر دو را صاحب دیوان ساخت.) صفحه ۳۴۱

۲- آثارالوزراء سیف‌الدین حاجی بن نظام به تصحیح محدث ارموی صفحه

خواجه یحیی سمنانی

خواجه یحیی سمنانی نیز از وزیران امیر تیمور گورکان بوده است برحسب اتفاق این وزیر تا آخر عمر به احترام زیسته و به مرگ طبیعی زندگی را بدرود گفته است. بعد از وی نیز فرزندش خواجه عمادالدین مسعود به مقام وزارت نائل گردیده است.

خواجه عمادالدین مسعود سمنانی

بعد از فوت خواجه یحیی سمنانی وزیر امیر تیمور گورکانی فرزندش خواجه عمادالدین مسعود سمنانی به وزارت رسید. بطوریکه در آثار الوزراء آمده است 'هیچیک از افراد دیوان امیر تیمور مانند خواجه عمادالدین مسعود سمنانی مقرب صاحب اعتبار نبوده اند تا آنجا که امیر تیمور او را فرزند خود خطاب میکرد.

سبب اعتبار وی آن بود که از کشور مصر ایلچی به دربار تیمور آمده بود امیر تیمور خواست با وی مصافحه کند خواجه مسعود از سوءظن ایلچی آگاه شد و سلطان را از مصافحه با ایلچی منع کرد و گفت: رسم نیست که پادشاهان ما با ایلچی مصافحه نمایند، سرانجام بعد از تفحص خنجر به زهر آب داده ای از آستین ایلچی در آوردند. بدانجهت امیر تیمور خواجه مسعود سمنانی را فرزند خطاب نمود. تا اینکه در محاصره بغداد تیر خورد و زندگی را بدرود گفت.^۲

خواجه اسماعیل خوافی

خواجه اسماعیل خوافی نیز از وزیران تیموری است ولی تاریخ و مدت صدارت وی معلوم نیست. این وزیر نیز با دیگر وزیران تیموری سرانجام دستگیر و زندانی شد و اموال او را هرچه داشت گرفتند و

۱- آثار الوزراء عقیلی صفحه ۲۳۵

۲- دستورالوزراء خوندهیر صفحه ۳۴۱

بدنش را بر سر بازار قطعه قطعه کردند.^۱

خواجه شرف الدین علی سمنانی

خواجه شرف الدین علی سمنانی نیز از وزیران تیموری محسوب است. وی در تبریز به اردوی امیر تیمور گورکان پیوست و مورد توجه و محبت امیر تیمور واقع شد. سرانجام بعد از عزل جلال سلام از وزارت به اتفاق خواجه سیف الدین تونی عهده دار مقام وزارت امیر تیمور گردید و تا سال ۸۰۴ هجری باقی بود.

سید زین العابدین سنابادی

سید زین العابدین سنابادی از وزیران تیموری محسوب است وی قبل از خواجه یحیی سمنانی عهده دار مقام وزارت بود ولی بعد مغرول و زندانی شد. بعد از عزل خواجه سیف الدین تونی به وزارت رسید؛ بطوریکه نوشته اند^۲ وی در زندان بمدت هزار روز يك جلد قرآن بخط خود نوشت و برای امیر تیمور فرستاد این قرآن که بسیار خوش خط نوشته شده بود مورد پسند امیر تیمور واقع شد و او را دیگر بار مورد محبت قرار داد.

خواجه احمد طوسی

از خواجه احمد طوسی نیز بنام وزیر تیموریان نام برده شده سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی مینویسد: (خواجه احمد طوسی نیز وزیر حضرت صاحبقرانی (امیر تیمور گورکانی) بود و اعتبار تمام یافته)^۳

۱- آثارالوزراء عقیلی صفحه ۳۳۵

۲- آثارالوزراء عقیلی صفحه ۳۳۵

۳- آثارالوزراء عقیلی صفحه ۳۳۵

خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی

خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی از وزیران نامی عصر تیموری است وی در زمان حکومت امیر تیمور گورکانی پیوسته متصدی امور دیوانی و شغل‌های مهم دولتی بوده است بطوریکه در دستور الوزراء خوند میرآمده است^۱ در سالی که امیر تیمور بجانب روم لشکر کشیده بود خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی به ضبط دارلعباده یزد قیام نموده از اموال دیوان در وسط بازار شهر تیمچه‌ای ساخت. (و در وقت اتمام آن بنا خبر فتح روم به وی رسید و آن را دارالفتح نامیده و فی الواقع در تمامی روی زمین بزازخانه‌ای به آن تکلیف و آئین کس نشان نمی‌دهد) بعد از مرگ امیر تیمور خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی به ملازمت شاه رخ تیموری شتافت و پرتوانوار عنایت و عاطفت بروجناب او تافت و در سنه عشر و ثمانمائه (۸۱۰ هجری) سد فخرالدین از وزارت معزول گردید و منصب وزارت بر خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی قرار یافت و او بعد از شروع به کار وزارت نسبت به رعایا وزیر دستان مراسم عدل و انصاف بجای آورد اما با امراء و ارکان دولت بنای ناسازگاری را گذاشت و از سوء استفاده آنان جلوگیری کرد بطوریکه امراء و مقربان شاه رخ بخون او تشنه گشتند. سعایت و بدگوئی امیران بر ضد خواجه غیاث‌الدین سالار سمنانی در نزد شاه رخ تأثیر بخشید و سر انجام پس از يك سال وزارت معزول و کشته شد و دیگر بار وزارت شاه رخ به سید فخرالدین محمد تفویض گردید.

شیخ خسرو شاهی

شیخ خسرو شاهی در سلك عمال ماوراءالنهر بود در آن هنگام که میان میرزا ابابکر و میرزا عمر از ابنای میرانشاه تیموری در آذربایجان و عراق اختلاف افتاد میرزا ابابکر خزانة میرزا عمر را که در سلطانیه بود

غارت کرد شیخ خسرو شاهی از سمرقند به آذربایجان رسید و به میرزا عمر پیوست و منصب وزارت یافت. پس آنگاه متقبل شد که موازی اموالی که میرزا ابابکر از خزانه سلطانیه برده کفایت نماید و عمال را در مصادره کشید بر متمولان تبریز تحمیل های نامقدور نمود و به اندک زمانی ظلم او همه گیر شد و باعث طغیان عمومی گردید. در این موقع شیخ خسرو شاهی به همراهی بعضی از امیران از نزد شاهزاده گریخت و به نزد میرزا ابابکر رفت ولی سرانجام دستگیر و کشته شد.

سید فخرالدین محمد

سید فخرالدین محمد از وزیران نامی عصر تیموری است وی قبل از ورود به دستگاه دولتی به تجارت اشتغال داشت و در جمع آوری مال و منال سعی کافی می کرد همانطور که نوشته شد در آغاز حکومت شاه رخ مدتی به مقام وزارت رسید و سپس معزول شد و بجای او خواجه غیاث الدین سالار سمنانی به وزارت منصوب گردید بعد از کشته شدن غیاث الدین سالار سمنانی بیشتر از گذشته اختیار و اعتبار یافت و در اذیت و آزار عمالی که با او مخالفت کرده بودند کوشید. پایه قدرت سید فخرالدین محمد روز به روز بلندتر شد تا به نهایت جاه و حشمت رسید. (اعیان زمان و اشراف جهان که بملازمتش میرفتند بی شایبه انتظار هیچ کس را بار نمی داد و چون رخصت شدی بعد از آنکه بصدور بند گذشتندی غیر از معدودی که نام بردندی کسی را مجال دخول نبودی و اکثر ملاقات ناکرده باز گشتندی)^۱ سید فخرالدین محمد به همین روش مدت ده سال عهده دار مقام وزارت شاه رخ تیموری بود تا اینکه به امر شاه رخ در سال ۸۱۹ هجری پسرش میرزا بایسنغر مأمور سرپرستی دیوان گردید پس از رسیدگی به اوضاع دیوان خواجه نظام الدین احمد پسر خواجه داود را در امر وزارت با سید فخرالدین محمد شریک ساخت و با این انتصاب بمرور از قدرت و اهمیت سید فخرالدین کاسته شد و

امیران که از هیبت او جرئت شکایت نداشتند به افشاگری پرداختند و تصرفات غیرقانونی او را در خزانه آشکار نمودند. در اثر این افشاگریها سید فخرالدین محمد مورد غضب شاه رخ واقع شد و در پند افتاد. سید فخرالدین برای رهایی خود به بایسنغر متوسل شد، سود نبخشید^۱ ناگزیر به همسر شاه رخ و مادر بایسنغر یعنی گوهرشاد بیگم آغا توسل جست و در اثر وساطت او از زندان آزاد شد ولی برای پرداخت دویست تومان که متعهد شده بود و همچنین دست یافتن به مقام پدر در آمد صاحب دیوانی (وزارت) به انواع حيله و تروییر دست میازید. بهمین اشتیاق اندکی نگذشت که از غم و اضطراب بیمار شد و با اینکه در بهبودی او بسیار کوشیدند سودی نبخشید و سرانجام در اواخر جمادی الاول ۸۲۰ هجری با حسرت و نومیدی زندگی را بدرود گفت خوند میر در باره مرگ مبارك سید فخرالدین محمد چنین نوشته است^۲ (شاهیر خراسان و عراق که از وهم او مانند قطرات سیماب در اضطراب بودند بحیات خویش واثق و امیدوار بوده، در مجلس تغزیه به رمز و اشارات ادای تهنیت می نمودند. مصرع: نویدامن و امان خاص و عام میدادند. خواجه مرشد منشی در تاریخ فوت سید فخرالدین گوید:

مشهور عصر، سرور آفاق فخر دین
کز احتشام سقف فلک بود پستوی
از صدمت قضا شب یکشنبه اوفتاد
در گنبد سپهر صدای شکست وی
تاریخ سال او به تأمل ازین بدان
ایمن دلند اهل جهانی زدست وی

۱- در دستورالوزراء آمده است که: (عریضه‌ای نزد میرزا بایسنغر فرستاد و روحانیت حضرت رسالت را صلی الله علیه و آله شفیع آورده،.. شاهزاده جواب داد که مرا هیچ شک نیست که روح مطهر حضرت خیرالبشر صلوات الله علیه به این افعال نکوهیده که از سید صدور یافته راضی نیست)

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۵۲ - ۳۵۱

امیر نظام الدین احمد داود

همانطوریکه نوشته‌اند در سال ۸۱۹ هجری به سعی میرزا بایسنغر. پسر ارشد شاهرخ به مقام وزارت منصوب شد تا باسید فخرالدین محمد به تمشیت امور دیوانی پردازد. بعد از عزل سید فخرالدین محمد چند ماهی به استقلال وزارت کرد. در سال ۸۲۰ هجری خواجه غیاث الدین پیر احمد به وزارت منصوب شد که باشرکت امیر نظام الدین احمد داود به تمشیت امور دیوانی پردازد.

مولانا فصیح الدین احمد خوافی

مولانا فصیح الدین احمد پسر جلال الدین محمد خوافی مؤلف کتاب مجمل فصیحی از وزیران تیموری محسوب است وی در اصل از خواف است اما زاده باخر است و به خوافی شهرت یافته وزارت او در عهد میرزا بایسنغر بوده و زیاد امتداد نیافته زیرا میرزا بایسنغر با وی بد بوده است در تاریخ بحیره آمده است (و در آخر عهد او را عزل نمودند و تعذیب بسیار کردند و او مردی مورخ بود تاریخی نوشته که آن را «مجمل فصیحی» نام کرده و آن نسخه را فرزندان او از غزیری به کسی نمیدهند)^۱.

خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی

خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی (محمد بن احمد) از وزیران نامی عصر تیموری است وی در سال ۸۲۰ هجری هنگامی که شاهرخ تیموری به قندهار میرفت در کنار آب هیرمن به مقام وزارت نائل گردید خوند میر مینویسد: (او از کمال کیاست و کاردانی به نوعی در آن امر شروع نمود که حکایت عدالت و کفایت آصف برخیا و نظام الملک.

طوسی را منسوخ کرد)^۱ بدین روش سی سال با حسن تدبیر بصدارت مشغول بود و در باب رعایت حال رعیت و رفاه مستمندان مساعی کافی مبذول داشت به ویژه در ولایات خراسان بناهای تاریخی و بقعه‌های خیریه بنا کرد. عمارات مزار شیخ محمد خوافی عارف معروف و مدرسه‌ای در ولایت خواف از آثار اوست. خواجه غیاث‌الدین پیر احمد تا پایان دوره حکومت شاهرخ بر سریر صدارت دیوان وی مستقر بود (۸۵۰- هجری).

بعد از مرگ شاهرخ تیموری که میرزا عبداللطیف به ضبط اردوی شاهرخ پرداخت و متوجه خراسان گشت، خواجه غیاث‌الدین پیر احمد به اتفاق خواجه شمس‌الدین علی سمنانی به سمنان فرار کرد. بعد از رسیدن میرزا عبداللطیف به سمنان خواجه غیاث‌الدین پیر احمد به حضور وی رفته و به مقام وزارت نائل گردید. هنگامی که خبر اعلام استقلال میرزا عبداللطیف به میرزا علاءالدوله که در هرات رایت حکومت بر افراشته بود رسید فوجی از امیران و لشکریان خود را بمنظور دفع میرزا عبداللطیف به سمنان گسیل داشت اینان در حوالی نیشابور با میرزا عبداللطیف بجنگ پراختند و سرانجام بر او پیروزی یافتند. میرزا عبداللطیف و خواجه غیاث‌الدین پیر احمد را دستگیر کردند و به هرات بردند در هرات خواجه غیاث‌الدین پیر احمد مورد عفو میرزا علاءالدوله میرزا بایسنغر تیموری واقع شد و مانند گذشته به وزارت منصوب گردید. بعد از وقوع جنگ بین میرزا الغ بیگ و میرزا علاءالدوله و شکست میرزا علاءالدوله در ترناب خواجه غیاث‌الدین پیر احمد به اتفاق چند تن از امیران از هرات به خراسان رفت و بعد از مدتی مقام وزارت میرزا محمد پسر میرزا بایسنغر یافت. (۸۵۳ هجری) پس از استقرار میرزا سلطان محمد در عراق خواجه غیاث‌الدین با کسب اجازه از او عازم سفر حج گردید. پس از مراجعت از حج در اثر بروز جنگ بین میرزا محمد و میرزا ابوالقاسم بابر در چناران اسفر این میرزا محمد کشته شد، غیاث‌الدین پیر

احمد نیز در سال ۸۵۷ هجری بدستور میرزا ابولقاسم بابر دستگیر شد (بعد از آنکه مبلغ دویست تومان کپکی به زجر و تکلیف عنیف از او بستاندند) بعلت عدم تحمل شکنجه زندگی را بدرود گفت، و در عمارتی که بر سر منار شیخ محمد خوافی در خواف ساخته بود مدفون گردید. در آثار الوزراء آمده است که: (تمام خلایق از اکابر و اصابر بر فوت او تأسف بسیار خوردند و اندوهی تمام به خواص و عوام رسید)^۲ جهان ای برادر نماند به کس

دل اندر جهان آفرین بندوبس

مکن تکیه بر مال دنیا و پشت

که بسیار کس چون تو پرورد و گشت

امیر جعفر تبریزی

امیر جعفر تبریزی نیز از وزیران عصر تیموری بشمار رفته است، وی به شرکت خواجه غیاث الدین احمد وزارت یافته و در اندک مدت زندگی را بدرود گفته است.

خواجه غیاث الدین احمد اندخودی

خواجه غیاث الدین سیدی احمد پسر خواجه نظام الدین احمد اندخودی از وزیران عصر تیموری است. وی در سال ۸۳۸ هجری در وزارت شاهرخ تیموری با خواجه غیاث الدین پیر احمد شریک شد. بطوریکه نوشته اند در سال ۸۳۹ هجری در قرا باغ تبریز زندگی را بدرود گفت و نعش او را فرزندش خواجه شمس الدین به هرات برد و در جوار منار پیر خواجه ابوالولید احمد بخاک سپرد.

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۵۲

۲- آثار الوزراء عقیلی صفحه ۳۴۳

امیر علاءالدین علی شقانی

امیر علاءالدین علی شقانی بعد از وفات خواجه غیاث‌الدین اندخودی به شرکت خواجه غیاث‌الدین پیر احمد عهده دار مقام وزارت شاهرخ تیموری گردید، بعد از مدتی رفتار امیر علی شقانی دربارهٔ امور دیوانی مورد انتقاد بزرگان دولت تیموری از جمله شمس‌الدین علی بالیچه سمنانی واقع شد، بهمین علت از وزارت معزول گردید و اندکی بعد زندگی را بدرود گفت.

خواجه شمس‌الدین محمد بالیچه سمنانی

خواجه شمس‌الدین محمد^۱ بالیچه سمنانی فرزند خواجه محمود از وزیران شاهرخ تیموری است، وی از بزرگ‌زادگان سمنان بود و به فنون فضایل و کمات اتصاف داشت و پیوسته همت بر تربیت اهل علم و فضیلت می‌گماشت.

در سال ۸۴۵ هجری بعد از عزل امیر علی شقانی بفرمان شاهرخ شاه تیموری پای بر مسند وزارت نهاد. چون نصب خواجه شمس‌الدین محمد بالیچه سمنانی به مقام وزارت بنظر خواجه غیاث‌الدین پیر احمد گران آمد سه روز به عنوان اعتراض در دربار حاضر نشد در این روزها از جانب شیراز تقاضا نامه‌هایی به عنوان صاحب دیوان رسیده بود، خواجه شمس‌الدین محمد بالیچه آنها را به عرض شاه رسانید و بدون اطلاع و حضور خواجه غیاث‌الدین پیر احمد جواب آنها را نوشت و نزد خواجه پیر احمد فرستاد تا امضاء و مهر کند^۲ خواجه غیاث‌الدین با اینکه از این عمل خواجه

۱- در آثار الوزراء عقیلی محمد و در دستورالوزراء خوند میر علی ثبت شده ولی باتوجه به اینکه در کتیبه ایوان مسجد جامع سمنان که از بناهای اوست محمد ثبت شده محمد درست است.

۲- طبق مرسوم هنگامی که دوفتر وزیر به شرکت عهده‌دار امور دیوانی بودند هردو نفر نامه و احکام را امضاء و مهر می‌کردند.

شمس الدین محمد بالیچه سمنانی سخت ناراحت بود ناگزیر از ترس شاهرخ شاه تیموری آن نامه‌ها را امضاء و مهر کرد و روز دیگر به دربار رفت. خواجه شمس الدین محمد بالیچه سمنانی تا پایان عمر شاهرخ شاه تیموری عهده‌دار مقام وزارت بود (۸۵۰ هجری) پس از مرگ شاهرخ به موطن خود سمنان بازگشت و بعد از چند گاه زندگی را بدرود گفت.^۱

از بناهای معروف خواجه شمس الدین محمد بالیچه سمنانی که تا کنون باقی مانده، ایوان بلند مسجد جامع سمنان است که از مال شخصی وی در سال ۸۲۸ هجری پایان رسیده است.^۲

خواجه نصیرالدین نصرالله خوافی

خواجه نصیرالدین نصرالله خوافی از وزیران عصر تیموری محسوب است وی که دارای کفایت و کیاست بود سالها در ماوراءالنهر وزارت میرزا الغ بیگ را بر عهده داشت در سال ۸۴۵ هجری زندگی را بدرود گفت.

خواجه نصیرالدین اسماعیل سمنانی

خواجه نصیرالدین اسماعیل سمنانی برادر بزرگتر خواجه شمس الدین (شهاب الدین) از وزیران عصر تیموری است وی در ابتدا وزیر و مشیر بایسنغر بود.

بعد از او وزارت میرزا علاءالدوله یافت و سپس در دیوان بابر میرزا از امیران محسوب گردید. پس از مرگ بابر میرزا، میرزا ابراهیم پسر میرزا علاءالدوله دستور داد: (او را در سرپل فوشنج (توشنگ) تا گردن در زمین کرده زه کمان در گردن او کردند تا

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۶۱ - آثارالوزراء عقیلی صفحه ۳۴۴

۲- تاریخ سمنان تالیف رفیع چاپ دوم صفحه ۴۷۱ - ۴۷۰

هلاک شد.)^۱

خواجه محمود پسر مولانا فصیح

خواجه محمود پسر مولانا فصیح از وزیران دوره تیموری است. وی بعد از مرگ پدر خود در اسفراین از طرف بابر میرزا به مقام وزارت نائل گردید. ولی پس از استیلای محمد میرزا بر خراسان خواجه محمود دستگیر شد و به زودی زندگی را بدرود گفت

خواجه شهاب الدین (شمس الدین) مشرف

خواجه شهاب الدین یا شمس الدین مشرف از وزیران بابر میرزا بوده است بطوریکه نوشته‌اند: (هنوز مهمات راضبط و نسق نداده وفات یافت).

سید عمادالدین محمود جناب‌دی

سید عمادالدین محمود جناب‌دی پسر سیدزین العابدین از وزیران تیموری است وی که در علم نجوم و تاریخ مهارت داشت در سال ۸۵۲ هجری به وزارت میرزا الغ بیگ رسید. بطوریکه نوشته‌اند^۲ پدرش سید زین العابدین مدتی در زمان امیر تیمور گورکان و شاهرخ تیموری به کار وزارت اشتغال داشت و سید عمادالدین بعد از فوت پدر در ملازمت شاهرخ بسر برده و در آن‌دک زمان مورد توجه و محبت قرار گرفت در سال ۸۴۷ هجری از طرف امیر جلال الدین فیروز شاه که به استقلال صاحب اختیار ملک و مال بود به ضبط ولایت بلخ فرستاده شد و از عهد این مأموریت بخوبی برآمد. بعد از مرگ شاهرخ میرزا الغ بیگ وزارت خود را به سید عمادالدین محمود محول کرد. و او تا آخر عمر میرزا الغ

بیك عهده دار این مقام بود.

خواجه وجیه الدین محمود سمنانی

خواجه وجیه الدین محمود سمنانی پسر اسماعیل از وزیران دوره تیموری است وی برادر خواجه شمس الدین محمد بالیچه سمنانی است. نوشته اند که مدتها وزارت میرزا بایسنغر و میرزا علاءالدوله را بر عهده داشته است و چون میرزا ابولقاسم بابر به حکومت رسید خواجه وجیه الدین سمنانی را به امارت دیوان منصوب کرد. بعد از مرگ میرزا بابر پسرش میرزاشاه محمود نیز مانند پدر زمام امور وزارت را به عهده او محول داشت. هنگامی که میرزاشاه محمود از دست میرزا ابراهیم پسر میرزا علاءالدوله فرار کرد خواجه وجیه الدین محمود به میرزا ابراهیم پیوست ولی دستگیر و زندانی شد و بعد از شکنجه بسیار کشته شد.

خواجه محمود اصفهانی پسر حیدر

خواجه محمود اصفهانی پسر حیدر از وزیران تیموری محسوب است وی از اکابر اصفهان بود و مدتی وزارت سلطان محمد میرزا را بر عهده داشت.

خواجه فخرالدین نظام الملك

خواجه فخرالدین نظام الملك از وزیران دوره تیموری است وی از مردم طوس و از بازماندگان خواجه نظام الملك طوسی بود و مدتی به اتفاق خواجه خضر بخشایش و مولانا علی منشی عهده دار وزارت بابر میرزا بود.

خواجه خضر بخشایش

خواجه خضر بخشایش از وزیران دوره تیموری محسوب است

وی مدتی داروغگی ولایت فوشنج را بر عهده داشت و صاحب دیوان ابوسعید میرزا بود. ولی بعد عزل شد، و در اثر شکنجه‌ای که به وی دادند زندگی را بدرود گفت.

مولانا علی منشی

از مولانا علی منشی نیز بنام وزیر بابر میرزا نام برده شده، وی از مردم استرآباد (گرگان) بود و به اتفاق خواجه خضر بخشایش و خواجه فخرالدین نظام‌الملک عهده‌دار وزارت شد ولی قبل از استقرار بدان مقام زندگی را بدرود گفت.

خواجه کلان‌ترکش و خواجه علی پسر امیر خواجه

خواجه کلان‌ترکش و خواجه علی پسر امیر خواجه از وزیران میرزاشاه محمود تیموری بودند بطوریکه خوند میر نوشته است^۱ (چون به شرارت نفس اتصاف داشتند آغاز کفایت کرده اولاحاصلات موقوفات را از مساجد و مدارس و خوانق و سایر بقاع خیر باز بستند و آن اموال حرام را که حق مساکین و فقراء بود بالتمام متصرف گشته به تحمیل بار گران دلهای بیچارگان را شکستند.

همه وقف را ملک خود ساختند

اساس دیانت بر انداختند

نه مسجد بجاماند و نی خانقاه

شدار ظلمشان حال مردم تباه

بهر حال در اثر ظلم و جور این دو وزیر مردم به عجز آمدند و از دست آنان ترك شهر و دیار خود می کردند تا اینکه امیر شیخ حاجی که از بزرگان دولت بود میرزاشاه محمود را از باغ‌زاغان به شهر آورد و او را در جریان تجاوزات این وزیر گذارد میرزاشاه محمود دستور داد که منادی کردند که هیچکس از بابت پول سرشماری (مالیات)

چیزی ندهد و همین امر باعث قوت قلب مردم گردید، پس آنگاه بر ضد خواجه کلان ترکش و خواجه علی امیر خواجه شوریدند و آنان را دستگیر ساخته و پس از شکنجه بسیار به قتل رسانیدند.

خواجه شمس الدین محمد بخاری و خواجه محمد سعد الدین
خواجه شمس الدین محمد بخاری و خواجه محمد سعد الدین از وزیران میرزا ابراهیم تیموری بوده اند. این دو نفر در سال ۸۶۱ هجری به مقام وزارت رسیدند ولی بعد یک سال یعنی پس از سقوط حکومت میرزا ابراهیم در هرات دوره وزارت آنان نیز پایان رسید.

خواجه شمس الدین محمد شیرازی
خواجه شمس الدین محمد شیرازی پسر خواجه سیدی احمد وزیر میرزا سلطان ابوسعید تیموری بوده است. وی از وزیران با استعداد و فاضل و نویسنده دوره تیموری بشمار میرود و بهمین علت همواره مورد توجه و احترام پادشاهان تیموری بوده است بطوریکه نوشته اند با اینکه میرزا سلطان ابوسعید تیموری چندین بار گزارشهایی در مورد تصرفات غیر قانونی وی در امور دیوانی دریافت داشته از عقوبتش خودداری کرده و سرانجام برخلاف رسم متداول آن دوره به او تکلیف استعفا نموده است. در سال ۸۷۲ هجری که سلطان سعید بمنظور تسخیر عراق و آذربایجان عزیمت کرد. خواجه شمس الدین محمد را از حدود کالبوش به اصفهان روان داشت. وی ضمن جنگ با میرزا قاسم پسر میرزا جهانشاه که متوجه اصفهان شده بود اصفهان را به تصرف در آورده همین کار موجب توجه و محبت میرزا سلطان ابوسعید تیموری گردید و او را به الطاف خود مسرور ساخت. پس از آنکه میرزا سلطان ابوسعید در قرا با غاران بدست امیر حسن بیك کشته شد خواجه شمس الدین به خدمت امیر حسن بیك شتافت و منظور نظر او گردید و به سرپرستی امور

دیوانی منصوب شد. ولی مدتی نگذشت که در اثر اختلاف با خواجه مجدالدین اسماعیل وزیر حسن بیگ به اتهام تصرف در اموال دیوان به قطع دست راست محکوم گردید.

سیف‌الدین حاجی پسر نظام عقیلی در کتاب آثارالوزراء که در نیمه دوم قرن نهم هجری تألیف کرده نوشته است^۱ که: (حالا که سنه ثلاث و ثمان و ثمانائیه^۲ است در شهر تبریزی در حیات است، و تاریخی که بنام سلطان ابوسعید میرزا نوشته بود بدان مشغول است، و چنین شهرت دارد که بدست چپ مینویسد)

خواجه معزالدین شیرازی

خواجه معزالدین شیرازی از وزیران میرزا سلطان ابوسعید بوده است. نوشته‌اند^۳ هنگامی که میرزا سلطان ابوسعید به سبب خروج سلطان حسین میرزا عازم استرآباد گردید، خواجه معزالدین شیرازی را در هرات گذاشت و او از وجوه زر لشکر مبالغی برای خود تصرف نمود و تعدی زیاد بر رعایا وارد کرد. وقتی که میرزا سلطان ابوسعید فاتح به هرات بازگشت عمال دولتی و مردم کیفیت ظلم و تصرف او را به اطلاع میرزا ابوسعید رساندند. سلطان در غضب شد و دستور داد خواجه معزالدین شیرازی را دست و گردن بسته در دیگ آب جوشان انداختند.

خواجه مظفرالدین مختار سبزواری

خواجه مظفرالدین مختار سبزواری از وزیران میرزا سلطان ابوسعید تیموری است، وی در اواخر ربیع الاول سال ۸۶۵ هجری

۱- آثارالوزراء عقیلی به تصحیح محدث ارموی صفحه ۳۴۹

۲- در متن آثارالوزراء ثلاث و ثمانائیه (۸۰۳ هجری) آمده که بدون تردید اشتباه است.

۳- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۷۰

به مقام وزارت منصوب گردید. بطوریکه نوشته اند^۱ خواجه مظفرالدین در امور دیوانی هیچگونه بصیرتی نداشت بنابراین عمال دولتی در اندک زمان انواع تصرف و تقصیر از او آشکار ساختند و بهمین علت از مقام خود معزول گردید.

خواجه نعیم الدین نعمت الله قهستانی

خواجه نعیم الدین نعمت الله قهستانی از وزیران دوره تیموری است وی فرزند خواجه علاءالدین علی قهستانی خازن امیر تیمور و شاهرخ تیموری می باشد بطوریکه نوشته اند^۲ خواجه نعیم الدین در اثر دقت و مهارت در علم حساب و سیاق و خوش مشربی مورد توجه شاهرخ و میرزا الغریک بود و بنام خواجه نعمت الله مستوفی نیز خوانده میشد. در زمان حکومت سلطان ابوسعید میرزادر سال ۸۶۵ هجری به منصب وزارت نائل گردید. از آنجائیکه در این دوره مشاغل دولتی به ویژه مقام وزارت دشمن تراش بود و حاسدان و معاندان همواره بر ضد صاحب دیوان وقت فعالیت می کردند در مورد خواجه نعیم الدین نیز دخالت و تصرف در مالیات و لایت فوشنج از طرف یکی از اشرار به پادشاه بازگو شد دستور دستگیری و محاکمه وی صادر گردید. ولی چند روزی نگذشت که حقیقت مطلب برای سلطان ابوسعید میرزا روشن شد و بار دیگر خواجه نعمت الله قهستانی منظور نظر و مورد محبت واقع گردید و وزارت سرزمین استرآباد به او محول شد. خواجه نعیم الدین نعمت الله قهستانی تا پایان عمر خود همچنان در این سمت باقی بود. تا اینکه در سال ۸۷۲ هجری که میرزا سلطان ابوسعید از خراسان بجانب عراق و آذربایجان لشکر کشید و برخی از آن ولایات را مسخر کرد منشور وزارت عراق را بنام خواجه نعمت الله قهستانی صادر نمود و برای او

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۷۲

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۷۴ - ۳۷۳

فرستاد. خواجه نعمت‌الله پس از وصول منشور وزارت عراق بدان سو عزیمت کرد ولی در بین راه زندگی را بدرود گفت.

خواجه مظفر مختار سبزواری

بطوریکه خوند میر نوشته است^۱ در همان روزی که خواجه نعمت‌الله قهستانی به منصب وزارت رسید خواجه مظفر مختار نیز بدان مقام نائل گردید. ولی چون در امور دیوانی مهارت نداشت در اثر بی‌تدبیری از آن سمت معزول گردید.

مولانا امیر سمرقندی

مولانا امیر سمرقندی از وزیران میرزا سلطان ابوسعید محسوب است مدت وزارت وی بعلت درستی و راستی بطول انجامیده و تا پایان عمر بدین سمت باقی بوده است.

خواجه اسماعیل خوجانی

خواجه اسماعیل خوجانی از وزیران میرزا سلطان ابوسعید بوده است، وی بعد از عزل خواجه مظفر مختار به شرکت خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی به وزارت رسید. در سال ۸۶۸ هجری خواجه اسماعیل خوجانی به اتهام تصرف در اموال دیوانی از مقام خود معزول گردید و در بند افتاد، آنچه اندوخته بود از او گرفتند و دیگر بکار دولتی گمارده نشد.

خواجه برهان‌الدین عبدالحمید کرمانی

خواجه برهان‌الدین عبدالحمید کرمانی از وزیران سلطان ابوسعید میرزا تیموری است وی در علم حساب و استیفاء مهارت کامل داشته پدرش خواجه حاجی محمود در زمان شاهرخ تیموری عهده‌دار

وصول مالیات بوده است. خواجه برهان الدین عبدالحمید در زمان سلطان سعید میرزا از کرمان به خراسان رفته و مورد توجه پادشاه تیموری واقع شده است و سرانجام به مقام وزارت نائل گردیده است. هنگامی که میرزا سلطان ابوسعید در قرا باغ کشته شد خواجه برهان الدین بدست ملازمان حسن بیگ ترکمان گرفتار گشت و در اثر ابراز مهارت در امور دیوانی و استیفاء به وزارت حسن بیگ نائل گردید. در سال ۸۷۷ هجری که حسن بیگ عازم سرزمین روم گردید زمام اختیار حکومت ولایت عراق را به خواجه برهان الدین عبدالحمید کرمانی محول کرد. حسن بیگ پس از رسیدن به حدود روم از جانب ابراهیم تبلیسی حاکم سابق تبلیس که به شهر قم تبعید شده بود نگران شد بهمین توهم دستور قتل او را برای خواجه برهان الدین عبدالحمید فرستاد. خواجه برهان الدین پس از وصول دستور حسن بیگ بمنظور اجرای آن از ساوه به قم رفت و در یکی از مدرسه‌های قم ابراهیم را بحضور پذیرفت. ابراهیم تبلیسی که از صدور دستور کشته شدن خود مطلع شده بود در حالیکه خنجر در بغل پنهان کرده بود به نزد خواجه برهان الدین عبدالحمید شتافت و در حین گفتگو با او ناگاه خنجر خود را به پیکر خواجه برهان الدین عبدالحمید فرود آورد. در این موقع ملازمان خواجه که حضور داشتند پیکر ابراهیم را با شمشیر قطعه قطعه کردند، ولی زخمی که از خنجر ابراهیم تبلیسی بر پیکر خواجه برهان الدین عبدالحمید کرمانی وارد شده بود بسیار کاری شد و در اثر آن پس از دوروز زندگی را بدرود گفت.

خواجه قطب الدین طاوس سمنانی

خواجه قطب الدین طاوس سمنانی از وزیران نامی دوره تیموری است. خوند میر درباره وی چنین نوشته است:

«طایر کَلک عنبرین منقار دره‌وای ذکر آن خواجه پسندیده
اطوار جناح اهتمام باز کرده بدین بیان پرواز می‌نماید که: در

دارالوزارۀ سمنان دو قبیله بسموشان و علودودمان از سایر متوطنان آن خجسته‌مکان امتیاز و استثناء دارند یکی بهرامی که سلسله نسب ایشان به بهرام گور که از جمله ملوک بنی ساسانست به سمت شجاعت و احسان اشتهار بیشتر داشت می‌پیوند و دیگری بالیچه که همواره مطاع ساکنان آن دیار بل ملجاء ضعفای صغار و کبار از ابنای روزگار می‌بوده‌اند، و پدر آن خواجه‌عالی گهر در سلك اکابر قوم بهرامی انتظام داشت و مادرش از جمله بنات مکرّمات یکی از اعظم قوم بالیچه بود و خواجه قطب الدین طاوس هم چنانکه به قوت رفعت نسب بال اقبال گشاده، بر فراز آشیان کیوان طیران مینمود به کثرت حسب نیز موصوف بوده، در میدان امتحان از امثال و اقران گوی مسابقت میر بود.

نسب آن چنان و حسب اینچنین

چنین کس بدولت بود هم نشین
و آن جناب پیوسته در سلك اعظم ارباب قلم و اکابر اصحاب لطف و کرم منتظم بود و در زمان سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر قدم بر مسند وزارت نهاده به بسط اجنبه معدلت اقدام فرمود و کماینبغی به سرانجام مهمام مملکت و استمالت سپاهی و رعیت کوشیده، میرزا بابر آن جناب را به مزید التفات و عنایت از سایر متکفلان منصب وزارت ممتاز و مستثنی ساخت^۱) خواجه قطب الدین طاوس سمنانی بعد از استقرار بمقام وزارت سلطان میرزا ابوالقاسم بابر را به سمنان دعوت کرد و سلطان دعوت او را پذیرفت و بخانه او در سمنان رفت قطب الدین طاوس در آن روز جشنی شاهانه برپا ساخت و از شاه و همراهان وی پذیرائی در خور توجه بعمل آورد. میرزا ابوالقاسم بابر آن وزیر عالی همت را به انواع انعام و عنایت سرافراز و مفتخر کرد، علاوه بر آن ولایت سمنان را که موطن اصلی خواجه ستوده خصال بود به رسم سیور

غال^۱ به آن جناب ارزانی داشت و مادامی که مملکت داخل در حوزه دیوان میرزا ابولقاسم بابر بود خالی از شایبه و خلل و نقصان در تصرف آن صاحب آصف نشان (قطب الدین طاوس سمنانی) قرار داشت و هیچیک از امثال و اقران خیال دخل در آن بر لوح خاطر نمیتوانست نگاشت بعد از مرگ میرزا ابوالقاسم بابر که سلطان سعید میرزا خراسان را تسخیر کرد مقام وزارت خود را به قطب الدین طاوس سمنانی محول ساخت. خواجه قطب الدین طاوس از روی عدالت و انصاف به تمشیت آن مهم پرداخته و در راه رفاه عمومی و از یاد زراعت و عمارت کوشید. جهان را به انصاف آباد کرد

به احسان همه خلق راشاد کرد

بدلها نهال محبت نشاند

ببذل درم تخم راحت فشانند

طهوریکه خوند میر تصریح کرده است^۲ التفات و عنایت سلطان سعید میرزا نسبت به خواجه قطب الدین طاوس سمنانی به منتهای درجه رسید و مرتبه آن از سایر وزیران در گذشت همین امر موجبات بغض و حسد دیگر امیران دربار را برانگیخت و نترد پادشاه از وی بدگوئی ها نمودند تا سرانجام او را به تصرف در اموال دولتی متهم کردند تا معزول گردید. اما در همان اوان حقیقت سخن غرض آلود مخالفان بر شاه روشن شد و بار دیگر خواجه قطب الدین طاوس سمنانی به مقام وزارت منصوب گردید. خواجه قطب الدین طاوس ابتدا از قبول شغل وزارت عذر خواست ولی بعلت رضایت خاطر شیخ محمد شاه فراهی صوفی صاحب کرامت آن زمان راضی به قبول مسئولیت شد. (این نوبت بیشتر از پیشتر منظور همایون اثر گشت و منزلتش از مرتبه وزرای زمانش در گذشت.

۱ - سیورغال = تیول : ملك و آب و زمینی که در گذشته دولت یا پادشاه به کسی واگذار میکرد که از درآمد آن زندگی کند (فرهنگ عمید)

۲ - دستورالوزراء خوانده میر صفحه ۳۸۴

آب اقبالش بجوی بخت باز آمد دگر

بر سریر کامگاری سرافراز آمد دگر

واز رهگذر درویشی و نیک اندیشی اعتبار و اختیار بسیاریافت
و به همگی همت و جملگی نه‌مت‌عنان اهتمام بصوب زراعت و دهقنت
تافت چنانکه در ولایت خراسان هر سال هفت هزار خروار تخم در
زمین پاشیده و ظاهر آن تخم کشت هیچ یک از وزراء در یک مملکت هرگز
بدین مرتبه نرسید.

بیفکند طرح زراعت بسی

به از وی زراعت نکرده کسی

رشحه‌ای از بحر آثار آن خجسته اطوار جوی سلطانی است که
در جانب شمال دارالسلطنه هرات از رود باستان سمت جریان یافته و
بدان واسطه چندین هزار باغ و بستان و حظیره در کازر گاه و دامن کوه
رنجیر گاه و مختار تا چشمه ماهیان از خارستان عدم به گلزار وجود
شتافته، هریک در نصارت نظیر ریاض رضوان و در خضارت غیرت
افزای ساحت آسمان، طوطی شکرستان فصاحت از خطوط سبزه روح
پرور آن بساتین خلد آئین مضمون کلمه (روضه من ریاض الجنه) بر
می‌خواند..... نقل است که چون خواجه قطب الدین طاوس کمال توجه
خاطر سلطان سعید را به جریان آب عذوبت مآب معلوم کرده بود قرب
دویست نفر بر زیگر و چاهخو (مقنی) که هریک فرهاد صفت جوی در
بیستون کنده و به نوك تیشه خارا نگار رخنه در دل سنگ افکندی از
مزارع خود (سمنان) آورد و آن جماعت مدت دو سال در آن کار مشقت
کشیدند تا آخر آب امانی و آمال در جویبار دولت و اقبال جاری دیدند
و چون آب در جریان آمده بدامن کوه مختار رسید خواجه مقداری
در ظرفی کرده مصحوب تواجی به اردوی همایون که در آن زمان
متوجه عراق بود ارسال نمود و در آن محل که چشم سلطان بر آن آب
افتاد مراسم شکر فیاض علی الاطلاق بجا آورده، زبان به ادای این سخنان
بگشاد که: احداث جوی سلطانی نزد من بر فتح عراق ترجیح دارد،
زیرا که بدان سبب شمال دارالسلطنه هرات روی به کمال معموری و

آبادانی می آورد.)^۱

فعالیت زیاد قطب الدین طاوس سمنانی در آبادانی خراسان به ویژه هرات و احداث جوی سلطانی مقام و منزلت او را در نزد سلطان سعید میرزا بیش از حد تصور بالا برد چنانکه گفته اند:

به آبیاری فیض مهیمن متعال

شکفت در چمن دولتش گل اقبال

بطوریکه خوند میر نوشته است سلطان سعید میرزا پس از ابلاغ مراجع خود به خواجه قطب الدین طاوس سمنانی دستور داد لشکر پیاده خراسان را فراهم آورده و به اردوی وی در عراق ملحق شود. خواجه قطب الدین در اجرای این حکم با سپاه خراسان بسوی عراق حرکت کرد در بین راه جمعی از مخالفان راه بر او گرفته و بجنگ و پیکار پرداختند در این واقعه خواجه قطب الدین طاوس بارشادت و شهامت کم نظیر بر سپاه مخالفان پیروز شد پس آنگاه با سربلندی و افتخار به خدمت میرزا سلطان ابوسعید شتافت و ماجرای جنگ بین راه را بازگو کرد. پادشاه بادر نظر گرفتن موقعیت خطیر خواجه قطب الدین طاوس سمنانی در آن جنگ او را به «صاحب السیف والقلم» ملقب کرد (و زمام سرانجام مهام ولایات عراق را به کف اتمام آن جناب باز داده، مهر بزرگ را بدو تسلیم نمود) تا با قدرت به تمشیت امور رعایا بپردازد. این وضع ادامه داشت تا اینکه سلطان سعید میرزا در قرا باغ بدست امیر حسن بیك کشته شد و امیر حسن بیك خواجه قطب الدین طاوس سمنانی را به وزارت خود خواند. خواجه قطب الدین از قبول آن امتناع کرد و به موطن خود سمنان رفت. هنگامی که سلطان حسین بایقرا (نوبت اول) در خراسان مستقر گردید خواجه قطب الدین طاوس سمنانی را (به منصب اشراف وزراء که رتبه واسطه العقدی بین الامراء و الوزراء است) برگمارد. در سال ۸۷۴ هجری که میرزا یادگار محمد پسر میرزا سلطان محمد پسر میرزا

بایسنغر به کمک امیر حسن بیک بهادر خطه خراسان را تسخیر نمود
خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی را به مقام وزارت دیوان منصوب
کرد. ولی زمان حکومت میرزا یادگار محمد بیش از چهل روز ادامه
نیافت و سلطان حسین میرزا ناگهان نیم‌شب در باغ زاغان بر او تاخت
و اساس حکومتش را درهم نوردید.

پس از استقرار مجدد حکومت سلطان حسین میرزا بار دیگر از
خواجه قطب‌الدین طاوس درخواست قبول مقام وزارت شد ولی این بار
خواجه از قبول مسئولیت امتناع ورزید و هرچه اصرار کردند سودی
نبخشید. خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی بعد از این واقعه مدتی در
هرات به زراعت و عبادت مشغول بود تا اینکه خواجه مجدالدین محمد
قدم برمسند قدرت نهاد. وی بمنظور تصرف در اموال خواجه قطب‌الدین
طاوس باب نزاع و جدال بگشاد و خواجه عالی مقام بمنظور حفظ
آبرو و موقعیت اجتماعی خود ناگزیر به عراق و آذربایجان سفر کرد
و مدتها در آن سرزمین با احترام و عزت زیست تا در سال ۹۰۰ هجری
که سنش به هفتاد و دو رسیده بود زندگی را بدرود گفت.

همانجا پر طاوسی بینداخت

جهان از فر کاوسی پرداخت.

خواجه عبدالله اخطب

خواجه عبدالله اخطب از وزیران میرزا سلطان ابوسعید تیموری
است که تا آخر عمر وی عهده‌دار مقام وزارت بوده است وی بعد از
میرزا سلطان میرزا یعنی در دوره میرزا سلطان حسین نیز عهده‌دار
منصب وزارت گشت. بطوریکه نوشته‌اند^۱ هنگامی که سلطان حسین
میرزا بمنظور مقابله با میرزا یادگار به سوی چناران حرکت کرد،
خواجه عبدالله اخطب را در هرات گذارد و این وزیر دست تعدی و
جور به مال مردم دراز کرد و آنقدر در این راه زیاده‌روی نمود که منجر

به قیام عمومی مردم برضد وی گردید مردم رنج کشیده و بجان آمده هرات يك روز در حوالی راهی که صبحها این وزیر از خانه به دارالعداله!! میرفت تجمع نموده و او را سنگ باران کردند. خواجه عبدالله اخطب بالطایف الحیل خود را از آن مهلکه رهانید و در گوشه‌ای پنهان شد. وقتی این خبر به گوش سلطان حسین میرزا رسید فرمان عزل خواجه عبدالله و دستگیری او را صادر کرد. خواجه عبدالله پس از آگاهی براین فرمان از هرات به شادمان گریخت و در آنجا مورد محبت میرزا سلطان محمود واقع شد و عهده‌دار سمت وزارت او گردید و به تمشیت امور پرداخت تا اینکه یکی از وزیران سابق در ولایت ترمذ علم‌طغیان برافراشت خواجه عبدالله بمنظور سرکوبی این سرکشی عازم آن سرزمین گردید ولی در موقع عبور از آب یکی از نه‌های آمویه که با اسب در آن راند غرق گردید و رعایا را از وجود محنت آفرین خود که قبل از رسیدن وی به ترمذ همگی زوال دولت و مرگ او را از خداوند مسئلت می کردند آزاد ساخت.

خواجه نظام‌الدین بختیار سمنانی

خواجه نظام‌الدین بختیار سمنانی از وزیران دوره تیموری محسوب است وی از اهالی ولایت سمنان بود در زمان سلطان سعید میرزا ضابط ولایت بادغیس گردید در زمان حکومت سلطان حسین میرزا^۱ به وزارت رسید و متعهد تحقیق جهات غایبی گشته قبول کرد که مبلغ سه هزار تومان از این محل به دیوان رساند، چون نصف آن مبلغ بیشتر قابل وصول نبود در موقع مؤاخذه اظهار داشت که اموال پادشاه از جمله (باغ سفید و باغ زاغان و سایر باغات پادشاهی داخل جهات غایبی است، آنها را بها کرده از جمله مبلغ مذکور حساب می باید کرد تا آنچه قبول نموده‌ام تن پیدا کند)^۲

۱- در برخی نسخه‌ها سلطان حسن میرزا ثبت شده است.

۲- دستور الوزراء خوند میر صفحه ۳۹۴

صراحت و جسارت خواجه نظام‌الدین بختیار سمنانی که تا آن موقع بی‌سابقه بود تعجب عمال دولتی را برانگیخت و بهمین جهت گفتار واقعی او را به (قلت عقل و ادراک) تعبیر کردند. هنگامی که موضوع را با سلطان در میان گذاشتند فرمان عزل او را از مقام وزارت صادر کرده و دستور داد او را در بند افکندند و آنقدر آزار و شکنجه کردند تا زندگی را بدرود گفت.

خواجه شمس‌الدین محمد مروارید

خواجه شمس‌الدین محمد مروارید کرمانی از وزیران نامی دوره تیموری است وی به سبب ظلم و تعدی میرزا جهان‌شاه ترکمان از کرمان به هرات رفت و بعد از مدتی مورد توجه سلطان ابوسعید میرزا قرار گرفت و بمقام وزارت نائل گردید. بطوریکه خوند میر نوشته است: (ابواب عدل و انصاف بر عایا بگشاد)^۱ در وقتی که سلطان سعید میرزا بجانب عراق رهسپار گردید خواجه شمس‌الدین محمد مروارید به سمرقند رفت. چون سلطان ابوسعید میرزا در این سفر رخت از این جهان بریست و سلطان حسین میرزا در هرات بحکومت رسید خواجه شمس‌الدین محمد مروارید به هرات مراجعت نمود و به مقام وزارت منصوب شد. (و در استمالت خواطر عامه رعایا و کافه برایا سعی موفور و جهد نامحصور بجای آورده بی‌شائبه تکلف و غایله تصلف آن وزیر صافی ضمیر به غایت سلیم نفس و عافیت طلب و کم آزار و پاکیزه اعتقاد بود)^۲ تا اینکه بعد از مدتی «از روی اختیار نه از روی اضطرار» منصب وزارت را ترک گفت و به سلوک طریق فقر و مسکنت (درویشی) اشتغال ورزید سلطان حسین میرزا منصب شیخی و تولیت موقوفات مزار صوفی بزرگ قرن پنجم هجری خواجه عبدالله انصاری را به ایشان تفویض کردند. همانطور که انتظار میرفت در اثر حسن کفایت و

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۹۵

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۳۹۵

کاردانی در تکثیر موقوفات و ترویج آن بقعه و ترتب امور و ضیافت زوار سعی کافی مبذول داشتند ولی سرانجام از این شغل نیز استعفا کردند و بقیه عمر را به طاعت و عبادت گذراندند. و بعضی اوقات خود را صرف کتابت کلام مجید کرده و بیست و دو مصحف بر صفحه کاغذ نگاشت و در روز دهم ربیع الاول سال ۹۰۴ هجری زندگی را بدرود گفت. بطوریکه خوند میر نوشته است فرزندان وی شهاب الدین عبدالله و محیی الدین یحیی که در حسن اخلاق و فضل و کمال شهرت داشتند بمنظور ترویج روح پدر خود مجالس اطعام فقراء و مساکین برپا کردند و سلطان حسین میرزا بمنظور تسلیت آنان در این جلسات حاضر شد و پس از برگزاری مراسم ترحیم فرزندان و متعلقان، خواجه مرحوم را از لباس سوگواری بیرون آورد و امیر علیشیر نوایی وزیر دانشمند عصر تیموری رباعی زیر را در مرگ او و مقام پسرانش سرود:

شد خواجه محمد بسوی خلد نعیم

وارست ز رنجهای این دار جحیم

گر مروارید رفت زین بحر فنا

زو ماند پیادگار دو در یتیم

خواجه علاءالدین علی صانعی

خواجه علاءالدین علی صانعی از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری است وی از بزرگان باخرز بود و نسبش به برمکیان میرسید و همواره بدین انتساب افتخار میکرد و نسبت به اهل علم و فضیلت محبت می ورزید. در آغاز پادشاهی سلطان حسین میرزا به وزارت منصوب شد بطوریکه نوشته اند در این کار نسبت به رعایا به ویژه دربارۀ شرکاء خود تعدی و ترویر بکار می برد موجب ناراحتی امیر نظام الدین علیشیر نوایی وزیر اعظم دوره تیموری واقع شد و در نتیجه مورد غضب پادشاه قرار گرفت بطوریکه نوشته اند^۱ (و در وقتی خواجه صانعی در جرگه ایستاده بود

یکی از یساوولان بموجب فرمان، دستار^۱ او را که بغایت کلان بود برداشته در گردش انداخت. در آن حال جناب امیر روی به صاحب تاج و سریر آورده این مصراع را مذکور ساخت که: چوبار سر سبک کردی سبک کن بار گردن هم) بهر حال بدین ترتیب خواجه علاءالدین علی صانعی معزول شد و بعد از آنکه مبلغ کلی از وی گرفتند در بالاخانه زندان محبوس شد و زمان حبس او نزدیک شش سال امتداد یافت و در این مدت به تحریر و حفظ قرآن مجید و قصیده مصنوع سلمان ساوجی و دیگر صنایع بدیع اشتغال داشت.

خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره

خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره از بزرگان فارس بود چون از آنجا به هرات رفت در سلك اعظم اهل قلم انتظام یافت و سرانجام به مقام وزارت سلطان حسین میرزا نائل گردید. خواجه مظفر مدتی از روی اختیار و اعتبار به امور دیوانی اشتغال ورزید و به تمشیت امور پرداخت ولی همانطور که در سراسر دوره تیموری ملاحظه کردید جمعی از مردم شیراو را نیز بتصرف و تقصیر متهم کردند و سرانجام سلطان حسین میرزاوی را از وزارت معزول و مقید ساخت و چند روز بعد حکم قتل او را صادر کرد. در همین هنگام معاندین از زندانی بودن خواجه علاءالدین علی صانعی وزیر قبلی سلطان حسین میرزا اظهار شگفتی کردند، پس آنگاه (خواجه علاءالدین علی صانعی را از طاق چهار سوق هرات و خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره را بر در دروازه ملك صلب قطعه قطعه نمودند)^۲ یکی از فضلاء آن زمان این رباعی را درباره این واقعه تأثر انگیز سروده است:

ای دیده به عالم ستمکاره نگر
در خواجگی جهان خونخواره نگر

۱- عمامه.

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۰۰

از حالت صانعی برو تجربه کن
در حال مظفر شبانکاره نگر

خواجه مجدالدین محمد خوافی

خواجه مجدالدین محمد پسر خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی از وزیران و دبیران دانشمند دوره تیموری است وی در علم نجوم و فن انشاء ماهر بود و در انجام امور دیوانی نیز مهارت کامل داشت. در زمان سلطان ابوسعید میرزا چندگاه به امور منصب انشاء اشتغال ورزید سپس دوره حکومت سلطان حسین میرزا به وزارت میرزا محمد سلطان مشهور به میرزا کیچیک پسر میرزا سلطان احمد پسر میرزا سیدی پسر میرزا میرا نشاه تیموری که خواهرزاده سلطان حسین میرزا بود منصوب شده، و بمرور در اثر ابراز استعداد مورد توجه پادشاه واقع گردید بطوریکه مسئول رسیدگی به کلیه شکایتها شد و مهر بزرگ در اختیار او قرار گرفت. ولی طبق معمول و متداول این دوره عمال دولتی و نزدیکان پادشاه در اثر حسادت و غرض ورزی به بدگوئی از خواجه مجدالدین خوافی پرداخته و در غیاب او به سعایت مشغول شدند، در آغاز این بدگوئیها در نزد پادشاه مؤثر واقع نمیشد ولی در اثر استمرار و بیان آن توسط خواجه قوام الدین نظام الملک و خواجه افضل الدین محمد که در آن اوان صاحب دیوان بودند، سرانجام تأثیر بخشید و خواجه مجدالدین محمد خوافی به اتهام تصرف و تقصیر در امور دیوانی دستگیر و زندانی شد. تا اینکه پادشاه دستور داد نسبت به موارد اتهام با حضور خواجه قوام الدین نظام الملک و خواجه افضل الدین و خواجه مجدالدین محمد و شاهدان و مدعیان رسیدگی بعمل آید در این دادگاه یا بازپرسی حضوری هیچگونه تقصیری متوجه خواجه مجدالدین محمد نگردید و در نتیجه وی از بندرهائی یافت ولی مقرر شد که به شرکت امیر محمد علی بوشکچی پروانچی مبلغ شصت هزار دینار کیکی به رسم شکرانه به خزانه رساند و از تقلد سایر مناصب معاف باشد. از آن تاریخ به بعد

مدت نه سال بدون هیچگونه مسئولیتی زندگانی کرد و با اینکه چندبار پادشاه خواست مقامی به او محول کند، قبول نکرد. تا در سال ۸۹۲ هجری پادشاه عازم استرآباد بود خواجه مجدالدین محمد را به جمیع مناصبی که در گذشته داشت مفتخر کرد و از این پس زمام امور کشور در دست با کفایت او قرار گرفت و بنام معتمد السلطنه و مؤتمن الملك لقب یافت و (در تعمیر بلاد و ترفیه عباد کوشیده، بساط ظلم و اعتساف در نوشت..... نسبت مزارعان و محترفات در کمال عدالت و انصاف سلوک نموده، از اخراجات و قلانات ایشان مبلغ‌های کلی معاف داشت و علوفات ابجکیان و لشکریان را به تمام بدیشان رسانیده، فلسی از مقرریات ایشان در دیوان باقی نگذاشت. اما ابواب منافع امرا و مقربان را مسدود گردانید و عمال و نویسندگان دیوان را در مؤاخذه و مطالبه کشید) ^۱ و هر کس که در عملی از اعمال دیوان دخل و تصرف نموده بود مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و اموال او ضبط شد بطوریکه نزدیک به هزار تومان از این راه از وزیران و عمال دیوان و غیر ایشان حاصل گردانید. بطوریکه نوشته‌اند خواجه مجدالدین محمد از صبح تا غروب به امور دیوانی می‌پرداخت سپس تا نیم شب با دانشمندان و فاضلان، به مصاحبت مشغول بود. در این مجلس سخنان هزل آمیز و لطایف طرب انگیز بسیار گفته میشد و هر کس در این راه بیشتر مبالغه می‌کرد نزد او مقبول‌تر می‌گشت. با وجود این افعال خواجه مجدالدین محمد خواهی مردی تندخو و درشت گوی بود و به اندک چیزی در غضب میشد و زبان به دشنام و ناسزا می‌گشود اگر چه در ظاهر نسبت به امیر علیشیر نوایی وزیر اعظم دوره تیموری شرایط ملازمت و ملایمت بجای می‌آورد اما به هنگام فرصت زبان به غیبت گشاده نزد پادشاه آن امیر را به تصرف و دخالت نامناسب در امور منسوب می‌کرد و سایر امیران و وزیران را نیز همواره با گفتن کلمات زشت و رکیک از خود میرنجانید. بنابر این اکثر امیران و ارکان دولت به عداوتش کمر بستند و هر چند نزد پادشاه از او بدگفتند سودی

نبخشید و مورد مؤاخذه قرار نگرفت. ولی چون در اثنا اتفاق امیران و شکایت‌های زیاد احتمال اختلال در امور میرفت ناگزیر خواجه مجدالدین محمد را از تکفل مهمام سلطانی معاف داشت و ضمن تقدیر از زحمات و خدمات وی مبلغ صد هزار دینار کپکی به عنوان انعام به او داد. پس از این واقعه دشمنان فرصت یافتند که خاطر پادشاه را با برشمردن مال و منال و تجمل زندگی خواجه مجدالدین محمد مکدر سازند و سرانجام بدین هدف دست یافتند بطوریکه فرمان دستگیری خواجه مجدالدین محمد از طرف سلطان حسین میرزا تیموری صادر شد. خواجه مجدالدین محمد پس از آگاهی برای این امر در هرات پنهان شد و هر چه جستجو کردند او را نیافتند، در همین اثنا سلطان حسین میرزا به بلخ و قندهار سفر کرد و خواجه مجدالدین از این غیبت استفاده کرده عازم سفر حجاز گردید سلطان میرزا پس از آگاهی برای این امر فرمانی مبنی بر عدم تعقیب و اظهار ملاطفت درباره خواجه مجدالدین محمد صادر کرد و بهمین جهت خواجه مجدالدین محمد از سفر به حجاز منصرف شد تا اینکه سلطان حسین میرزا با فتح و پیروزی به هرات بازگشت. در این موقع خواجه مجدالدین محمد پنهانی با امیران دولتی از جمله امیر شجاع محمد برندق و امیر جهانگیر طرح دوستی ریخت و مبالغ زیادی به عنوان رشوه به آنان پرداخت تا از او در نزد پادشاه بخوبی سخن گویند و آنان نیز همین کار کردند و سلطان حسین میرزا به ظاهر اظهار رضایت کرد. خواجه مجدالدین محمد به این کار نیز راضی نشد و عبدالرحمن جامی شاعر معروف را نیز به عنوان وساطت نزد پادشاه فرستاد و در نتیجه سلطان حسین میرزا راضی شد که خواجه مجدالدین محمد (معتد السلطنه) را مورد عفو قرار دهد و مراتب نیز به وی ابلاغ شد. چند روزی از این موضوع گذشت که یکی از ملازمان سلطان نزد خواجه مجدالدین محمد رفته و اظهار داشت که سلطان در نظر دارد که مقام وزارت را مانند گذشته به شما محول دارد صورت اسامی نزدیکان خود را جهت دعوت به دربار و پوشاندن خلعت اعلام دارید خواجه مجدالدین محمد نیز صورت افراد

نزدیکان و خاصان خود را تسلیم داشت. روز دیگر طبق قرار و دعوت از نزدیکان و خاصان خواجه مجدالدین جهت پوشیدن خلعت وزارت به دربار رفت و بدین ترتیب با نقشه قبلی دستگیر و زندانی شد و در مجلسی با حضور کلیه امیران مورد مؤاخذه قرار گرفت سرانجام از او نوشته‌ای گرفته شد که حاضر است هر مبلغی را که به عنوان جریمه تعیین کنند پرداخت نماید پس آنگاه بنزد سلطان حسین میرزا رفتند و مراتب را به اطلاع او رساندند (و حکم حاصل کردند که جهات و ممتلكات خواجه مجدالدین محمد رادر حیطة ضبط آوردند و نواب او را شکنجه و تعذیب کنند تا هر چه داشته باشد اقرار نمایند و برین جمله به تقدیم رسانیده آن مقدار زر و جواهر و کتب نفیسه و اجناس شریفه و یازهرهای حیوانی و اوانی و چینی و فغفوری و قالی ابریشمی و خیمهای منقش رنگین ظاهر شد که هرگز عشر آن در خزانه خیال هیچکس نگذشته بود و چون آن تحف و تبرکات ملحوظ سلطان حسین میرزا گشت بر زبانش جریان یافت که: ما را اعتماد به مجدالدین محمد چنان بود که هر گاه تحفه نفیسی بدست او افتد فی الحال بنظر انوار همایون رسانیده پیشکش نماید، زیرا هر که این معنی بکرات و مرات معروض گردانیده بود و به غلاظ ایمان مؤکد ساخته اکنون چنان معلوم میشود که با ماسر راستی نداشته و نسبت با بندگان در گاه عالم پناه تخم نفاق و تزویر در فضای ضمیر می کاشته)^۱ هنگامی که سخنان سلطان حسین میرزا بدینجا رسید دشمنان فرصت یافته و به عرض رسانیدند با اینکه مجدالدین محمد را زیاد شکنجه نکرده ایم این مقدار اموال به حصول پیوسته است، چنانچه او را سخت مورد عذاب و شکنجه قرار دهیم دیگر اشیاء نفیس و گرانبها را که مخفی کرده است تحویل خواهد داد. سلطان حسین میرزا نخست با این کار موافقت نکرد ولی در اثر اصرار امیران و عمال دولتی که از دشمنان سرسخت خواجه مجدالدین محمد بودند موافقت کرد به شرط آنکه آسیبی بجان او نرسد و هر کس در قطع ریشه حیات وی

سعی کند به سیاست خواهد رسید. بدین قرار امیران و وزیران مخالف خواجه مجدالدین محمد بمنظور جلوگیری از ارتقاء مجددوی در نزد پادشاه حیل‌های اندیشیدند بدین صورت که پس از شکنجه بسیار چون متوجه شدند چیزی دیگر عاید نمیشود مبلغی گزاف بعنوان غرامت درباره او تعیین کردند و او را آزاد گذاردند خواجه مجدالدین محمد چون توانائی پرداخت آن را نداشت ناگزیر پنهانی از آن سرزمین گریخت و به راه بیابان کرمان به منظور گذاردن حج رهسپار حجاز گردید ولی در منزلگاه تبوک زندگی را بدرود گفت.

خواجه قوام الدین نظام الملک خوafi

خواجه قوام الدین نظام الملک خوafi از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری است. پدرش شهاب الدین اسماعیل در سلك قضات ولایت خوaf انتظام داشت ولی وی به دستگاه دولتی سلطان حسین راه یافت و سرانجام به مقام وزارت نائل گردید. بین خواجه قوام الدین نظام الملک خوafi با خواجه علاء الدین علی صانعی که او نیز در آن اوان صاحب دیوان بود اختلاف تقدیم و تأخر مقام بوجود آمد. امیر علیشیر نوایی وزیر اعظم تیموریان چون با خواجه علی صانعی خوب نبود جانب خواجه قوام الدین نظام الملک خوafi را گرفت و در نتیجه او را پیش تراز خواجه علی صانعی نشاند و مدتی به کار دیوانی پرداخت ولی همانطور که مقرر این دوره ناپایدار دیوانی بود. در اثر اتهام به تصرف تقصیر معزول شد و مبلغی فراوان بدیوان پرداخت نمود. بطوریکه نوشته‌اند بار دیگر از طرف سلطان به مقام صاحب دیوانی منصوب گردید و سرانجام در سال ۸۹۲ هجری که خواجه مجدالدین محمد (معتد السلطنه) به سرپرستی جمیع امور دیوانی و مهمات سلطانی برگزیده شد کار صاحب دیوانی خواجه قوام الدین نظام الملک خوafi نیز پایان گرفت. بعد از عزل خواجه مجدالدین محمد بار دیگر مقام وزارت به وی تفویض شد و این بار درجه قدرت و شوکت او بحدی بالا گرفت که بنام «امین

الدولة القاهرة» لقب یافت و همواره باوقار و تمکین با مردم برخورد می‌کرد و محل کارش دربان و نگهبان نداشت. خوندمیر مینویسد: (چون مدت چند سال امین الدولة و اولاد و اقربای او در کمال استقلال مهمات سلطانی و معاملات را تنظیم و تنسیق می‌نمودند بالاخره مزاج سلطانی بر خواجه نظام‌الملک و اتباع او تغییر پذیرفت و این نوبت نایره غضب بمتابه‌ای اشتغال یافت که مطلقاً بزوال و عفو و اغماض تسکین نگرفت)^۱ و علت آن مخالفت وزیران و امیران به‌ویژه امیر علیشیر نوایی با او بود و سرانجام طبق دستور سلطان حسین میرزا خواجه قوام الدین نظام‌الملک خوافی با اولاد و بعضی از خویشان خویش در سال ۹۰۳ هجری کشته شد.

خواجه عمادالدین الاسلام

خوندمیر درباره خواجه عماد الاسلام وزیر سلطان حسین میرزا چنین نوشته است: (به صفت حلم و سلامت نفس و کم‌آزاری و رعیت پروری موصوف و معروف بود به شرب مدام و مصاحبت جوانان سیم اندام بسیار اشتغال مینمود و همواره بر لب جام ارغوان رنگ، و گوش بر آواز دف و چنگ بسر میبرد و پیوسته به آئین آئینه روی در روی گلرخان فرشته خوی و سر و قدان بنفشه موی می‌آورد.

یکف بودش همیشه جام گلرنگ

نکردی گوش غیر از نغمه چنگ

ندیدی جز رخ زهره جبینان

نجستی جز وصال نازنینان

و خواجه عماد الاسلام! در اواسط ایام دولت صاحبقران متقلد منصب وزارت گشته، چون قرب بیست سال در آن کار روزگار بگذرانید قبل از گرفتاری خواجه نظام‌الملک به روزی چند مؤاخذ و مقید شده

در روز شهادت خواجه مشارالیه او نیز متوجه عالم آخرت گردید)^۱ راستی مطالعه در احوال و غور در رفتار و کردار و بررسی سرانجام کار و زندگی و عمر وزیران و عمال دولتی در این دوره که نمایانگر نابسامانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و عدم امنیت شغلی و مالی و جانی و رواج تملق و ارتشاء زیاده از حد معمول است سندزنده و ارزنده‌ای برای محققان می‌باشد که باید از دیدگاه علوم اجتماعی و تأثیر متقابل سنن و آداب و رسوم اقوام مختلف و اختلاط و امتزاج آنان بادر نظر گرفتن قدرت گرائی فردی مورد توجه و بررسی و تحقیق قرار گیرد. بدیهی است در اینجا آزادی اعمال مختلف خلاف شرع و عرف و بیان آن به عنوان مفاخره نیز در خور تعمق است.

خواجه افضل الدین محمد کرمانی

خواجه افضل الدین محمد کرمانی از وزیران نامی و هنرمند دوره تیموری است. خوند میردرباره او مینویسد: (به وفور فضایل و کمالات نفسانی و کثرت وقوف در سرانجام و مهمات دیوانی از سایر افاضل و وزراء ممتاز بود و به محامد سیر و مکارم اخلاق و حسن صورت و کمال و جاهت و اطوار حمیده و آثار پسندیده سرآمد اکابر آفاق بود، در فن سیاق و استیفاء به مرتبه‌ای مهارت داشت که هیچ کس از ابنای زمان با وی خیال مساوات بر لوح ضمیر نمی‌توانست نگاشت. به نظم ایات و اشعار گاهی مشغولی کردی و نسبت به اهل علم و فضل شرایط اعزاز و تعظیم بجای آوردی)^۲ خواجه افضل الدین محمد کرمانی در زمان سلطان ابوسعید میرزا با خواجه برهان الدین عبدالحمید وزیر وصلت نمود و در مصاحبتش بسر میبرد بهمین وسیله وی به دربار تیموریان راه یافت. چون پادشاه آثار فراست و دانائی در جبینش مشاهده کرد با وجود صغر سن او را بمنصب استیفای دیوان برگمارد. خواجه افضل الدین محمد

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۳۳

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۳۳

کرمانی در زمان حکومت سلطان حسین میرزا در سال ۸۷۸ به مقام وزارت منصوب گردید. یکی از کارهای او این بود که با امیرعلیشیر نوایی وزیر اعظم دوره تیموری روابط بسیار نیکوئی داشت و بهمین جهت همواره مورد توجه و حمایت امیرعلیشیر نوایی قرار داشت و در سال ۸۹۲ هجری که خواجه مجدالدین محمد صاحب‌اختیار شد به بهانه استخراج اموال استرآباد عازم سفر حج گردید و در مراجعت مدتی در تبریز بسر برد ولی سرانجام به هرات بازگشت و بعد از عزل خواجه نظام‌الملک خوایی به استقلال امور دیوانی را سرپرستی کرد و مقامش بسیار بلند شد و لقب معتمدالملک یافت. مدت وزارت خواجه فضل‌الدین محمد کرمانی تا سال ۹۱۰ هجری بطول انجامید و در این سال زندگی را بدرود گفت و در جوار مرقد خواجه عبدالله انصاری در هرات در مدرسه‌ای که خود ساخته بود بخاک سپرده شد.

از آن سرداست این کاخ دلاویز

که تاجا گرم کردی گویدت خیز

بعد از مرگ خواجه فضل‌الدین محمد کرمانی امیران دولت سلطان حسین میرزا درباره زیادی اموال و دارائی این وزیر آتش طمع پادشاه را در تصرف آنها شعله ور ساختند بهمین منظور پادشاه (به اخذ و قید اولاد و متعلقان خواجه مذکور فرمان داد و امراء در صدور انتقام شده آن جماعت را به اصناف عذاب معذب داشته، جهات و متروکات خواجه مرحوم و اولاد او را دیوانی کردند و از عمال گماشتگان و ملازمانش نیز مبلغی کلی بدست آوردند) 'جای تعجب بود که این وزیر به مرگ طبیعی مرده و اموالش مصادره نشده بود ولی معلوم شد این رسم متداول متروک نگردیده و بعد از مرگش به مرحله اجرا در آمده است.

خواجه امین الدین محمود

خواجه امین الدین محمود برادر خواجه افضل الدین محمد کرمانی از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری است خوند میردرباره خواجه امین الدین محمود مینویسد: (بشرب شراب روح افزا و مصاحبت ماهر و یان مشتری سیما بسیار اشتغال مینمود)^۱ وی در سال ۸۸۹ هجری به مقام وزارت نائل گردید و مدت پنج سال در این سمت باقی بود در آن هنگام که برادرش عازم سفر حج گردید از وزارت معزول شد ولی بعد از مدتی دوباره بدان مقام منصوب گردید (اما خواجه قوام الدین نظام الملک خوافی در ایام کمال اعتبار و اختیار او را مؤاخذ و محبوس گردانید و خواجه امین الدین محمود پس از یک دو سال فرصت یافته درزی عورات از حبس گریخته تا زمان وصول خواجه افضل الدین محمد در گوشه ای منزوی بود)^۲ پس از مراجعت خواجه افضل الدین محمد کرمانی از سفر عراق خواجه امین الدین محمود نیز از اختفا بیرون آمد و به سابقه خدمت گذشته ملازم سلطان حسین میرزا شد و تا سال ۹۱۰ هجری زندگی را بدرود گفت.

خواجه علاء الدین علی میکال

خواجه علاء الدین علی میکال از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری است^۳ وی سالها صاحب توجیه دیوان سلطان حسین میرزا بود و سرانجام به منصب وزارت رسید. برخلاف رسم متداول در این دوره بطوریکه نوشته اند این وزیر به مرگ طبیعی مرده و اموالش نیز بعد از مرگ مصادره نشده است.

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۴۱

۲- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۴۱

۳- مطلبی که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد همانطور که در ضمن شرح احوال وزیران دوره تیموری ملاحظه میفرمائید گاه اتفاق می افتاده است که پادشاه در یک زمان چند وزیر داشته است و به نسبت اعتماد یا جلب توجه درجه بندی میشده اند و در بین آنان گاه یکی بالاتر و گاه یکی پائین تر قرار می گرفته است.

خواجه کمال الدین حسین منصور

خواجه کمال الدین حسین منصور از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری محسوب است بطوریکه نوشته‌اند وی بسیار سلیم نفس و کم آزار و متواضع بود و مدتی زیاد به وزارت ابوالحسن میرزا در مرو اشتغال داشت سپس به هرات رفت و خواجه مجدالدین محمد او را به وزارت سلطان حسین میرزا منصوب کرد. چون بعلت فروتنی نتوانست به این امر خطیر پردازد معزول گردید و به مرو رفت و سرانجام در آن دیار وفات یافت.

خواجه ابواسحاق

خواجه ابواسحاق از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری محسوب است. خوند میردرباره او نوشته است: (سر دفتر مستوفیان آفاق بود و در علم سیاق همه کس به تقدم او اعتراف مینمودند و در زمان استیلا و استعلای خواجه مجدالدین محمد روزی چند به منصب وزارت رسید و بعد از انقضای اندک زمانی معزول گشت)^۱

خواجه نعمت الله سرخ

خواجه نعمت الله سرخ سالها در سلك نویسندگان دیوان سلطان حسین میرزا بود، در آن روزها که خواجه مجدالدین محمد عمال دیوان را مورد مؤاخذه قرار میداد خواجه نعمت الله سرخ نیز از ترس بازخواست پا به فرار نهاد. یکی از ملازمان سلطان به تعقیب او شتافته و دستگیرش کرد و به نزد خواجه مجدالدین محمد برد. خواجه مجدالدین محمد مبلغ زیادی غرامت به خواجه نعمت الله سرخ تحمیل کرد پس از ادای مبلغ مذکور خواجه مجدالدین محمد به تربیب او همت گماشت و در اثر توجه و توصیه وی بعد از مدتی به مقام وزارت نائل شد. بطوریکه

نوشته‌اند^۱ (چون خواجه نعمت‌الله چند گاهی به لوازم آن امر قیام نمود از تحکیمات خواجه مجدالدین محمد نیک به تنگ آمده، در مجالس زبان به غیبتش بگشاد و خواجه مجدالدین محمد به اخذ و قید خواجه نعمت‌الله فرمان داده.. او را به تصرف و تقصیر متهم و منسوب گردانید و در تعذیب و شکنجه کشید.. چون خواجه مجدالدین محمد بلکه اکثر وزراء و ارکان دولت از تیغ زبان خواجه نعمت‌الله به غایت ترسان بودند او را چندان شکنجه کردند که به سعادت شهادت!! رسید).

خواجه عتیق‌الله

خواجه عتیق‌الله پسر مولانا نصیرالدین محمد از وزیران دوره تیموری است وی بعد از خواجه مجدالدین محمد از طرف سلطان مسعود میرزا به مقام وزارت رسید بعد از سلطان مسعود میرزا وی همچنان عهده دار این مقام بود بعد از آنکه میرزا بایسنغر بدست خسرو شاه کشته شد محمد باقر معروف به میرباقی خواجه عتیق‌الله را بنابر کینه دیرینه به قتل رساند.

خواجه غیاث‌الدین منصور شبانکاره

خواجه غیاث‌الدین منصور شبانکاره برادر خواجه سیف‌الدین مظفر شبانکاره است، مدتی در خطه مرو عهده‌دار وزارت ابوالمحسن میرزا بود. چون در آنجا دستگیر شده و مورد مؤخذه واقع گردید، پس از خلاص به هرات رفت و به دربار سلطان حسین میرزا راه یافت و بعد از مدتی به مقام وزارت نائل گردید و پس از یکسال وزارت زندگی را بدرود گفت.

سید زین العابدین

سید زین العابدین از وزیران سلطان حسین بایقراست وی بعد از

آنکه مدتی در مقام وزارت بود خواجه قوام الدین نظام‌الملک خوافی عهده‌دار این مقام شد و او معزول گردید. پس از کشته شدن خواجه قوام الدین نظام‌الملک خوافی بار دیگر به مقام وزارت رسید در این نوبت نیز بنا به سفارش و صلاح‌دید خواجه افضل‌الدین محمد از مقام خود معزول شد. بعد از خواجه افضل‌الدین محمد از طرف سلطان حسین میرزا برای بار سوم به سیدزین العابدین تکلیف قبول مقام وزارت شد. سیدزین العابدین نپذیرفت و پس از مذاکره مقرر شد که سیدزین العابدین بدون قبول آن مقام بر سر دیوان حاضر شده و امور مربوط را سرپرستی کند و وزیران با صلاح‌دید او کارهای مهم مملکتی را حل و فصل نمایند و بدین ترتیب سیدزین العابدین به سمت (اطلع علیه) ملقب گردید و تا پایان عمر سلطان حسین میرزا در این سمت باقی بود، در زمان سلطنت بدیع الزمان میرزا نیز سیدزین العابدین مانند گذشته به تمشیت امور مملکتی پرداخت و این کار نزدیک به یکسال ادامه داشت. پس از انقراض حکومت بدیع الزمان میرزا سیدزین العابدین در حین فرار از هرات کشته شد.

خواجه نظام‌الدین احمد

خواجه نظام‌الدین احمد از وزیران بدیع الزمان میرزا تیموری است دائی وی خواجه شمس‌الدین محمد ساله‌ابه وزارت سلطان ابوسعید میرزا و حسن بیك اشتغال داشت و پدرش مولانا نظام‌الدین محمود نیز وزیر و مشیر حکام بلخ بود. بعد از آنکه سلطان بدیع الزمان میرزا در بلخ رایت حکومت برافراشت خواجه نظام‌الدین احمد به وزارت و نیابت او منصوب شد و به تمشیت امور دیوانی پرداخت در سال ۹۰۲ هجری بدیع الزمان میرزا از حکومت برکنار شد و ایالت بلخ جزو متصرفات سلطان حسین میرزا قرار گرفت خواجه نظام‌الدین احمد نیز به هرات شتافت و مراتب اخلاص و ارادت خود را معروض داشت و همچنان به شغل دیوانی اشتغال ورزید ولی بعد از چند روز از آن

شغل استعفا کرد در سال ۹۰۴ هجری که دوباره بلخ در اختیار بدیع الزمان میرزا قرار گرفت بار دیگر خواجه نظام الدین احمد را به وزارت برگزید و مدت پنج شش سال با قدرت به تمشیت امور پرداخت تا در سال ۹۰۹ هجری که امیر عمر بیک با بدیع الزمان میرزا طریق مخالفت در پیش گرفت خواجه نظام الدین احمد با امیر عمر بیک پنهانی همبستگی داشت و این موضوع بوسیله خواجه کمال الدین محمد که منصب اشراف دیوان بدو تعلق داشت و همواره مخالف خواجه نظام الدین احمد بود به اطلاع بدیع الزمان میرزا رسید و بدیع الزمان میرزا او را مورد مؤاخذه قرار داد و سرانجام مبلغ سی تومان کیکی جریمه برای وی در نظر گرفت ولی بار دیگر مورد توجه بدیع الزمان واقع شد و مانند گذشته به تمشیت امور دیوانی پرداخت. پس از گذشت یکسال از این واقعه خواجه نظام الدین احمد به عنوان حاکم ولایت شبرغان برگزیده شد و بدانجا رفت و وی در مدت حکومت در شبرغان به احیای مراسم عدل و انصاف و رفاه رعایا پرداخت تا اینکه آن ولایت بدست محمد شیبانی تسخیر شد (۹۱۲ هجری) و خواجه نظام الدین احمد از آنجا به کوهستان کرزوان گریخت و سرانجام بدست قنبر میرزا حاکم جدید بلخ کشته شد.

خواجه غیاث الدین میکال

خواجه غیاث الدین میکال از وزیران سلطان حسین میرزا تیموری است وی در آن سال که خواجه نظام الملک خوافی به سعی خواجه مجدالدین محمد مورد تعقیب قرار گرفت معتمد السلطنه بر خلاف تصور مردم خواجه غیاث الدین را به نیابت خویش تعیین کرد و چون خواجه مجدالدین محمد به سوی حجاز رفت و خواجه نظام الملک بار دیگر اعتبار و اختیار یافت خواجه غیاث الدین میکال نیز ارتقاء مقام یافت و سلطان حسین میرزا دستور داد کلیه وزیران بدون اطلاع وی هیچ کار مهم انجام ندهند «و احکام همایون را به توقیع اورسانند» خواجه غیاث الدین میکال چند سال در کمال سر بلندی و افتخار بدین کار اشتغال

ورزید. و در سال ۹۰۲ هجری از این مقام استعفا کرد و در سلك نواب مظفر حسین میرزا به همراه او عازم استرآباد شد و در آن سال که میان مظفر حسین میرزا و محمد حسین میرزا در نواحی گنبد قابوس جنگ در گرفت و محمد حسین میرزا پیروز شد خواجه غیاث الدین میکال هم در آن ولایت توقف کرد و محمد حسین میرزا نسبت به او مهربانی کرد و وزیران خود را به تابعیت از او امر کرد خواجه غیاث الدین میکال تا زمان فوت محمد حسین میرزا در آن ولایت با قدرت بسر برد (بر روی فرامین بجای خواجه مجدالدین محمد توقیع می کشید و امور دیوانی و مهمات سلطانی را به سرانجام و کفایت مقرون می گردانید)^۱ پس از مرگ محمد حسین میرزا، خواجه غیاث الدین میکال به هرات مراجعت نمود و بار دیگر در سلك مخصوصان مظفر حسین میرزا منتظم گشت لیکن چند گاه هیچ مقامی نداشت تا در سال ۹۱۲ هجری که مظفر حسین میرزا به شرکت بدیع الزمان میرزا قدم بر مسند حکومت نهاد خواجه غیاث الدین میکال را بیش از پیش منظور نظر و عنایت گردانیده در جرگه امیران بزرگ جای داد. ولی چون مدت حکومت مظفر حسین میرزا بسیار کوتاه بود خواجه غیاث الدین نیز بعد از چند روز از مسند وزارت به کنج عزلت خزید تا در سال ۹۱۴ هجری زندگی را بدرود گفت.

خواجه درویش احمد قابض

خواجه درویش احمد قابض در آغاز امیر تومان هرات بود در سال ۹۱۱ هجری صابن الدین علی از تصرفات خواجه درویش قابض سلطان حسین میرزا را آگاه ساخت و در نتیجه او را دستگیر و زندانی کرد. در این موقع چون امور دیوان در اختیار امیر محمد ولی بیك بود او به حمایت از خواجه درویش احمد قابض از خواجه صابن الدین علی نزد سلطان حسین میرزا تیموری به بدگوئی پرداخت و خاطر پادشاه را

متغیر ساخت و گفت: آنچه خواجه صاین الدین علی درباره خواجه درویش احمد قابض گفته بهتان و افتراست و آنقدر در این مورد مبالغه کرد که سلطان دستور داد خواجه درویش احمد قابض را آزاد ساخته و خواجه صاین الدین علی را به همان بند مقید گردانند. و منصب او را به خواجه درویش احمد قابض تفویض کرد^۱ بدین ترتیب خواجه درویش احمد قابض مورد توجه و محبت سلطان حسین میرزا قرار گرفت و حکم صادر شد که بعد از این او را «قابض» نگویند بلکه درویش احمد (کافی) نامند. خوندمیر درباره او مینویسد: (و آن بد کنش به سبب شرارت نفس و طبیعت ناپاک آغاز بی ادبی کرده، ابواب ظلم و تعدی بر روی رعایا.. گشاد و بر مظلومان و ستم دیدگان تحمیلات گران کرده، انواع فتنه و فساد بنیاد نهاد. از صبح تا شام در فکر آن بود که آیا کدام بیچاره را در قید بلا اندازد. از شام تا بام در آن خیال بسر میبرد که بچه سان بی گناهی را آواره و سرگردان سازد و اگر بر سبیل رشوت مبلغها از مردم گرفت، اما به ساختن مهم ایشان نپرداختی، بیشتر اضطراب نمودندی، آنچه بنام ایشان نوشته بودی مضاعف ساختی بواسطه شرارت آن سرخیل ارباب خباثت دوداز و دودمانها برآمد و چندین خاندانها به آتش جور و بیداد سوخته و ناچیز شد)^۲ این وضع ناگوار همچنان ادامه داشت تا سال ۹۱۱ هجری سلطان حسین میرزا زندگی را بدرود گفت و بعد از او بدیع الزمان میرزا به شرکت مظفر حسین میرزا به سلطنت رسید. خواجه درویش احمد قابض در نظر داشت که در دیوان هر دو پادشاه به کار اشتغال ورزد ولی این مدعا عملی نشد و فقط سرپرستی دیوان مظفر حسین میرزا را عهده دار شد و مانند گذشته به ظلم و جور و تعدی رعایا پرداخت و در این مدت مردم همواره از خدا دفع شر او را خواستار میشدند تا در ذیحجه سال ۹۱۲ هجری شبی در اثر اختلاف

۱- سست عنصری و بی تدبیری فرمانروایان تیموری یکی از جالبترین موضوعات تحقیقی مربوط به این دوره است که در تاریخ نهضت‌های ملی ایران «جلد سوم» (از بیداد مغولان تا اوج حکومت صفویان) مورد پژوهش قرار داده‌ام (رفیع)

۲- دستورالوزراء خوندمیر صفحه ۴۵۴

با ترخانی بیک برادر امیر یوسف علی کو کلتاش حاکم هرات در موقع شرب خمر در خانه امیر یوسف علی کو کلتاش به ضرب شمشیر کشته شد و مردم آن سامان را از شر خود رهایی بخشید. خوند میر در این باره نوشته است: (صبح روز دیگر که این خبر بهجت اثر مشهور گشت عقد فرح و انبساط اهالی شهر هرات از اوج سماوات در گذشت و هر دو کس که یکدیگر میرسیدند مانند ایام عید مراسم تهنیت و مبارکباد بجای می آوردند و هر جماعت که يك جامی نشستند از ظلم و بیداد آن بدنهاد یاد نموده، هزار لعنت به روح پلید او می کردند... و چون توهّم آن بود که اگر چشم عوام بر جنازه او افتد هجوم و ازدحام نموده به زخم سنگ جسد آن بی فرهنگ را متلاشی سازند سه روز در طویله امیر یوسف علی ماند و در آن ایام سایسان امیر مشارالیه مردمی را که می خواستند که به نظر عبرت در آن کم سعادت نگرند يك يك و دو دو در خانه گذاشته، از ایشان به رسم رونما چیزی می ستانند و مبلغی کلی از این ممبر حصول پیوست. بالاخره نیم شبی جسد متعفن آن مدبر را در سریری نهاده و از شهر بیرون برده در مغاک انداختند. و از و هم مردم گورش را ظاهر نساختند.)

به لعنت کسی را سزاوار دان

که ز حمت رساند بخلق جهان

امیر علیشیر نوایی

نظام الدین معروف به امیر علیشیر نوایی معروفترین و کاردارانترین و دانشمندترین وزیر دوره تیموری است وی در سال ۸۴۴ هجری در

۱- دستورالوزراء خوند میر صفحه ۴۵۶. راستی همیشه کشته شدن حاکم جبار و ظالم برای عموم مردم بسیار شادی بخش است. در اینجا نقل شعر مرحوم شریعتمدار دامغانی بسیار بجاست که بعد از کشته شدن نصرت الله خان امیر اعظم حاکم جبار سمنان و دامغان و شاهرود در دوره قاجاریه بدست دو نفر از سرداران وی بنام های شجاع نظام و ایازوردی برای حاجی افخم الدوله پیشکار امیر اعظم تلگرافی فرستاده است: ندانم تعزیت یا تهنیت باید دهم دل را بدین مقتول گریم یا ببوسم دست قاتل را تاریخ قومس تالیف رفیع صفحه ۴۰۹

هرات (یادرنوای مازندران) متولد شد پدر او حاکم سبزوار بود، پس از مرگ شاهرخ برای حفظ جان خود راه فرار در پیش گرفت و کودک با استعداد خود را همراه برد. این کودک ایام طفولیت را در مصاحبت حسین میرزا بایقرا در مشهد گذرانید و بدین علت رشته دوستی این دو نفر هیچگاه از هم نگست تا زمانی که حسین میرزا بایقرا به هرات مسلط شد و قدرت و حکومت یافت. در این هنگام امیر علیشیر نوایی به خدمت او شتافت و در دربار سلطان حسین میرزامقام و موقعیت مهمی کسب کرد در سال ۸۷۶ هجری به امارت دیوان خاصه منصوب شد و شغل مهرداری به وی واگذار گردید در سال ۸۹۲ هجری سلطان حسین بایقرا حاکم استرآباد را که مردی ستم پیشه بود از کاربر کنار کرد و امیر علیشیر نوایی را بحکومت استرآباد برگزید. در مدت یکسالی که نوایی به کار حکومت استرآباد اشتغال داشت بامردم به عدل و داد رفتار کرد و سپس از این کار استعفا داد. در مرتبه اول استعفای او قبول نشد، ولی پس از چند ماه بار دیگر امیر علیشیر از کار حکومت کناره گرفت و عزلت اختیار کرد. وی به هدایت عبدالرحمن جامی به طریقه در اویش نقشبندیه گروید. در ایجاد مدارس و محافل علمی در خراسان تلاش فراوان نمود. گویند که در حدود سیصد و هفتاد مسجد و مدرسه و صومعه و دیگر اماکن خیر در خراسان به تنهایی بنا کرد و یا تعمیر و مرمت نمود. امیر علیشیر نوایی مؤلف و نویسنده‌ای شایسته بوده است (فهرست آثار او در فصل نهضت‌های ادبی ایرانیان در همین مجلد آمده) در زبان فارسی و ترکی استاد بود، به نقاشی و کارهای هنری و موسیقی و صنایع ظریفه علاقه و دل‌بستگی داشت. حسین عودی، شیخ‌نائی و دیگر هنرمندان همواره مورد توجه و عنایت او بودند. نوایی یکی از شخصیت‌های بنام آسیای میانه در عصر تیموری است این مرد با استعداد و پرکار و این رجل برجسته دولتی با تیزبینی خاصی توانست کلیه نقاط ضعف حکومت را بنگرد و در راه رفاه عمومی و جلوگیری از رنج و عذاب مردم و بهره‌کشی شدید از آنان قدم‌هایی بردارد. وی در عین حال

که وزیری کاردان و بشر دوست بود و هنرمندان و دانشمندان را مورد تأیید و تشویق قرار می‌داد، ارزش هر کس را به قریحه و استعداد می‌سنجید نه بر این که با چند امیر و بیک ارتباط یا خویشاوندی دارد. امیرعلیشیر نوائی در دوران قدرت خود از سنگینی بار مالیاتها کاست. دست مأموران فاسد و رشوه گیر را از کارها کوتاه کرد و بر آن بود که برای بهره کشی از طبقات زحمتکش نظم و حسابی پدید آورد تا طبقات مفید و مثمر زیر بار استثمار شدید از هستی ساقط نشوند، ولی بعلمت بی حالی و بی کفایتی سلطان حسین میرزا و دسایس دائمی رجال و فئودالهای فاسد که نمونه‌های آن را در شرح احوال وزیران و دبیران در این مجلد خوانده‌اید، نقشه‌های اصلاحی او به نتیجه و سامان نرسید و بجای این مرد مصلح مجدالدین محمد وزیر اداره کارها را بدست گرفت و بار دیگر بازار دزدی و استثمار و زور گوئی رواج یافت. با این حال همانطور که نوشته شد از دوران زمامداری امیرعلیشیر نوائی یادگارهای سودمند زیادی باقی مانده است. مرگ امیرعلیشیر نوائی در سال ۹۰۶ هجری در هرات اتفاق افتاده است.

در اینجا شرح احوال و اقدامات و فعالیت‌های وزیران و دبیران ایرانی در قرنهای هفتم و هشتم و نهم هجری که مربوط به مجلد سوم این تألیف می‌باشد پایان میرسد. بدیهی است بیان شرح احوال وزیران و دبیران این سه قرن که بیشتر آنها فقط بفکر خود و گاه اطرافیان طماع خود بوده‌اند از طرفی نمایانگر انحطاط فکری و سودجوئی فردی به قدرت رسیدگان است و از طرفی شاهد لگام گسیختگی اجتماعی و نابسامانی اوضاع سیاسی و اقتصادی و بی ثباتی و عدم امنیت عمومی و رواج تملق و ارتشاء می‌باشد که سند زنده و ارزنده‌ای برای محققان تحول اجتماعی بشمار میرود.

جای بسی تعجب و تأسف است شغلی که تا این حد بی ثبات و کوتاه و همراه با مرگ بوده است، چرا هدف اصلی قبول کنندگان آن آرمان مقدس ملی و رفاه اجتماعی نباید باشد؟! بدیهی است چنانچه این وزیران

در راه آرمان همگانی و رفاه اجتماعی قدم بر میداشتند (چنانکه دیدیم
چندتن از آنان در این سه قرن و قرنهای قبل (مجلد اول و دوم این
تألیف) در اثر علاقمندی و توجه به ملك و ملت آثار جاویدان و فنا-
پذیر از خود بیادگار گذاردند) اوضاع اجتماعی و سیاسی و فکری
ایران به نحو بسیار شایسته تری بنام ایرانیان در تاریخ ثبت میشد .
آری چو فسانه میشوی ای بخرد

افسانه نیک شونه افسانه بد

پایان بخش اول از مجلد سوم

SADEH UNIVERSITY

Isabel Library

Acc. No. 255921

Rej. 21-1-1985

Receipt

OWNER'S NO.

ISSUE DATE

BORROWER'S NO.

ISSUE DATE

Convocation

— 0 — 0 — 0

563641

1300
1800

256°

1800
0057

1182

222
114
216
208
108
130
202

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. [REDACTED] Book No. [REDACTED]

Vol. _____ Copy _____

Accession No. [REDACTED]

7204
44
296
27
27

